

مقت

الفرقان تفسیر

مصنفہ

میرزا حیرت دہلوی

بابت ماہ محرم الحرام ۱۳۱۵ھ

قیمت مع محصولہ اک لکھ سالانہ

ماہواری چارجو

در مطبع می واقع دہلی بطبع من مقبول جہاں شد

جملہ حقوق بذریعہ رجسٹری محفوظ ہیں

قیمت فی جلد ۸

مست

الفِرْقَانِ
تَفْسِيرِ

مصنفه

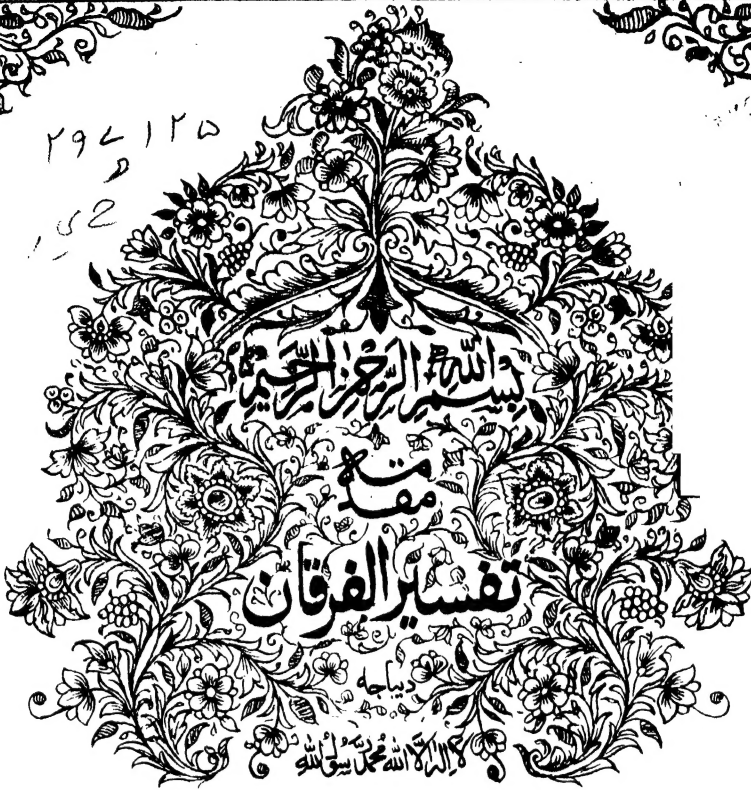
میرزا حیرت دہلوی

مطبع می واقعه دہلی مطبع مزین
در بن مطبعین

جملہ حقوق باضابطہ بذریعہ تحریری محفوظ ہیں

۲۹۷۱۲۵

۱۵۲

حمد اسی اُن دیکھے خدائے مطلق کے لئے سزاوار ہے جس نے قرآن مجید کی سی روشن کتاب میں وہی اور نعت کسی ذات پاک معصوم یعنی محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نمایاں ہے جس کے ذریعہ سے ہم تک وہ کتاب پہنچی جو قسمت ہیں وہ جنہوں نے اُس ربانی تحفہ یا کلام خدا کو قبول کیا زیادہ خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے اپنی عقل خدا داد سے سمجھا اور اس پر غور کیا اور سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے سمجھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرایا +

اس وثن کتاب کو دنیا میں اتنے بڑے تیرہ سو برس پہلے مگر اب بھی اسکی وہی صفت ہے جو نازل ہونے کے وقت تھی۔ اسکا فہم جو کائناتوں بانی ہے اور اس پر عمل کرنا وہی فہم رکھنا ہے جو تیرہ سو برس پہلے رکھنا تھا اب بھی یہ کلام خدا ہے اور اب بھی اسکا وہی احترام کیا جاتا ہے جو کلام پاک کا ہونا چاہیے +

فلسفہ نے دنیا باس بدل لیا۔ منطق دوسری صورت میں جلوہ دینے لگی علوم جدیدہ موجودہ زمانہ میں معجودہ خلاقیت بنے گئے مگر تیری تابانی اور جلال اسے خدائے واحد کے کلام پاک اب بھی ویسا ہی ہے۔ تیری سنگین دیواروں کو جسکی بنیادیں زمین کے انتہائی حصہ تک پہنچ گئی ہیں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے طوفانِ بابر مخالف کے جھونکے کچھ بھی نہیں صدر پہنچا سکتے تعجب اور افسوس ہے اُن لوگوں پر جو کچھ کسافتی اور سخت بے ادبی سے معترض ہوئے ہیں مگر تیری شان میں پہرہی کچھ فرق نہیں ڈال سکتے علوم جدیدہ تیرے مخالفوں کی حمایت پر آمادہ ہیں مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اخیر تک نہ الکی حمایت کریں گے

مخالفوں کے دلوں میں تو نے گہر کر لیا ہے تیری رفتار پہلے سے ہی زیادہ تیز ہے اور تو کوئی باد نہ بنا بھر کا چکر لگا چکا ہے۔
تیری ہی برکت کا سارا اظہار ہے اور تیرے ہی لہر کی روشنی ہر سو نظر آتی ہے عرب کی سرزمین میں تو نے جنم لیا اور اب
تو دنیا کے ہر حصہ میں موجود ہے۔ تیرا نام ہست بڑے احترام سے ہر حصہ دنیا میں لیا جاتا ہے اور تجھ پر کروڑوں نفوس
ہر وقت جان قربان کرنے کو آمادہ ہیں ہر دیندار کے لئے تیرا ایک ایک لفظ قانون ہے اور تیرے ایک چھوٹے سے حکم
کی سرنالی کی مجال بڑے بڑے سلاطین میں بھی نہیں ہے +

تیری نعمتیں عام ہیں جس طرح تو کسی سلطان عظم کو شرف بخشتا ہے اسی طرح ایک فقیر بے یار و مددگار کی حمایت پر
اکادہ ہے تو اباصوفی جیسی سجدہ میں اور بیت الحرام جیسے سجدہ گاہ جہان میں ہی پڑھا جاتا ہے اور غریب بڑھیا کی جھونپٹی میں
سے بھی تیری مقدس آوازیں سُنی جاتی ہیں۔

تو نے تمبوں کی حفاظت کی ہے اور رانڈوں کی سرپرستی تیرا عام قانون ہے۔ دنیا کو تمدن تو نے ہی بنایا۔ اور ساری
تہذیب کا بانی تو ہی ہے۔

جب خداوند کریم رحم کے پاس سے تو آیا تھا تیری منادی بہت خاموشی سے کجاتی تھی جو کمزور چند افراد نے قبول کیا تھا
مگر اب پلہ دنیا تیری شہادت ہی ہوئی ہے اور وہ بدن بمقتضائے قانون قدرت بنتی جاتی ہے۔ ایک پاک اور جوشیلا
دل جو تیری محبت میں بخود ہو رہا ہو بار بار تجھے مخاطب بنانے کے بے اختیار ہی میں یہ پڑھتا ہے۔

اے نقش لوح محفوظ اے جان مروج انساں	اے قول پاک یزداں لے معجز نمایاں
ہر قول میں ہے تیرے سوچنے و درخشاں	ہر لفظ میں تیرے اک شان کبریاں
ہے تیری وہ زندگی جس کا نہیں ہے امکان	تیرا شرف ہے بالا وہم و خیال سے ہی
اے صلہ بین دایاں لے پر جلال فرقاں	سرچشمہ ہدایت کہنا تھے بجائے
گنہ کو جنگی اب تک پہنچا نہیں ہے انساں	اسرارہ ہزاروں جہنم میں چھپے ہوئے ہیں
ہے تو ہی فخر اٹکا ہیں تجھ ہی وہ ناناں	دل سے فلا ہیں تجھ پر دین خدا کے پیرو
ناطق ہے اور جنت اُن پر تیرا ہی فرماں	طرز بیاں نے تیری رام اُن کو کر لیا ہے

پتہ ہے اتنا کس کا کھولے زباں جو چہرہ

زہرہ یہ کس نے پایا جو دو بدو ہو آکر

جائے نزول تیری کد ہے اور دینہ تیرا پیرا مولد بیت خدا ہے پہلا

صلہ اس نظم میں شاعری کی بین میٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہار شاعری کے لئے نہیں بلکہ ایک سچے مسلمان کی دلی
وجدانگیر صلت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پاک کتاب کو ہر وقت کس طرح مخاطب بناتا ہے +

گرتا ہے فخر تجر تنہا نہ اک عرب ہی
اب ہندو چین واپس کرتے ہیں ناز تجر
ہے فیض تیرا جاری مشرق میں ہی نہ تنہا
جتنا کہ تو ہے شکل ہے اتنا ہی تو آساں
عقبے کا سید مار سہ نہ ہلکوتا دیا ہے
تیرہ صدی ہوئی ہیں دنیا میں تجھ کو آئے
ہوئی نجات اُن کو عقبے کے کب خطر سے
ہیں بد نصیب وہ ہی بھٹکیں جو تیرے در سے

برحق ہے تیرا دعویٰ سچی ہے تیری حجت
سب جن دامنِ دل کے دل سے اگر یہ چاہیں
ممکن نہیں ہے ممکن ہرگز نہیں ہے ممکن
مردوں کو زندہ کرنا آساں ہے بلا شک
نامکانات عالم ممکن ہیں اور آساں
تو ہے کلام باری کافی ہے بس یہ کہنا
دنیا کے گل مسلاں رکھتے ہیں دل میں تجھ کو
جو ہیں بیٹے کے پھولے اور عقل کے ہیں دشمن
اُن پر تیرے دلائل اب تک نہیں مبرہن

ہے فخر قاصدی کا روح الامیں کو تیری
حاصل شرف ہوا ہے کل انبیاء کو تجھ سے
ادنے گداہیں در کے تیرے بہت سلاطین
اندھے کا تو دیا ہے لنگڑے کا تو عصا ہے
میدان میں جنگ جو کا تو ہی ہے دل بڑھا
دنیا کے سرکشوں نے مانا ہے تیرا لونا
مظلوم کی حمایت کی ہے مدام تو نے
حامی یتیم کا ہے اور رائد کا ہے والی
ہے ماتھ میں تیرے ہی بالکل ظفر کی گنجی
یورپ کے آج دل پر ہے دھاک تیری بیٹھی
تو رحم کا ہے مصدر انصاف کا ہے حامی

کیا جان ہے کسی کی تیری طسوف جو دیکھے
حافظ ہے تیرا باری اور اُس کے گل فرشتے

کلام باری کے دقائق سمجھنے کے رستے علما نے کرام نے اس قدر صاف کر دیے ہیں کہ ہر شخص آسانی منزل بقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ فہم سلیم ادعویٰ دانی کی بیشک ضرورت ہے جو لوگ نہیں سمجھتے اور اعتراض کرتے ہیں اُن کی

حالت سخت قابل افسوس ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سمجھنے کے بعد اعتراضات کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے ہاں معتدب کا تاریک رستہ کھلا رہتا ہے اور ہم نے مخالفین کا ایک گروہ کثیر اسی میں بھٹکتا دیکھا ہے قرآن مجید پر اب تک جتنے اعتراضات ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں بعض نے تو اس کی فصاحت و بلاغت علم ادب و عینہ پر اعتراض کئے ہیں اور بعض نے اس کے مضامین کو نامکمل الوقوع اور غلط بتایا ہے۔ اعتراض بکثرت ہوئے اور کتابی صورت میں بھی شائع ہوئے مگر دو مذکورہ بالا باتوں سے خالی نہیں۔

میور کی لائف آف محمد (سوانح عمری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے شائع ہونے سے پہلے یورپ کے سرتاج لندن میں عالم طور پر یہ مشہور تھا اگرچہ اس کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہوا ہے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے جو لوگوں کو جاہلی بیوں کی اجازت دیتی ہے اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو چار چار عورتیں گروے۔ میور کی کتاب کے اگرچہ بہت کچھ اس غلط فہمی کی اصلاح کی مگر قرآن مجید کی طرف سے یورپ میں نئی اخلاط پھیلا دیں اور انہیں اس قدر دلوں میں جمادیا کہ اب انہیں اس کے خلاف کسی بات کا یقین نہیں آتا۔ کہیں قرآن مجید کی تاریخی ترتیب پر اعتراض کیا جاتا ہے کہیں اس کے مضامین کے نظام پر نکتہ چینی ہوتی ہے کہیں اسے خلاف محاورہ اہل عرب بتایا جاتا ہے۔ غرض اسی طرح کے بہت سے اعتراضات ہیں جو ہر پہلو سے ہماری کتاب پاک پر کیے جاتے ہیں اور عوام کی نگاہ میں ان اعتراضوں کی بنیاد مضبوط کرنے کے لئے انہیں موجود فلسفہ کا نیا جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس مقدمہ میں بالتفصیل مکمل اعتراضوں کے جواب دیں اگر ہم سے یہ کام بن آیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بحیثیت ایک مسلمان کے بہت بڑا اسلامی فرض ادا کیا ۛ

علمائے اسلام کی تحقیق

دنیا میں صرف اس پاک کتاب ہی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کی صدیوں تک لانا تھا تحقیق کی جائے ہر ہر پہلو پر بحث ہو اور صدہ کتابیں اس کی باریکیاں اور اسرار الہی کی گنت تک پہنچنے کے لئے تصنیف کی جائیں۔ جتنے علمائے اسلام ہوئے ہیں سب نے بقدر فرصت و وسعت قرآن مجید میں غور و خوض کیا ہے اور اس کے ہر فن میں وہ وہ مہسوط کتابیں لکھی ہیں جن سے ان کی ذمات خدا وادفعم و فراسست اور بے مثال علمی لیاقت کا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ ان کتابوں میں انہوں نے مخالفین کے اعتراضات کے جواب دیئے ہیں پر قناعت نہیں کی بلکہ اپنے فہم رسا اور جدت ذہن سے خود اعتراض کیے اور ان کے جواب دیئے۔ اگر وہ مکمل اعتراضات اور جوابات ایک جگہ جمع کر دیئے جائیں تو ان ہی کی ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

ہمارے علماء کی تحقیق مختلف امور پر مبنی ہے بعض نے صرف اس تحقیق میں متعدد کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید کس کیفیت سے نازل ہوا تھا اور کس طرح لکھا جاتا تھا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کون کون اصحاب حافظ قرآن تھے جن کی روایت پر اعتماد ہو سکے بعض علماء نے صرف وجوہ و نظائر میں بڑی تحقیق کی ہے

اور بعض نے صرف حل الت ترکیب و اعراب میں ملحدہ تصانیف کی ہیں چنانچہ ایسے فنون کی کتابوں میں کتب مذکور ذیل بہت مشہور ہیں۔

کتاب مفردات القرآن راعب۔ کتاب مفردات القرآن ابی حیان۔ کتاب اللغات ابو القاسم محمد بن عبد الصمد۔ کتاب عزیز بنی جس کو اس نے اور اس کے اُستاد ابن الانباری نے ۱۵ برس میں لکھا تھا۔ غرائب الفنون ابن قتیبة۔ مجمع البحرین صافانی۔ مجمع البحرین طبع بجنی۔ الوجہ و النظائر ثینا پوری۔ الوجہ و النظائر ابن عبد الصمد۔ کتاب الی الحسن اخفش اوسط۔ زہر ابن الانباری۔ شرح التہلیل و الارشاد ابی حیان۔ الحنجی الدانی فی حروف المعانی ابن ام قاسم۔ کتاب مسائل بن سلیمان۔ کتاب ابن الجوزی۔ کتاب ابن الدماغانی۔ کتاب الافراد ابن فارس۔ مسترک القرآن سیوطی۔ تیان فی اعراب القرآن ابی البقاء العکبری۔ المحتسب فی توجیہ الشواذ ابن جنی۔ ذالقدان جنی۔ اعراب القرآن سغاتی۔ اعراب القرآن منجیب الدین۔ اعراب القرآن کئی۔ اعراب القرآن حنفی۔ خصائص ابن جنی۔ خاطرات ابن جنی۔ امالی ابن حاجب۔ معرب جو الیقینی۔ مشکل القرآن ابن قتیبة۔ کتاب ابن السین۔ اور جاز معین لغات قرآنیہ میں یہ علماء اپنا فرقہ نہیں رکھتے۔ ابو عبیدہ۔ ابو عمرو الزاہد۔ ابن درید۔ زجاج۔ فراء۔ اخفش۔ ابن الانباری۔ ابن قتیبة۔

ان کے علاوہ علماء ہیں جنہوں نے بالتخصیص آیات احکامیہ اور ناسخہ و منسوخہ میں بڑی تحقیق کر کے جدا گانہ کتابیں لکھی ہیں چنانچہ وہ یہ ہیں۔ احکام القرآن قاضی اسماعیل۔ احکام القرآن بکمر بن العلاء۔ احکام القرآن ابو بکر رازی۔ احکام القرآن ابن العربی۔ احکام القرآن ابن الفرس۔ احکام القرآن ابن خویزمند۔ احکام القرآن شیخ مقداد۔ ناسخ و منسوخ کی۔ ناسخ و منسوخ سیدی۔ ناسخ و منسوخ ابن اھصار۔ ناسخ و منسوخ ابن جعفر نخاس۔ ناسخ و منسوخ ابن العربی۔ ناسخ و منسوخ ابو داؤد سجستانی۔ ناسخ و منسوخ ابی منصور ابی عبد الغفار ہرسم بن سلام۔ ناسخ و منسوخ ابی منصور عبد القاسم بن طہا ہرتمیسی۔ الامام فی اداء الاحکام شیخ عزیز الدین بن سلام وغیرہ۔ اس قدر مشہور و مؤثر کتابیں ہیں کہ پڑھنے والا خود اندازہ کر سکتا ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے علمائے اعتراض کرے وقت ہرگز ان کتابوں کو نہیں دیکھا ہو نہ چھینا۔ انہوں نے کی ہیں وہ نری اوپری اور اُگل پتھر ہیں۔ اس میں شک بھی نہیں کہ قرآن مجید کی بارکیاں اور ربانی مطالب سمجھنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ اُس کے دائمی اور مستقل ادامہ و نواہی کے سمجھنے کے لئے ایک بیدار دل کی ضرورت ہے جو دنیا کی آلائشوں سے ایک حد تک پاک ہو اور جس کا ایمان اور یقین بے لوث ہو اور جو ہر وقت خدائے برتر اور قہار کے غضب سے کانپتا رہے۔ روزِ جزا پر اُس کا کامل یقین ہو اور ایک ہی اُن دیکھ و حدہ لاشریک کے حضور اُس کی پیشانی چمکتی ہو جس کا عظیم الشان جلال ابد تک قائم ہو و بقرار رہے۔ ہے۔ خود قرآن مجید میں رب العرش العظیم نے اِس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ان ہی کو ہدایت کرتی ہے جو متقی ہیں اور جو غیب پر ایمان لائے ہیں اور جو اُسی کے آگے جھکے ہیں اور جو اُس کے نام مبارک پر خجے کرتے ہیں۔ یہ تو ایک لفظی فیصلہ ہے جو زلی ہی ہے اور ابدی ہی اس سے کون انکار کر سکتا ہے تاہم ہمارا

فرض ہے کہ مفسرینوں کو ان کی لاعلمی پر کاؤ کریں اور بتائیں کہ قرآن مجید کی نسبت ان کے استدلال صحیح نہیں ہیں اور وہ ایک ایسے جھگڑ میں جھنک رہے ہیں جہاں سے منزل مقصود تک پہنچنا محال کیا ناممکن ہے۔ جن کتابوں کا نام ہم نے اوپر لکھا ہے یہ قرآن مجید کے خاص فنون سے تعلق رکھتی ہیں ابھی اور فنون کلام باری کے متعلق بہت سی کتابیں باقی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔

وہ کتابیں جو اسباب اعجاز قرآن یعنی فصاحت و بلاغت کے فنون اور صنائع بڑائع کی تحقیق میں لکھی گئی ہیں بکثرت موجود ہیں ان میں سے چند کتابوں کا نام لکھتے ہیں جو بہت مشہور ہیں اور علماء انہیں معتبر تسلیم کرتے ہیں۔ اعجاز القرآن خطابی۔ اعجاز القرآن رمانی۔ اعجاز القرآن ابن سہرا۔ اعجاز القرآن قاضی ابوبکر ابن ہاتلانی۔ کتاب عبد القاہر جرجانی۔ کتاب فخر الدین رازی برمان۔ ابن ابی الاصم برمان۔ زلکاکی مجید۔ زلکاکی اعجاز القرآن ابن عبد السلام۔ ایجاز فی العجاز ابن قیم۔ نہایہ التائیل فی اسرار التنزیل زلکاکی۔ تبیان فی البیان زلکاکی۔ منج مفید فی احکام التوکید زلکاکی۔ بدائع القرآن ابن ابی الاصم۔ تجرید ابن ابی الاصم۔ خواطر سوانح ابن ابی الاصم۔ اسرار التنزیل شرف باری۔ اقصیٰ قریب تنوخی۔ منہاج البلغاء حازم بن عتدہ ابن شریق۔ صناعین عسکری۔ مصباح بدر الدین بن ملک۔ تبیان طبیبی۔ کنایات جرجانی۔ اغریض تقی الدین سبکی۔ افناص تقی الدین عروس الامام۔ ہما والدین بن تقی الدین سبکی۔ روض الافہام شمس الدین بن صانع۔ نشر العبر شمس الدین مذکور۔ مناسبات ترتیب السور ابو جعفر بن الزہیر۔ فوہل الاکات طونی۔ شل ساترا بن اثیر۔ کثر الباری ابن اثیر۔ شرح بدیع قدامہ + ان کتابوں کے دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام باری کے اسرار و مطالب حل کرنے کے لئے اور ان معجزات کو دکھانے کے لئے جو اس میں مضمر رکھے گئے ہیں علماء نے کس قدر تحقیق کی ہے اور کہاں تک بال کی کھال نکالنے میں عرق ریزی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان قرآن مجید ہی جیسی پاک کتاب کی ہے کہ اس لا انتہا تحقیق پر ہی بہت کچھ باقی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی ہر عصر ہر صدی کے مذاق کے موافق مطالب اخذ کرنے میں اس میں بڑی گنجائش موجود ہے۔

قرآن مجید میں وہ آیات متشابہات کے اسم گرامی سے موسوم ہیں عام طور پر ان کے مطالب حل کرنے میں سخت سخت وقتوں کا سامنا پڑتا ہے اور اکثر مفسرین قرآن مجید عاجز ہو کر مجبور ہوتے ہیں کہ ان آیات کو اقرار کرتے ہیں مگر بہت سے علماء گزرے ہیں جنہوں نے ان ہی آیات متشابہات کی تحقیق میں اپنی حلاوت وادبے مثال قابلیت سے بڑی بڑی ضخیم کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جن میں سے بعض کے نام ہم درج کرتے ہیں۔

برمانی فی تشابہ القرآن کرمانی۔ درۃ التنزیل و درۃ التاویل عبد اللہ رازی۔ کشف المعانی قاضی بدر الدین بن جاع۔ وغیرہ۔ اس فن میں مشہور کتابیں ہیں بعض علمائے قرآن کے امثال اور اعلام وغیرہ میں جدا جدا کتابیں لکھی ہیں جن کا امثال القرآن مامودی۔ اقسام القرآن ابن قیم۔ جوامع القرآن غزالی۔ التعریف والاعلام سیبلی۔ تبیان فی تشابہات القرآن قاضی بدر الدین بن جاع۔ اسما من نزل فیم القرآن الکلیل الضریحہ وغیرہ اس باب میں اعلیٰ درجہ کی مستند

اور عمدہ کتابیں ہیں۔

بعض علمائے آیات قرآن کی تعداد و شمار معنائیں میں ہی بہت کچھ سعی فرمائی ہے۔ چنانچہ کتاب ذات الرشاد و شرح ذات الرشاد موصیٰ - شرح آیات الصفات ابن لیان - دُرّ نظم با فنی نہایت نامور و مشہور کتابیں ہیں بعض نے رسم کتابت قرآن مجید میں بہت کچھ جانفشانی کی ہے چنانچہ کتاب غامدی اور اس کی شرح اسی فن میں ہیں بعض نے آیات متفرقہ کے فنون و بدائع و لطائف و نکات جداگانہ لکھے ہیں چنانچہ بدائع الفوائد ابن قیم - کنز العوائد - عزالدین - الغرر والدرر سید مرتضیٰ علم الہدیٰ - تذکرۃ البدرین - تذکرۃ البدرین صاحب بن عباد - جامع الفنون ابن شیبہ الخلیل - نفیس ابن الجوزی اسی فن کی کتابیں ہیں۔

بعض نے قرآن مجید کے علوم و فنون کے بیان میں جداگانہ کتابیں تصنیف کی ہیں چنانچہ فنون الافان ابن الجوزی جمال القراء علم الدین - و سخاوی مرشد و حیرانی شامہ - برہان ابوالمعالی - اتقان سیوطی - اس باب میں عمدہ کتابیں تسلیم کی گئی ہیں۔

احادیث مفسرہ کی جمع و تنقید

اکثر علمائے احادیث مفسرہ کی جمع و تنقید میں اپنی عمر بھر کروی ہے۔ اس صفت کی بعض تفسیریں حسب ذیل ہیں۔
تفسیر ابن جریر - تفسیر ابن ابی حاتم - تفسیر ابن مردودہ - تفسیر ابن حیان - تفسیر غزالی - تفسیر عبد الرزاق - تفسیر ابن منذر - تفسیر سعید بن منصور - تفسیر حاکم - تفسیر عطاء الدین بن کثیر - تفسیر دُرّ مشور۔
یہاں تک بطور نمونہ ان کتابوں کے نام ملتے ہیں جن میں ایک ایک یاد و وفنون قرآنیہ مذکور ہیں اور تفاسیر رسمہ جہن میں قرآن کے معانی و مطالب مل گئے ہیں جیسا کہ جن کی مختصر فہرست آگے آتی ہے۔

تفاسیر رسمہ

جمع البیان علامہ طبرسی - کشاف زحمری - تفسیر اصبہانی - تفسیر فوری - تفسیر ابن عطیہ - تفسیر قشیری - تفسیر مرد
تفسیر ابن الجوزی - تفسیر ابن عقیل - تفسیر ابن رزین - تفسیر واحدی - تفسیر کواشی - تفسیر ماوردی - تفسیر سلیم ازی
تفسیر ابو الفوتوح رازی - تفسیر ابن برجان - تفسیر ابن بزیہ - تفسیر ابن المنیر - تفسیر ابن النقیب - تفسیر کبیری
فخر الدین رازی - تفسیر الغرائب والعجائب کرمانی - تفسیر تعلی - تفسیر عالم التنزیل - تفسیر انوار التنزیل
بیضاوی - تفسیر مدارک - تفسیر صافی - قواعد فی التفسیر ابن تیمیہ - وغیرہ۔
جس نے ان کُل کتابوں کو سمجھ کر چلا ہے اُسے قیامت تک قرآن مجید کے ایک محلہ پر بھی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے گا مگر جس نے دیکھا ہی نہیں اور قرآن مجید کا کوئی غلط صحیح ترجمہ انگریزی یا اردو کا دیکھ لیا اُس سے اضافہ کی کیا خاک امید ہو سکتی ہے۔ اسے خدا کی پاک کتاب تیری بزرگی بہت بڑی ہے اور تیرا احوال تمام عالم پر محیط ہے

تجسّس کوئی الزام نہیں قائم کر سکتا۔ تو تمام عیوب اور نقائص سے برتر ہے۔
کون کہہ سکتا ہے کہ جو حکیمانہ نکات قرآن مجید میں صدیوں کی جستجو کے بعد ثابت ہوئے ہیں وہ کسی دوسری کتاب میں مل سکتے ہیں

ہمعصر شرعائے عرب

قرآن مجید میں جہاں اور معجزے ہیں وہاں فصاحت کا بھی ایک معجزہ ہے جو ہمیشہ نتیجہ بخش ثابت ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی وجہ اس بین معجزہ سے انکار کرنے کی نہیں ہے اس کی فصاحت کا اثر نہ صرف اُس شخص پر پڑتا ہے جو عربی سمجھ سکتا ہو بلکہ علاوہ قدیم روایتوں کے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن جس وقت خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے آدمی تو آدمی جانور کو بھی سمجھنا ہے۔ ہم اس صریح اور روشن معجزہ کا کیوں اور کس وجہ سے انکار کریں اور کیوں نہ اسے منجملہ اور معجزات کے شمار کریں جو قرآن مجید میں ودیعت کیئے گئے ہیں۔ جہاں اس پاک کتاب کے حکیمانہ اقوال اور بے نظیر تعلیم نے عجیب و غریب اور حیرت انگیز اثر دنیا میں پیدا کر کے کروڑوں کو دائرۂ اسلام میں داخل کر دیا وہاں اس کے معجزہ فصاحت نے بھی لاکھوں کو اپنا حلقہ بگوش بنایا۔ کیوں نہ کلام خدا ہے اور انیسویں صدی ہر صفت کا ہونا لازماً قوانین قدرت ہے۔ وہ شرعائے عرب جنھوں نے اپنی پرزور اور وجدانگیر نظموں کی وجہ سے عرب کو اپنا گرویدہ کر رکھا تھا اور جنھیں دعویٰ تھا کہ ان سے بہتر روئے زمین پر بھی کوئی ایسے اشعار موزوں نہیں کر سکتا انھوں نے قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت سے متاثر ہو کے پھر نزاروں کو اسلام کے سچے اور پرجوش شیدائوں میں بنا دیا۔ بھلا ان کے مقابلہ میں کیا خاک کوئی قرآن مجید کی فصاحت پر اعتراض کر سکتا ہے جب وہ اس بات کے قابل ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔

لبید بن ربیعہ جو بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا اور جس کی پیش بہا تصنیف سے معلقہ رابعہ حبشی گوہر ہے ہمارا کتاب چرچہ صرف قرآن پاک کے معجزہ فصاحت ہی نے اسے ابدی نجات کی کنجی عطا کی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے قصیدہ کو بوجہ کمال فصاحت خانہ کعبہ پر آویزاں کر دیا تھا۔ اور خانہ کعبہ پر آویزاں کرنے سے اُس زمانہ میں یہ عرض ہوتی تھی کہ یہ کلام فصاحت میں بے مثل ہے تاکہ صاحب کلام کی لوگ عزت کریں اور اُسے فخر شرعائے عصر مانیں۔ یہ شاعرین کا رہنے والا تھا۔ یہ سب سے معلقہ کے چند قصائد میں سے بعض کا مصنف ہے۔ یہ پہلے سخت پربت تھا اور اپنی پرزور اور موزوں طبیعت سے سب کو نیچا دکھا چکا تھا۔ قرآن مجید نازل ہوا شروع ہو گیا تھا۔ اسی اثناء میں صرف اس کا یہ دعویٰ توڑنے کے لئے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت کعبہ پر آویزاں کر دی گئی۔ جو ہی اسے خبر گئی یہ وہاں پہنچا اور دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کلام کلام خدا ہے اور اسی بنا پر وہ دایرۂ اسلام میں آئے حضرت رسالت مآب کے فدا میں ہو گیا۔

کعب بن مالک جو فصاحت کلام پاک پر ایمان لایا تھا اور جس کی شہرت بلحاظ فصیح و بلیغ ہونے کے کچھ کم نہ تھی حضرت

رسالت مآب کی طرف سے کفار کے اشارے کا دھواں دیا کرتا تھا۔
 حسان بن ثابت جو طوطی عرب کے معزز لقب سے لقب کرنے کے قابل ہے حضور انور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہت دلسوزی اور غمخواری کیا کرتا تھا اسے بھی فصاحت و فہم کے اپنا والا و شیدائنا بنایا تھا۔
 جہاں بن مرداس جیسا نامی گرامی شاعر جس نے دائرۃ اسلام میں آگے وہ وہ کار نمایاں کیئے جس کے نہری نقوش اب تک صغیر ہستی پر چمکتے ہوئے ہیں صرف فصاحت و فہم ہی کے دل دادوں سے تھا اور اسی مجموعے نے اسے مشرف باسلام کیا تھا۔

عبداللہ بن قیس بن عدی قریشی فصیح و بلیغ سخن شناس محترم سچ کا سا شاعر بھی قرآنی فصاحت پر گرویدہ ہو کے ہمیشہ کے لئے اسلام کا رام ہو گیا تھا۔ یہ شخص معارف فصاحت و بلاغت سے اس قدر واقف تھا کہ اس کا کلام سب سے پہلے بطور سند کے پیش کیا جاتا تھا۔ اس شاعر کے مسلمان ہونے کا واقعہ سخت حیرت انگیز ہے جب سلمان حضرت رسالت مآب کے حکم سے حبشہ روانہ ہوئے ہیں اور وہاں ان سے مختلف لوگوں نے نئے مذہب یعنی اسلام کی بابت سوالات کیئے ہیں تو ان سوال کرنے والوں میں ایک یہ بھی تھا اس نے اول ہی کسی آیت کے پڑھنے کی فرمائش مسلمانوں سے کی جوں ہی آیت پڑھی گئی بلا خوف و ہراس پکار کے بولا بیشک یہ کلام خدا ہے اور تمہارا اس پر ایمان لانا حق ہے۔

ابو ذؤب المذلی شاعر کی اور بھی حیرت انگیز سرگزشت ہے۔ یہ آستانہ علیہ نبویہ پر اس وقت حاضر ہوا ہے کہ جب حضرت رسالت مآب کی وصل باری تعالیٰ کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ بہت شوق سے حاضر ہوا تھا اور اس کی دلی مراد یہ تھی کہ خود جناب رسالت مآب کی زبان فیض ترہمان سے کوئی آیت سنوں مگر یہ اس کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا اور اسے اس دینائے فانی سے اسی آندو میں رحلت کرنی تھی جوں ہی اس نے سنا کہ نبی معصوم و بجز مرض الموت میں مبتلا ہیں اُس نے سخت افسوس کیا۔ اور اُس پر ایک بابو سادہ حالت طاری ہو گئی اُس کی صورت حال یہ صاف شہادت دے رہی تھی۔

اندر دو دست چہ گویم بچہ عنوان فرستم ہمہ شوق آئدہ بودم ہمہ حسرتاں فرستم
 اخیر حضور انور احمد مصطفیٰ شفیق و دھماں حضرت رسالت مآب کا وصل ہو گیا مگر اس شیدائے اسلام کے اسی سے کچھ آنسو چمچے کر چیلکس خدا ترس مشرف باسلام ہو کے تدفین میں شریک ہوا۔
 اعدا کبر۔ اس نے مسلمان ہونے کے کیا کیا خدشیں اسلام کی کہیں اور کفار کے مقابلہ میں کیا کیا جہر شجاعت لکھا اُس کی اخیر آرزو ابدی خواہش اسلام کے لئے شہید ہونے کی تھی وہ خدا نے پوری کی اور یہ بے مثال شاعر اور میدان کارزار کا شیر غر اخروہِ رحم میں شہید ہو گیا۔ (شواہد معنی لیسو طوطی)

اعنیٰ جیسے یحیٰ بن ابوبصیر بن قیس بن غلبہ سترہ شعلے روزگار بامکا کہنے والا تھا۔ جب اس کے کانوں میں اسلام کی آوازیں گونجیں اور اس نے قرآن مجید کی ربانی فصاحت کا تذکرہ سنا اس کے دل میں جوش اٹھا کہ چل کر جانا چاہیے

کہ کیا کلام محمد میرے کلام سے بھی زیادہ فصیح ترین ہے چنانچہ وہ سید عالم سے مدین میں آیا اور ایک ہی بار قرآن مجید سن کر مسلمان ہو گیا۔

ولید بن مغیرہ جیسے بے نظیر اور محقق شاعر تھا اسی قدر متعصب بھی بلا کا تھا۔ اسے اسلام سے دلی دشمنی تھی اور جو کچھ ابو جہل کے ساتھ شامل ہو کے اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے وہ سخت غضبناک تھی۔ پھر بھی یہ ضرور تھا کہ قرآن مجید کو جوہ کمال بلاغت سحر کہا کرتا تھا جب ابو جہل وغیرہ قریش فصاحت کلام مجید کو دریافت کرتے تھے تو صاف کہہ دیا کرتا تھا کہ یہ کلام سحر ہے۔ اسے اپنی مہارت اشعار کا بہت بڑا دعویٰ تھا اور وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ میرے برابر کوئی شخص فصاحت و درجز و اشعار عرب جنت سے واقف نہیں ہے مگر قرآن مجید کے آگے اسے گردن خم کرنی پڑتی تھی اور وہ صاف اقرار کرتا تھا کہ آج تک ایسا کلام نہیں سنا یہ تو سحر ہے چنانچہ یہ کیفیت اور ولید کا یہ مقولہ سورہ مدثر میں باعلان دست تار مذکور ہوا ہے ”فَرَقَ نَظْرُ مُحَمَّدٍ وَعَيْنُ قَدْرٍ أَذْبَرُوا سُبْحَانَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَسْمَعُ لِقَوْلِي“ اور سوئے سب میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّيْلِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا لَا يَسْمَعُونَ شَيْئًا“ خود حضرت رسالت مآب کو بھی (سنا دینا) سحر کہتے تھے چنانچہ سورہ یونس میں ہے ”إِنَّ هَذَا لَكَا سِحْرٌ مُّبِينٌ“ اس سے زیادہ غلط ایک کلام کی اور کیا ہو سکتی ہے جو اس پر ایمان لے آئے وہ تو اسے کلام خدا سمجھتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ اسے قوت بشری سے باہر سمجھ کر سحر وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

تابعہ جعدی اگرچہ سن اور بہت سمر ہو گیا تھا اور اسے بسبب زیادتی عمر کے ایک تجربہ بھی خاص طور پر شاعری میں حاصل تھا پھر بھی قرآن مجید نے اسے اپنا حلقہ گوش بنالیا اور وہ خالص نیت سے مسلمان ہوا جب تک زندہ رہا اسلام و قرآن اور حضرت رسالت مآب کی مح کی لیکر رہا تھا۔ اس کی عمر تابعہ ذبیانی شاعر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کی عمر کی بابت مختلف روایتیں ہیں کوئی کہتا ہے ۱۲۰ برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی تھی اور کوئی ۸۰ برس کی عمر بتاتا ہے اور کوئی ۲۰۰ برس کی بہر حال حقیقی عمر جو اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبول اسلام کے وقت نہایت بزرگوار تھا اور دنیا کے سرد و گرم کامزائے کچھ چکا تھا۔ اس کے اشعار میں سے چند وہ اشعار جن سے اس کی عمر فصاحت اور صدق نیت کا اظہار ہوتا ہے درج کرتے ہیں جس سے عربی دان تو اس کی بے نظیر فصاحت اور پیشانی بلاغت کا کافی اندازہ کر لیں گے اور اردو دان اس کی بلند خیالی سنگ نبی اور صاف باطنی کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں گے۔

فَالْتِ اِمَامَةُ كَرَمِ عَمَتِ زَمَانِهِ وَذِيحَتِ مِنْ عَذْرِ عَلِيٍّ الْاَدْنَانِ وَلَقَدْ شَهِدَتْ عَمَّاظِ قَبْلِ حُلُجَا فِيهَا وَكُنْتُ اَحَدَ مَلِ فُتَيَانَ وَالْمُنَادِيْنَ مَحْدَرِ فِي مَلَاكِهِ وَشَهِدَتْ يَوْمَ حِجَاؤِ النُّعْمَانِ وَعَمْرَتِ حَفِي جَاءَ اَحْمَدُ بِالْعَدَايِ وَقَوَارِعِ تَشْلِيلِ مِنَ الْقُرْآنِ

ہذا ائمہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا بہت سا زہاد گزر گیا۔ جس میں ہم بتوں پر فرمایاں چڑھا کر رہتے تھے۔

ہم مشاہد میں اول حاضر ہوتے تھے اور بعد روگوں کے نام فرماتے تھے۔

اور مندرجہ بالا ہمد ہما جملہ کے گرد میں۔ اور جس روز مصائب نعمان کا بیان ہوتا تھا ہم سوجھ دیتے تھے اور اس کی بوجھ کرتے تھے۔

بہت سی عمریں ہی گزرتی گئی کہ ناگوار احمد سطلے کا بہتیت اور عذاب کی آیات قرآنیہ کے ساتھ ہوا۔

پھر کہنا ہے۔ **بَلِّغْنَا السَّمَاءَ مَجْدًا وَنَاوِجِدْ وَدَنَا** وانا لنزجوا فوق ذلك مظہرًا
 اس شعر کو جناب رسالت مآب نے گوش گزار فرما کے نابغہ سے ارشاد کیا کہ ”یا ابابلیخ ابن المظہر“ یعنی ابولیلے
 کہاں ہیں مظہر نابغہ نے عرض کیا کہ جنت یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ہاں انشاء اللہ تعالیٰ۔ (الغرر والدرر)
 کعب بن زہیر یہی عرب کے نامدار شعرا میں سے تھا۔ اسے قرآن مجید سننے کا از حد شوق تھا مگر قوم کی جابرانہ کارروائیوں
 سے خوف کھاتا تھا اخیر بڑی مشکل سے ایک دن شب کو اپنی قوم سے چپ کے ناقہ پر سٹھ لپیٹ کے سوار ہوا اور
 نہایت ہوشیاری سے چھپتا چھپاتا حضور انور حضرت رسالت پناہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قرآن مجید سنا صورت
 حال میں ایک نئی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وجد انگیز نشہ حیرت و استیجاب میں حضور انور احمد مصطفیٰ کے قدموں پر
 گر پڑا اور نہایت شوق سے مشرق باسلام ہوا۔ ایک قصیدہ مفتیہ جو رسول مقبول کی جناب میں پیش کیا انکب
 بہت نامور اور مشہور چلا آتا ہے۔ اس کا مذاق فصاحت و سلاست ہے اور اس کی شیریں کلامی اب تک مزے دیتی
 ہے۔ تمائے ہشتی جسکے اشعار ایک عجیب غیر معمولی اثر رکھتے ہیں حضور انور کے فدا یوں میں سے تھے انکے
 اشعار سے اُس جو شیلے جرت انگیز شوق شفاعت کا ایک عجیب کٹھن پایا جاتا ہے جو اردوں میں نظر نہیں آتا
 سواد بن قارب کا مہن بھی صرف قرآن مجید کی فصاحت پر ایمان لا کے اسلام کا داعی خدائی بن گیا تھا۔
 فصاحت کا معجزہ اور اُس کا اثر جو کچھ ہوا وہ ہمارے بیان سے بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا۔ گو ہم اس بات کو ماننے
 ہیں کہ قرآن مجید کا بڑا معجزہ تعلیم ہے جس نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور شیوخ قبائل عرب اور حکام کو اسلام کی زنجیروں
 میں اس مضبوطی سے جکڑ دیا تھا کہ اس کی شکل زمانہ دوسرے انونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی ہم معجزہ فصاحت قرآن مجید سے
 انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل لٹوا اور غلط ہے کہ جو لوگ اسلام پر ذریعہ ہونے کے اس کے سرگرم و پرہوش ہونے لگے تھے۔
 انہیں کسی قسم کا لالچ تھا۔ یہ ایک منکھ خیر اور بے معنی بات ہے۔ ایمان لانے والوں میں حکمران۔ رئیس۔ دوئمند اور سردار
 ہی تھے جنہیں نہ حکمرانی کا لالچ تھا نہ ریاست کا نہ دولت کا اور پھر مسلمان ہونے کے انہیں کفار عرب کے ہاتھ سے جو جو
 مصائب اُٹھانے پڑے وہ اس امر کی کافی دلیل ہیں کہ اُن کا اسلام لانا محض نجات ابدی کے لئے تھا اور اُن کی
 سخت آزمائش خدا کی طرف سے اس غرض سے کی گئی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں کے آگے اُن کا امتحان ہو جائے کہ
 وہ کسی دنیاوی طمع سے نہیں بلکہ خدا سے واحد کی پرستش کے شوق میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابو بکرؓ و عمرؓ
 عثمانؓ علیؓ رضی اللہ عنہم حضرت طیار عثمان بن طلحہ عبد اللہ بن مسعود زبیر بن عوام زید بن حارثہ عمارہ۔ سعد بن قاص
 ابوسلمہ مخزومی۔ ابوجعیدہ بن جہسر۔ ابوجعیدہ بن الحارث۔ سعید بن زید۔ ابوجندل بن سہیل۔ یہ سب اشراف
 و رئیس مکہ معظمہ تھے۔ قرآن ہی نے انہیں اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ اور اسی پاک کتاب کی زبانیاں ہدایتوں نے انہیں
 اسلام کا سچا خدمتگار کر دیا تھا۔

یہ خیال کس قدر چرچا اور پوچ ہے کہ حضرت رسالت مآب کی خدمت میں چونکہ شعرائے عرب بکثرت حاضر رہتے تھے ایسے

طہاری عزت آسمان تک پہنچی اور ہمارے بزرگ معزز ہونے اہم ہر حال اس سے بھی زیادہ خدا سے امید رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی تصنیف اعلیٰ درجہ کے شاعرانہ اصول پر مبنی تھی۔ مگر سوال صرف یہ ہے کہ ان شاعروں کو کس کلام نے اسلام کی چاشنی چکھائی تھی اور اول ہی اول وہ کس باعنت نظام کلام سے نمرہ غلامان نبی میں داخل ہوئے تھے۔ تو جواب سوائے اسکے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید نے۔ یہ کہو مگر مجھ میں آسکتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی شخص مصنف قرار دیا جائے۔ اور اسے کسی شخص خاص کی طرف نسبت دی جائے۔

اب دیکھنا چاہیئے کہ رئیس کس قدر ایمان لائے تھے سب کی فہرست لکھنے سے تو ایک بے لطف طول ہو جائے گا ہم یہاں صرف ایک ایک فرقہ میں سے ایک ایک دودو کے نام لکھتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ رئیس قبائل اپنی حکمرانہ حالت پر لات مار کے غلامی اور وہ بھی بے شل غلامی کے دائرہ میں آگئے تھے۔ اگرچہ یہ ضرور تھا کہ انکی یہ غلامی شہنشاہی مرتبہ سے کہیں برتر تھی اعلیٰ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ اثر ہے کہ بارہ سو برس سے آج تک کروڑوں نفوس جن میں عالم سے لگا کے شہنشاہ بھی ہوئے اور ہیں انہیں اپنا محمد اپنا پیشوا خیال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔

مصعب بن عمیر رئیس بنی اشہل۔ بریدہ سلمی۔ اور دیگر نثر اشخاص رئیس اور اہل علم مدینہ خصوصاً عبداللہ بن سلام وغیرہ فہمائے یہود قرآن مجید چھ صدق دل سے ایمان لائے تھے اُس کی نظیر کسی عصر یا کسی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔

عبداللہ بن عوف۔ مسد بن عامر۔ اشج۔ دلاور یہ سب اُمر لے عرب اور بُرے دولت مند تھے۔ قرظہ بن عمرو صوبہ دار عمان۔ بلخاء عامل حرقل سلطان روم ایک متعصب نصرانی امیر و مصاحب حارث شاہ دمشق۔ جبلة امیر غسانی۔ منذ بن سادی سلطان بحرین۔ حارث بن ضرار امیر بنی مصطلق۔ باذان حاکم یمن۔ نجاشی بادشاہ حبشہ یہ سب خود مختار حاکم تھے جنہوں نے اسلام کی حلقہ بگوشی اختیار کی تھی۔

مجھ میں نہیں آتا کہ قرآن مجید کی روشن تعلیم پر اعتراض کرنے والوں کی کیسی عقل ہے وہ قرآن جس کی حکومت دنیا پر بارہ برس سے قائم ہے اور ہر صدی نہیں بلکہ ہر قرن میں اُس کی عظمت اور شوکت کو ترقی ہوئی اور ہو رہی ہے کبھی تو تلوار اُس کی حکومت کی معاون رہی اور کسی تلوار نے بالکل ساتھ چوڑیا مگر ارکان حکومت میں کچھ فرق نہیں آیا اور انکی استواری کی وہی کیفیت ہے۔

موجودہ زمانہ میں جبکہ تلوار کا تادمہ قلم سے ہو گیا ہے اور آزادی کے عام راستے کھلے ہوئے ہیں مسلمانوں کی حالت دوسری قوموں کی نسبت بہت ہی کمزور ہے۔ شاعت قرآن کے فرائع نہ ان کے پاس ہیں نہ انھیں حاصل کرنے کا خیال بانبہ یہ معجزہ ہے کہ بغیر کسی کی کوشش کے دنیا کے ہر حصہ میں دن بدن اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ یہ بقیہ قضاے قانون قدرت ایک دن دنیا پر اپنا نور پھیلا کے رہے گا۔

کل مذہب کیا تو مرنے یا دوسرے تہرپ رہے ہیں یا اس قدر ضعیف ہو گئے کہ اب ان کی موت کی پیشنگوئی آسانی ہو سکتی ہے مگر اسلام اب بھی وہی زندہ و توانا ہے اور اُس کی زندگی میں زور اور قوت اور غیر معمولی نمو پائی جاتی ہے۔ یہی بہت بڑا معجزہ ہے اور اسی سے دین خدا پھانا جاتا ہے +

پہلا باب

قرآن مجید کا انضباط اور ترتیب

بجٹ نہایت دلچسپ اور اہم ہے اور ہم اس میں ایک بسیط تحریر کریں گے اور قرآن مجید پر جو اعتراضات اس پہلو سے کیئے گئے ہیں ان کے جواب دیں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے فرض کو پورے طور پر ادا کر دیں۔

عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید زید ابن ثابت نے جمع کیا اور بعض جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں مگر ہم دونوں خیالات سے اختلاف رکھتے ہیں نہ ہم نہ کو جامع القرآن کہتے ہیں اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہمارا مذہب ہے اور ہمیں احادیث صحیحہ سے پورا پورا لگاؤ ہے اور مبصر شہادتیں ہجرت ہمارے پاس جمع ہیں کہ جامع القرآن خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ضرور ہے کہ زید نے نظر ثانی کی یا حضرت عثمانؓ نے قرأت کا فرق کیا مگر جامع القرآن کا معزلقب اُسی ذات پاک و معصوم کے لئے شایاں ہے جس کی نسبت یہ موزوں ہو سکتا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔

کم و بیش حضرت رسالت مآب کی نبوت کا زمانہ ۶۳ برس شمار کرنا چاہیے۔ اس عرصہ میں دنیا فوقتاً جتنا قرآن نازل ہوتا گیا بالترتیب سب لکھ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ حفظ بھی یاد ہوتا گیا۔ خود حضرت رسالت مآب کے زمانہ محمود و معبود میں بہت سے صحابہ موجود تھے جنہیں قرآن مجید پورا حفظ یاد تھا۔ یہ الزام تھا کہ ادھر وحی نازل ہوتی اور اُسی لحظہ یا اس سے قریب ہی دیر بعد آپ نے اپنے صحابہ کے آگے کلام ربانی فرما دیا۔ سنئے ہی وہ کلام ربانی کھجور کے پتوں۔ چمچے۔ پتھر سے ٹھیلے پر لکھ لیا جاتا تھا اور ان چیزوں کی جن پر کلام خدا تحریر ہوتا تھا سخت حفاظت کی جاتی تھی۔ اس لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ان ٹکڑوں کو دنیا کی ہر قیمتی چیز سے پیش قیمت خیال کرتے تھے۔

مگر منقطع سے جب تک ہجرت نہ ہوئی تھی اور وحی کا سلسلہ برابر جاری تھا اس وقت آپ کے کاتب وحی خدیجہ الکبریٰ و اُمّ القلی بن ابی طالب۔ ابو بکر صدیق تھے۔ یہ سب تعلیم یافتہ اور اس زمانہ کی علمی دنیا میں نامور تھے۔ مختلف کاتب اس لئے آنحضرت کی خدمت میں رہتے تھے کہ وحی کے نازل ہونے کا وقت کوئی خاص نہ تھا اور جب مختلف اوقات میں وحی نازل ہوتی تھی تو ایک نہ ایک ضرور موجود رہتا تھا جب آپ نے ہجرت فرمائی اور ثیب مدینہ منیٰ کے نام سے مشرف ہوا تو آپ کی خدمت میں چودہ کاتب وحی رہتے تھے جن میں علی بن ابی طالب۔ عثمان بن عفان۔ زید بن ثابت بڑے نامور تھے۔ انرا ذکر عربی کا بہت بڑا عالم تھا اور بطور عمدہ کے بھی کام کیا کرتا تھا۔ کسی کہیں عبداللہ بن سعد بھی کتابت کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے اور روایات صحیحہ کا سلسلہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ خود آنحضرت اپنے سامنے وحی لکھوا کے سُن لیا کرتے اور اگر کسی لفظ میں سہو کاتب ہوتی اسکی فورا صحت کرا دیتے۔

خود قرآن مجید سے کتابت کا ثبوت ملتا ہے مگر قرآن مجید میں کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نوشتہ چیز کے ہیں۔ ہاں صرف لفظ قرآن کلام یا اعادہ ظاہر کرتا ہے اس سے ایک لکھی ہوئی چیز مفہوم نہیں ہوتی۔

یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب آنحضرت مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ کا کوئی گہر نہ تھا یعنی مستقل کوئی جائے قیام نہ تھی پھر جمع کیا ہوا قرآن کہاں رکھا جاتا تھا اس سے شاید کوئی یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ضرور بعض گھر سے ادھر ادھر ہو گئے ہوں اور جب تک آپ کی کوئی مستقل قیام گاہ نہ ہو گئی ہو ان میں کمی بیشی ممکن ہے اگرچہ یقینی نہیں۔ ہم اس خیال کو کچھ نفی کی نظر سے نہیں دیکھتے نہ ہمیں آنحضرت کی مستقل جائے قیام نہ ہونے سے تحریر شدہ اشیاء کی پرانگی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی وحیاں صرف آنحضرت ہی کے پاس محفوظ نہیں رہتی تھیں بلکہ عوامیہ صحابی کے پاس جمع رہتی تھیں اور وہ ان کی روزمرہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس امر کی کئی شواہد موجود ہیں مثلاً ان کے ہم وہابیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ہجرت بنو می سے پہلے مکہ معظمہ میں قرآن مجید کے پڑھنے پر حضرت ابو بکر صدیق کی شکایت مقرر کان مکہ حضرت رسالت مآب کی خدمت میں کی تھی کہ یہ علی الصبح قرآن کی تلاوت با آواز بلند کیا کرتا ہے اور اس کے پڑھنے سے سننے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ اپنے عقائد میں کمزور ہوتے جاتے ہیں اگر آپ نے ابو بکر کو اس امر سے باز نہ رکھا تو ہم جنگ کریں گے اور بروستی قرآن کا بلند آواز سے پڑھنا روکیں گے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس قرآن مجید

ہم وہ روزمرہ پڑھا کرتے تھے۔ دوسری صحیح روایت حضرت عمر فاروقؓ کے ایمان لانے کی ہے کہ جب آپ نے گھر میں آکر دیکھا کہ آپ کی بہن چڑھے کے درق کا لکھا ہوا قرآن پڑھ رہی تھیں اور اسی لئے آپ نے اپنے بہنوئی کو نذو کو پکھا تھا کیونکہ وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے قرآن مجید کا ورق اپنے بہنوئی سے لیکر چاک کر ڈالا تھا۔ ان دو صحیح روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا قرآن خواہ وہ کسی چیز پر ہو عوامیہ صحابہ کے پاس رہتا تھا۔ اب اس میں اس کمزور خیال کو رستہ دینا کہ وہ صحابہ کہاں رکھتے تھے ایک بے بنیاد بات ہے۔ جہاں وہ رہتے تھے جہاں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے اسے جہاں سے لگا کے رکھتے تھے کیونکہ یہ ایک پونجی حق جو انہیں ایمان لاکے حاصل ہوئی تھی اور یہی وہ اصل ان کی نجات کی کٹی تھی۔ اس سے اندہ بکھر نہیں تو اننا ثبوت ضرور ہو گیا کہ لکھا ہوا قرآن علاوہ آنحضرت کے صحابہ کے پاس بھی رہتا تھا۔ قرآن ایک جگہ جمع ہونا آنحضرت کی ہدایت کے موافق ہوا۔ یہ روایت کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت صدیقؓ سے قرآن جمع کرنے اور اس کے نسخے لکھوانے کے مختلف حصص اسلامی میں تقسیم کرنے کی رائے دی تو حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ جن کام کے کرنے کو میرے نبی نے نہیں فرمایا میں ہرگز نہ کروں گا۔ اخیر حضرت عمرؓ نے ادریخ پنج کے کئی پہلو جھماکے انھیں ماضی کیا اور جب قرآن مجید لکھنے کے بیڑہ زیاہن ثابت سے کہا گیا تو اس نے یہی ہیٰ خد کیا۔ میں اس روایت پر فوراً وثوق نہیں ہم مجبور نہیں ہے کہ تواتر کے مقابل میں غرضاً کو مان لیں جب خود آنحضرت کا منشا قرآن کے جمع کرنے اور لکھوانے کا یہ تواتر ثابت ہے پھر کسی صورت سے ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تواتر یہ ہے کہ آنحضرت ابتداً اسی سے وحیاں لکھواتے جاتے تھے اور خاص ایک جگہ وہ وحیاں محفوظ رہتی تھیں۔ ہم کاتبوں کا ذکر جو مکہ اور مدینہ میں وحیاں لکھتے تھے پہلو

کر چکے ہیں۔ ہم دریافت کرتے ہیں اگر آنحضرت کا نشانہ ایک جگہ قرآن کا جمع کرنا اور اشاعت دینا نہ تھا پھر کھولنے اور علیحدہ محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت بنی ہاشم کے گھر میں ایک صندوق میں پورا قرآن مجید رکھا تھا۔ ایک غلط روایت کا مشہور ہو جانا اور کسی کسی عالم مفتربا حق کو اس پر غور کرنے کا اتفاق نہ ہونا ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ روایت درحقیقت صحیح ہے۔ میرا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ حضرت صدیق یازید ابن ثابتؓ نے قرآن کے ایک جگہ لکھے جانے اور اشاعت پر اعتراض نہیں کیا نہ وہ کر سکتے تھے۔ دوسرا ثبوت قرآن کے ایک جگہ جمع ہونے اور خود نبی معصوم و برحق کے ہاتھوں سے جمع ہونے کا یہ ہے کہ جب حضرت رسالت مآبؐ نے مرض الموت میں فرمایا کہ دواتِ علم لاؤں کہہ لکھا دو تو حضرت عمرؓ صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے لئے اسے محمدؐ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کافی ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں جب قرآن مجید جن ہی نہیں تھا تو حضرت عمرؓ نے کیونکر کہا۔ نہیں بلکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ رہتا اور اس طرح اس کی ترتیب دی ہوئی تھی کہ اس پر لفظ کتاب کا اطلاق ہو سکتا تھا ہمارے اس بیان سے یہ تو بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ جامع القرآن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں زید ابن ثابتؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے ہم نہ زید بن ثابتؓ کا قرآن کہہ سکتے ہیں اور نہ عثمان غنیؓ کا صرف اس قدر ضرور ہے کہ زید ابن ثابتؓ نے لکھا اور حضرت عثمان غنیؓ نے قرأت کے اختلاف کو دور کر کے اسی نبوی قرآن کی اشاعت دی جو آنحضرت کے زمانہ سعود و محمود میں جمع ہو چکا تھا۔

یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کہیں ہی کامل سلسلہ اصلی منقولہ نسخہ قرآن کا نہ تھا۔ سرورِ عالم پورے نبیؐ اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے مگر مترضوں کی سخت غلطی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب غوثی اکرمؐ اور آپؐ کے صحابہ اناجیل اور نورات کو عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھوں میں ناقص دیکھ چکے تھے جب انہیں اس کا علم ہو چکا تھا کہ ان دونوں فرقوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے پھر وہ کیوں نہیں خبردار ہوئے اور کیا وجہ تھی کہ قرآن کی ایسی حفاظت نہ کرتے جنہی ممکن ہو سکتی ہے جس سے کمی بیشی کا خیال تک نہ رہتا۔ بیشک اور یقیناً انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہر چوٹی سے چوٹی آیت کی اس قدر حفاظت کی کہ وہ علاوہ تحریف کے لوگوں کے سینوں میں نقش ہو گئی۔

مسلمانوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے اور وہ اس عقیدہ اور یقین کے ٹھوس اور مستحکم کام کے لئے یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیلؑ سال میں ایک دفعہ کل قرآن آنحضرتؐ کو دہور دیا جاتے تھے۔ ایک محقق شخص اس روایت سے یہ نتیجہ ضرور نکال سکتا ہے کہ قرآن مجید ضرور دو ہرایا جاتا تھا خواہ اسے حضرت جبرئیلؑ دوہراتے ہوں یا کوئی حلیل لہفہ صحابی۔ قرآن کا دوسرا یا جانا ایک امر کی بین دلیل ہے کہ موجودہ ترتیب آنحضرتؐ ہی کی دی ہوئی ہے اور اس ترتیب میں کسی دوسرے شخص کا ہاتھ نہیں لگا ہے۔

ہم نے ماسوا کے چند صحابہ کا ذکر چڑھا ہے جنہوں نے کئی کئی بار آنحضرتؐ کے آگے قرآن مجید کو زبانِ دہرا کیا تھا

مگر سر ولیم میور اس روایت سے اتفاق کر کے یہ لکھنے میں کہ صرف چھوٹی چھوٹی سورتیں جو باپچوں وقت کی نماز میں پڑھی جاتی تھیں دوسرا ہوا کرتے تھے نہ کہ پورا قرآن۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی سورتوں پر گفتگو کیا جاتا تھا اور بڑی سورتوں کے پڑھنے یا دوسرے میں انہیں تکلف ہوتا تھا۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نمازیں خود آنحضرت اور آپ کے بعض صحابہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کرتے تھے مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انہیں بڑی سورت کے پڑھنے کی ممانعت تھی۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ نمازیں قرآن مجید کی غلاں سورت پڑھی جائے اور غلاں نہ پڑھی جائے۔ نماز فجر میں اکثر بڑی بڑی سورتیں پڑھی جاتی تھیں چنانچہ اب بھی یہی دستور ہے۔ پھر عام طور پر خیال کر لینا کہ سب مجیدہ چھوٹی ہی سورتیں پڑھا کرتے تھے کتنا غلط استدلال ہے سر ولیم میور یہ لکھتا ہے کہ موجودہ ترتیب آنحضرت کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے بلکہ اس ترتیب کو صحابہ نے درست کیا تھا اس کا اعتراف ہے کہ اگر خود آنحضرت دیتے تو مضامین کا اس قدر غلط ملط ہوتا چنانچہ وہ یہ بحث کرتا ہے یہ بعد لغفہم سے کہ پیغمبر نے کوئی خاص ہدایت کی ہو کہ اس انضباط اور ترتیب سے قرآن جمع کیا جائے (یعنی کوئی سورت آگے ہو اور کوئی پیچھے) ہمیں اس میں بھی شبہ ہے۔ آیا سورتوں کا شمار جواب موجود ہے۔ پیغمبر کی ہدایت سے ہوا۔ بہت سی سورتوں کے مضمون میں اندرونی توازن اس پیمانہ پر نہیں ہے جو پیغمبر کے عمل میں آیا تھا۔ مضامین کی غیر تغیر بیرونی آمیزش کو جس طرح کہ علم تاریخ نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے اسی طرح اور اک نے بھی اسے بے ترتیب ثابت کیا ہے۔ ایک آیت جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی وہ اس آیت سے پہلے آگئی ہے جو بہت دن پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھی۔ ایک حکم ایسے حکم کے بعد رکھا گیا ہے جو قبل اللہ کے حکم کی ترمیم یا تردید کرتا ہے یا ایک بحث فورا ایک جملہ کے بیچ میں آئے سے جو اس کی تائید سے خارج ہے یا اسکا متذکرہ ہیں یا اسکا تقصیر ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس یقین کرنے میں ملتی ہیں کہ موجودہ ترتیب یا کوئی کامل انتظام پیغمبر کی زندگی میں ہی کیا گیا ہے۔ یہ اعتراض ہے جس کا جواب ہم ذیل میں دیتے ہیں۔ میور یہ لکھتا ہے کہ قرآن کی تاریخی ترتیب جس طرح غلط ہے اسی طرح اس کے مضامین کی ترتیب اور اس کا نظام ہی غلط ہے اس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید کو آنحضرت نے ترتیب نہیں دیا۔ یہی اعتراض ڈاکٹر مسعودی بان فرانسسی معق نے بھی اپنی کتاب تمدن عرب میں کیا ہے اور یہی محنت چینی اسپرنگر نے بھی اپنی سیرت محمدیہ میں جائز رکھی ہے۔ پس ہم اس پر بیسٹ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں سچی دے اور اس کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کرے۔

سورتوں کے کسی یا مدنی ہونے میں خود علماء اسلام کا بہت بڑا اختلاف ہے اور اب تک اس امر کا تصفیہ نہیں ہوا ہے کہ اتنی سورتیں یعنی کی ہیں اور اتنی سورتیں بلا شک ملتی ہیں۔ مگر ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس سورت سے پہلے آگئی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اس سے ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ تاریخی ترتیب غلط ہے۔ غلط کا کہ یہ لفظ خود کسی مصنف کی ایسی تصنیف کی نسبت بھی عائد نہیں ہو سکتا جس نے مضامین کی کسی مصلحت کی وجہ سے ترتیب دی ہو اور اسے اپنے ڈھنگ پر یا لباس پہنایا ہو۔ مسلمانوں کا

عقیدہ یہ ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور آسمان سے نازل ہوا ہے اس کی وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں
 تھی مگر یہ جواب خصم کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے ہم مفصلہ ذیل بحث کرتے ہیں۔ قرآن خواہ آسمان سے نازل
 ہو یا خود انحضرت نے تصنیف کیا یہ حالت میں یہ لازمی طور پر ماننا پڑیگا کہ بمقتضائے وقت و ضرورت نازل ہوتا
 تھا اور اسی قدر یقین کیا جاتا تھا جتنی کہ اُس کی ضرورت ہوتی تھی اگر آگے پیچھے کی وہی ترتیب رکھی جاتی تو غلط
 سمجھا جاتا کہ پہرہ گز سجدہ میں نہیں آسکتا تھا۔ اس طرح پریشان صورت میں نازل ہونا اور بہر اُس کی عمدہ
 طور پر ترتیب دے لینا قانون قدرت کے مطابق ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مختلف حصص عالم میں مختلف چیزیں
 پیدا کیں مثلاً فرض کر لو کہ لولہ لایت سے آتا ہے اور ہندوستان کی لکشمی کے ساتھ ملا کے اُسے کسی خاص کام میں
 لاتے ہیں تو کیا یہ کتنا عجیب ہو سکتا ہے کہ اس کی تاریخی ترتیب ٹھیک نہیں۔ لولہ خواہ کسی دور دراز حصہ دنیا میں مل
 کلائے گا لندن ہی کا رہا۔ اسی طرح مکی سورت خواہ مدینہ والی سورت کے بعد ہی کیوں نہ رکھی جائے ہوگی مکی سورت
 تاریخی ترتیب اسے نہیں کہتے بلکہ تاریخی ترتیب کے یہ معنی ہیں کہ واقعات گزشتہ قرن بعد قرن و اصدی بعدی
 ایک انضباط میں رکھے جائیں یا بیان کیے جائیں اور پہرہ کی ترتیب میں فرق آجائے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ
 کر رہے ہیں اسے ختم کرتے ہی ہم نے بابر کا ذکر چھڑ دیا اُس کے بعد جلال الدین اکبر کا اور بعد از انکبوت کا اور اگرم
 باقاعدہ تاریخ لکھ رہے ہیں اور ہم نے اس قسم کی ترتیب دی ہے تو بے شک ہماری ترتیب غلط ہوگی اور اگر ہم
 کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں لکھ رہے بلکہ تشبیہوں اور تضامین یا حکایات کی ایک کتاب تیار کر رہے ہیں تو مذکورہ
 ترتیب کسی لحاظ سے ہی غلط نہیں ہو سکتی چاہے ہم جلال الدین اکبر کا ذکر لکھتے لکھتے بہادر شاہ کا ذکر نہ کرے کوئی لکھیں
 اور بہادر شاہ کے ساتھ عالمگیر کا بیان لکھیں۔

اب ہم قرآن مجید کی طرف اپنی توجہ پھرتے ہیں قرآن مجید ایک کتاب ہے جس میں خدا کی طرف سے اوامر و
 نواہی کا بیان ہوا ہے اور ان کی ترتیب جس عمدگی سے دی گئی ہے وہ انسانی معمولی ترتیب سے بدھجا بہتر اور عمدہ
 یہ بالکل غلط ہے جیسا سر ولیم مور نے کہا ہے کہ بعض جگہ ایک حکم جو بعد میں آیا ہے اپنے مابین کے حکم کی توثیق
 کرتا ہے شاید اسے ناسخ و منسوخ کی بحث میں مداخلت نہ پڑے بلکہ مثلاً اُس نے ایسے کسی دو حکموں کو اپنے دعوے کے
 ثبوت میں پیش نہیں کیا اس لئے ہم اُس پر ابھی بحث نہیں کرتے اور اس بحث کو ناسخ و منسوخ کی دھجپ بحث کے
 لیے رہنے دیتے ہیں۔

ہمارے علمائے مختلف اقوال اور آراء کو جانچ کے اُس نے نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ معمولی طور
 پر چند اقوال پر نظر کر کے اس نے یہ غلط اور صریح اور لغو الزام قرآن پاک جیسی کتاب پر عاید کر دیا۔

یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کوئی تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن احکام آئینہ کا ایک مجموعہ ہے اور ان میں سخیل کی
 طرح ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جسے ہم دوسرے حکم کی ضد کہہ سکیں۔ بڑا اختلاف اسی میں ہے کہ پہلے کون سی
 سورت نازل ہوئی تھی اگرچہ عام اتفاق اس پر ہے کہ سورہ اقرآن کا سب سے پہلے نزول ہوا تھا مگر بعض علمائے پھر

بھی بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اقرأ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسری سورت تھی جس کے پڑھنے کے لئے خدا کی طرف سے ہدایت ہوئی تھی نہ کہ خود سورتہ اقرأ۔ یہ بحث نہایت دقیق اور نازک ہے اور اس کا اس آسانی سے فیصلہ نہیں ہو سکتا جیسا سور یا اُس کے اور ہم خیالوں نے کر لیا ہے۔ قرآنی معارف و وقایق پر غور کرنے کے لئے ایک غیر طرفدار اور بیدار دل کی ضرورت ہے اور ایسی روشن ضمیری کی حاجت ہے جو ایک پاک شفیق کو حاصل ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے صرف ربط قرآن مجید ثابت کرنے کے لئے ایک بہت بڑے علم ربط کی بنیاد ڈالی جس کا بانی امام محمد بن عبد بن عربی ہے جس نے یہاں تک ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید الحمد سے لیکے والناس تک ایک ہی جملہ ہے۔ اگر مفسر علم ربط کی بحث کو بغور دیکھ لیتے تو انہیں کبھی بھی اس نکتہ چینی کا موقع نہ ملتا۔

ڈاکٹر موسیٰ سلیمان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں یہ اعتراف کیا ہے کہ ایک ہی نبی کے چند قصص مختلف مقامات قرآن میں آگئے ہیں اصل اس وجہ سے ترتیب مضامین میں بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بیشک ایک قصہ کو قرآن مجید میں مختلف مقامات میں بیان کیا ہے مثلاً حضرت آدم ہی کا قصہ ہے اس سے ہم نہیں سمجھتے کہ ترتیب مضامین کیونکر غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ جس جگہ ایک قصہ بیان ہوا ہے وہاں اُنکی اور حالت ہے اصدوسری جگہ اسی بیان نے ایک ایسا نیا لباس پہن لیا ہے کہ وہاں اُس کی اور ہی صورت پیدا ہو گئی ہے جس کا مفصل ذکر جگہ جگہ ہماری تفسیر میں آئے گا۔

اب ہم ایک اور پہلو پر بحث کرنے میں فرض کر رکھتا ہوں کہ کوئی ترتیب اپنے سامنے قرآن مجید کی نہیں دیتی اور نہ کسی خاص ترتیب یا نظام کی آپ نے اپنے صحابہ سے ہدایت کی اور اب صحابہ کو قرآن کے ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت ہوئی جس وقت حضرت عمر کی تحریک اور حضرت ابوبکر کے حکم سے زید بن ثابت نے ایک جگہ قرآن جمع کرنا شروع کیا ہے اُس وقت بیسویں صحابہ موجود تھے جنہیں قرآن پورا حفظ تھا اور ایسے تو ہزاروں صحابہ تھے جنہیں اُس ترتیب کا بخوبی علم تھا جو آج حضرت کے سامنے قائم ہو چکی تھی کیا یہ خیال میں آ سکتا ہے کہ قوم کی قوم غلطی کرے اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہم ترتیب مضامین غلط کر رہے ہیں۔ ان صحابہ میں بڑے بڑے عالم۔ شاعر اور شاعر موجود تھے اور ایک ہی نبی کے قصوں کو ایک جگہ جمع کر دینے کا کام نہ لیاقت چاہتا تھا نہ اس میں کچھ غلطیت کا قہر تھا یہ تو ایک معمولی آدمی بھی کر سکتا تھا نہ کہ جلیل القدر صحابہ جن کے بے نظیر اور معنی خیز کلام نے تیرہ سو برس سے مخلوق خدا کی رگوں میں ذوق اور شوق کا خون دوڑا رکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کلام بلاغت نظام اور آپ کے خطبے موجود ہیں جنہوں نے مشرقی و دنیا ہی کو نہیں بلکہ مغربی عالم کو شہرہ بنا دیا تھا اور آپ کے منقولے بطور ضرب المثل کے اب تک یورپی مصنفین کی کتابوں میں بہرے ہوئے ہیں اسی طرح اور بھی زبردست مثالیں تھیں جن سے علم فقہ جیسے عظیم الشان تالان کی بنیاد پڑی کی کسی کم عقل سے کم عقل کی سمجھ میں بھی یہ آ سکتا ہے کہ ان میں یکساں مضامین کو ایک جگہ جمع کرنے کی قابلیت نہ تھی اور نہ برسوں تک انہیں عین غلطی معلوم ہوئی۔ اب تک کہ لاکھوں مسلمان گزر گئے اور وہ علماء جن کی مثل زمانہ نے اب تک پیدا نہیں کیا اس صیح اور موثقی غلطی پر

آگاہ نہوئے۔ اس سے یہ بات صاف طور پر پائی جاتی ہے کہ جو ترتیب اس وقت قرآن مجید کی ہے یہ بالکل صحیح ہے اور خود آنحضرت کی دی ہوئی ہے اور نہ اس ترتیب میں دوسرے کی رائے شریک ہے نہ دوسرے شخص کا ہاتھ لگا ہے ہمارے بیان بالا سے ایک نصف مزاج شخص یہ استدلال کر سکتا ہے کہ جس طرح قرآن کی غلط تاریخی ترتیب کا الزام نہوئے اسی طرح مضامین کی بے ترتیبی کا اہتمام محض بے بنیاد و لغوی یعنی ہے۔

اس کے آگے سر ولیم میور لکھتا ہے۔ اس کے خلاف بلا شک کتنی ہی سورتیں مضمون اور ترتیب میں بالکل وہی سورتیں ہیں کہ جیسی پیغمبر نے اپنے وقت میں چھڑی تھیں اور سورتوں کا باقی ماندہ حصہ گو بے ضابطگی سے باہم مشابہ ہے۔ پہر ہی اصلی ٹکڑوں سے عموماً ایک بڑی طولانی پر ترتیب دی گئی ہے اور ہر سورت کا بہت سا حصہ اسی انضباط کی پیروی کرتا ہے جو عام عبادت میں مستعمل ہوتی ہیں اور ان ہی سورتوں کو کلمہ بھی لیا گیا اور حفظ بھی یاد کر لیا گیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی بے قاعدہ وساطت اور بے ترتیب نظام نے بسا اوقات بلا شک تو ان ٹکڑوں پر یاد کر دیا ہے اور اس سے ایک انتشار اور آیتوں کی ایک پریشانی پائی جاتی ہے۔ سر ولیم میور کو اس امر نے کہہ رہا ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ کوئی خاص تھیں مخالفہ میں ڈال دیا ہے۔ یہ آیات صحیحہ سے یہ بات خفیف طور پر ہی ثابت نہیں۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص ہدایت کی ہو کہ نمازیں فلاں سورت پڑھنا اور فلاں نہ پڑھنا یا عام طور پر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی جاتی ہوں اور کوئی شخص بڑی سورت کا ورد نہ کر سکتا ہو۔ یہ ساری باتیں محض بے بنیاد ہیں اور ان خیالی اور ایجادی باتوں کی درحقیقت اسلام میں کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ اگر تحقیق سے کچھ بھی معلوم ہو تا تو سر ولیم میور کا معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک میں مسجدوں میں قرآن مجید کا پڑھا جاتا اور دیگر ٹکڑا نا اس امر کی زبردستی دلیل ہے کہ عابد حافظ قرآن تھے اور اسی ترتیب سے قرآن پڑھتے تھے جس کی بنیاد خود آنحضرت نے ڈالی تھی اور جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ صحیح احادیث موجود ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھا گیا اور اتنی اتنی دیر تک پڑھا گیا کہ جناب رسالت، تاب نے فرمایا کہ شاید تمہیں مکان ہوا اور روزے رکھنے میں تکلیف ہو تم اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ اب اس حکم سے کئی کئی باتیں پیدا ہوتی ہیں پورے قرآن پڑھنے کا حکم اور قرآن مجید کے ترتیب اور ہونے کا پورا ثبوت تیسرے اس امر کا ثبوت کہ موجودہ ترتیب کو آنحضرت نے سننا اور پند کیا چھتے اس بات کا ثبوت کہ ترتیب زمانہ قبل سے ہمدون پہلے برابر ہوتی چلی آئی تھی پانچویں اس امر کا ثبوت کہ صحابہ کو وہ ترتیب یاد تھی جو آنحضرت کے وقت میں موجود تھی۔ اب یہاں سے یہ عید اور اس کے ہم خیال معترضوں کے گل اعتراضات منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور ذرا ہی قابل لحاظ نہیں رہتے۔

ہم نہیں خیال کرتے کہ کن چھوٹی چھوٹی سورتوں یا آیتوں سے قرآن مجید کے توازن میں فرق پڑتا ہے۔ ہماری تفسیر کے ناظر خود اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ معترض کا یہ خیال کس قدر غلط اور نامعقول ہے۔ قرآن مجید کے توازن نہ کبھی فرق پڑا نہ پڑ سکتا ہے۔ بے شک کسی سے کوئی رائے قائم کر دینا اور اس پر منتق کے پیرائے میں حجت کرنا اپنی کامل اطمینان اور تعصب کا پورا ثبوت دینا ہے۔ پیرائے سر ولیم میور یہ گوہر انشائی کہتے ہیں۔ "تاہم یہ بات باقی رہتی ہے کہ سورتوں کے

نکلیے خود نبی نے نہایت مضبوطی سے اور بلا شرکت غیر سے ترتیب دیئے تھے اور آپ ہی کی ہدایتوں کے بموجب اُن کی تعلیم ہوئی تھی اور انہیں لکھ لیا گیا تھا اور یہ وجہ قرآن کا اندازہ بتاتی ہے کہ نہ صرف اس میں وہی سورتیں ہیں کہ جو نبی کی زبان اور منہ سے نکلی تھیں بلکہ اس کے تعلق اور سیاق کلام سے پایا جاتا ہے کہ ان میں اوروں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ ”میسور کو یہ الہام شاید روح القدس کی طرف سے ہوا ہو گا کہ قرآن میں اوروں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔“
 سر ولیم میور جب خود تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں مطلقاً تحریف نہیں ہوئی اور تحریف نہ ہونے کے ثبوت میں ”مُجملہ اور دلائل کے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر ایک لفظ کا بھی تغیر و تبدل کیا جاتا تو ہرگز وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے جو اس کے اعتقاد میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ خدا کا لفظ ہے۔ فوراً ایک سخت بغاوت ہوتی اور عرب میں خون کے دریا بہ جاتے۔ اس پہ لکھنے کے بعد تعجب ہے کہ اُس نے یہ اعتراض کر دیا کہ قرآن میں دوسروں کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ کوئی وجہ اس یقین کی نہیں معلوم ہوتی کہ اس میں ایک لفظ ہی کسی دوسرے شخص کا شامل ہوا اور ایسی محدود ترتیب کو زبان ثابت نے لکھا ہوا اور حضرت ابو بکرؓ نے عثمانؓ سے علیؓ نے اس خط ملط کو تسلیم کر لیا ہوا اور یہ جائز رکھا ہو کہ خدا کا کلام اس مخلوط صورت میں اشاعت پائے اور اُن کے دین کی کتاب برباد ہو۔ اُن کے ایمان زبردست اور مضبوط تھے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی راسخ الاعتقاد سی بے نظیر اور بلا جواب تھی انہیں قرآن مجید کا احترام دنیا کی ہر شے سے زیادہ تھا اور وہ اُس کے ہر لفظ کو کلام خدا سمجھ کے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اُن کی قوت حافظہ کا خود میوہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مصنفین قایل ہیں اُن میں اُن معمولی بات سے تھی کہ آنا فائنا وہ قصائد حفظ کر کے سُنا دیا کرتے تھے ہلادہ ایسی قوت حافظہ اور ایسے مستحکم ایمان اور یقین ہرچہ وہ قرآن مجید کی نسبت رکھتے تھے کیوں ہونے لگے اور کیوں اس سے پہلو مٹی کرنے لگے۔
 ان کی اس صفت یعنی قوت حافظہ کی ودیعت بطور درۂ مسلمانوں میں ہوئی ہے دیکھ لو دس دس بارہ بارہ برس کے بچے کس آسانی اور عمدگی سے قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اور ہر کس غلبی اور جرات سے بہرے مجمع میں پڑھ کے سُنا دیا کرتے ہیں۔ کچھ اس کتاب میں یہ عجیبہ نہ کہ لکھا گیا ہے کہ چھ سات برس کا بچہ جس آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے اپنی مادری زبان کی کتاب ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا کئی بار تجربہ ہوا ہے اور اس سے بلا شک کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اسی کتاب میں شرف ہے اور اسی کو یہ بزرگی حاصل ہے کہ اگر دنیا میں ایک ایک نسخہ معدوم کر دیا جائے اور ایک لکھا ہوا ورق بھی نہ رہے پھر بھی ہر ہفت جلد ہزاروں قرآن تیار ہو سکتے ہیں اور یہ محض ناممکن ہے کہ ان میں ایک جگہ بھی زیر زبر پیش کا بل ہوا اور کیا مجال ہے کہ کہیں ایک حرف میں بھی فرق آئے۔ کسی غیر لفظ کا الحاق اس زمانہ میں جب اس قدر ناممکن ہے تو کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ اس زمانہ مسعود و محمود میں ممکن ہو سکتا۔
 الحاق کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اول تو اپنی طرف سے کسی آیت میں کوئی لفظ ملائے اُس سے ایک نیا مطلب پیدا کرنا۔ دوسرے کسی لفظ کے الحاق سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ کوئی عیب جو کلام میں کسی وجہ سے آگیا ہے جاتا ہے یہ دونوں صورتیں اُس زمانہ کی طبائع کا خیال کر کے ناممکن معلوم ہوتی ہیں۔ اسی کلام پاک پر انہوں نے اپنا گترا

وطن بال بچے چھوڑ دیئے تھے اور اسی کلام پاک کی سنادی کے لئے جو جو کوششیں مرتبیلی پر کر گئے انہوں نے کی ہیں وہ تاریخ عالم کے صفحوں میں اب تک درخشاں اور تاباں ہیں اس کے علاوہ ایک نصف مزاج خیال کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کے دقائق اور معارف کے انہار کے لئے مسلمانوں نے جو کچھ جدوجہد کی ہے اور جس کثرت سے تصانیف کی ہیں اس بات کی کافی دلیل ہے کہ انہیں اس امر کا شبہ ہی نہیں ہوا کہ قرآن مجید میں ایک لفظ کا بھی فرق ہے یا اس میں خفیف سی کمی بیشی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہزاروں اعتراضات صرفی نحوی فصاحت و بلاغت کے متعلق خود کئے اور ان کے خود ہی جواب دیئے۔ جیسا کہ ہمارے گزشتہ دیباچہ سے معلوم ہو گیا ہوگا ایسے زبردست فضلا کو تو ایک لفظ ہی قرآن میں الحاقی نہیں ملا اور تیرہ سو برس کے بعد ایک لندن نژاد شخص کو جس میں معمولی عربیت کی لیاقت ہو ایسے بہت سے الفاظ لپ جائیں جو قرآنی نہیں بلکہ دوسرے شخصوں کے ہوں تعجب سے بھی زیادہ تعجب ہے۔ اس قسم کے اعتراضات سے سر دہم میونسٹر نے اپنے دوست جیسا یوں کے اتنوپچے ہیں جو انجیل کی تحریف سے غلین ہیں اور انہیں کوئی جواب بن نہیں آتا۔ سوائے اس کے اور کوئی غرض نہیں معلوم ہوئی کہ قرآن کو معرفت ثابت کریں اور یہ بتائیں کہ قرآن خود ہی عربی کی تصنیف ہے اور اس میں گھٹا بڑے حملے کی گنجائش ہے۔ بڑا شک سر دہم میونسٹر اور اس کے ہم خیال دوست اس پر نگر کو یہ ہے آیا اس قرآن مجید کی بڑی بڑی سورتیں حفظ کر سکتے تھے یا نہیں؟ انہیں یقین ہے کہ سوکے چوٹی چوٹی مسورتوں کے بڑی سورتیں دل تو مسلمانوں کو یاد نہیں تھیں اور لگتھیں بھی بہت کم۔ موجودہ اور گزشتہ زمانہ کو نظر کرنے میں خیال مضحکہ خیز اور بے بنیاد معلوم ہوتا ہے پورے قرآن کا حفظ یاد کرنا شروع اسلام سے چلا آتا ہے اور اس کا علاج اب تک اسی سرگرمی سے جاری ہے۔ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے خواہ زمانہ خلافت کبے میں خواہ پہلی دوسری اور تیسری صدی میں سب حافظ قرآن تھے۔ اور قرآن کا اس طرح حفظ کرنا جیسا ہم پہلے لکھ آئے ہیں انہیں بطور وثر پہنچا تھا۔ اس بین اور صریح بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔

جب یہ امر صحیح طور پر پایہ ثبوت کو پہنچا ہے کہ اشاعت اسلام سے بہت پہلے لکھنے کا علم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جاری ہو چکا تھا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اُمی تھے مگر آپ نے ہمیشہ پڑھنے لکھنے کی طرف اپنی قوم کو تحریک دلائی اور آپ کے صحابہ میں کثرت ایسے لوگ موجود تھے جو اچھی طرح لکھ پڑھ سکتے تھے پھر اس یقین کرنے میں کیوں تردد کیا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اُسے بار بار نہ صرف نبی معصوم کے آگے بلکہ ہزاروں مسلمانوں کے آگے پڑھا ہوگا جس ترتیب سے انہوں نے لکھا وہ پسندیدہ اور حسب منشاء رسول کریم تھی اور جو کچھ لکھا وہ لفظ کلام خدا تھا ایک حرف کی بھی اس میں کمی بیشی ممکن نہ تھی۔ قرآن مجید کو لکھنے اور حفظ یاد کرنے کی رسم خود اس صبیح حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں ہر قرآن مجید کی ایک سورت کا باند لگایا ہے۔ یہ روایت اس طرح پر ہے کہ ایک بن ایک عورت حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا محمد میں آپ سے تعلیم کرنا چاہتی ہوں آپ نے بڑی عیسیٰ اور اخلاق سے فرمایا اے خاتون مجھے ضرورت نہیں ہے ہاں حاضرین میں سے جسے تو

پسند کرے اور پھر وہ بھی رضامند ہو تو تیرا علاج اس سے کر دوں گا۔ اُس خاتون عرب نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا اُن صحابی نے بھی منظور کر لیا پھر آنحضرت نے فرمایا تیرے پاس مہر دینے کے لئے کوئی چیز ہے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں پھر ارشاد بنوی ہوا کہ اپنے مکان میں جا کے دیکھ شاید کوئی چیز مل جائے۔ ارشاد کی تعمیل صحابی نے فوراً کی اور وہیں اُس کے نفی میں جواب دیا پھر آنحضرت نے فرمایا کیا ایک لڑہے کا چلا ہی نہیں ہے پھر جا کے دیکھ اور اگر لڑہے کا چلا ملے اُسے ہی لے آ۔ وہ پہر گئے اور پھر خالی ہاتھ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک چھلکا بھی لے کر آیا ہے پھر آپ نے ارشاد کیا تمہیں قرآن مجید کی کوئی سورت بھی یاد ہے جواب دیا سورتیں تو کئی یاد ہیں چنانچہ آنحضرت نے نصح پڑھ لیا اور مہر میں قرآن مجید کی سورت باندھی اور فرمایا کہ تو ایک سورت قرآن مجید کی جس وقت اپنی زوجہ کو حفظ یاد کرادے گا تو اسی وقت مہر کے دین سے سبکدوش ہو جائے گا۔

اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں مہر قرآن مجید کی سورتوں کا باندھا جاتا ہو وہاں حفظ یاد کرنے اور صحیح یاد کرنے کا کس قدر رواج ہو گا۔ پھر میرزا صاحب تحریر کرتے ہیں "اگرچہ نبی اُمی تھے اور آپ لکھ نہ پڑھ نہ سکتے تھے پھر بھی آپ علم و فنون کی طرف حاسدانہ نظر نہ رکھتے تھے۔ چند غریب کی قیدی جو جنگ بدیں گرفتار کئے گئے تھے صرف اس بات پر ہلکا کر دیتے گئے کہ وہ جاہل اہل مدینہ کی خاص تعداد کو لکھنا سکھائیں۔ اگرچہ اہل مدینہ مکہ کی طرح تعلیم یافتہ نہ تھے پھر بھی اشاعت اسلام سے پہلے ایسے بہتے لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ اس قابلیت کے ہونے سے یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ سورتیں جو بلا تکان حفظ کر لی جاتی تھیں اسی طرح ضرور نہایت ہوشیار سی سنے لکھ ہی لیا جاتا تھا۔ ہم یہی جانتے ہیں جب کوئی گروہ داخل اسلام ہوتا تھا تو نبی اپنے پیروں سے فرماتے تھے کہ انہیں قرآن کی تعلیم کرو اور اصول دین خدا سمجھا دو۔ ہمیں اکثر اوقات اس کی ہی اطلاع دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ تحریری ہدایتیں لے جاتے تھے اور اس سلسلہ سے اُن کے پاس وجوہ کے مشورہ حصص کا ایک سرمایہ بچھا تھا۔ بالخصوص اُن وجوہ کا جن پر دستورات اسلام مبنی ہیں اور ایسی سورتیں جو عبادت میں پڑھی جاتی تھیں" یہاں مہر کا قول ختم ہو گیا۔

ان غیر متعینہ جو اس تحریر کا نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ضرور مسلمانوں کے پاس قرآنی سورتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اور ہر شخص اپنے پاس لکھا ہوا قرآن مجید ضرور رکھتا تھا مگر یہ لکھی ہوئی سورتیں زیادہ نزدیک ہوتی تھیں جو نماز و عینہ دستورات اسلام میں مستعمل ہوتی تھیں۔ یہی بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی نسبت ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں۔ یہ کسی روایت سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ خدا کی طرف سے یا آنحضرت نے کوئی حکم ایسا دیا ہو کہ فلاں فلاں سورتیں مخصوص اس دستور کے

لیئے ہیں۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی اسکی موید نہیں ملتی عجیب بے معنی قیاس اور ہوکا دہ استدلال ہے۔ اس قسم کی ہلک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص پسند ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت کی نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں ہی سورہ پڑھا کر دوں۔ آپ نے ارشاد کیا تمہیں انضباط

اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے چاہے جو کسی سورت پڑھو یا اس صحیح حدیث سے صاف پایا جاتا ہے کہ خصوصیت مطلق نہیں تھی اور ہر شخص آزادی قرآن کا ہر حصہ مانیں پڑھ سکتا تھا۔ اور بڑا تعجب تو یہ ہے کہ جب کتابت وحی کا سلسلہ موجود تھا جب وحی لکھنے اور لکھوانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا اُس وقت یہ خیال کہ نہ ترتیب درست ہے نہ اول سے اخیر تک یہ کلام خدائے بلکہ اس میں دوسروں کے الفاظ شریک ہو گئے ہیں کس قدر لغو اور یہودہ ہے۔ صحیح حدیث موجود ہے کہ زید ابن ثابتؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتے ہی مجھے طلب کر لیا کرتے تھے اور ایک لفظ کا بھی توقف نہ کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایسی کلمی کلمی شہادتیں موجود ہیں پھر بلا وجہ دخل دینا اور زبردستی کے معائب پیدا کرنا کتنی بُری بات ہے۔

غالباً ہمارے بیان سے دو باتیں ثابت ہوئی ہوں گی اول تو یہ کہ قرآن مجید کی تاریخی ترتیب غلط نہیں ہے دوسری یہ بات کہ موجودہ ترتیب آنحضرتؐ کی دی ہوئی ترتیب ہے اور جامع القرآن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ دو ہی باتیں تھیں جن پر نہایت دریدہ ذہنی سے حکم کیا جاتا تھا ساوا سوا سی ایک غلط فہمی نے یکجا سب کو گھیر رکھا ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری اس بحث کو سر ولیم میور یا آپ کے ہم خیال لوگ دیکھیں گے تو انہیں بشرطیکہ انکی طبیعت میں انصاف ہو اپنی اخلاط کی صحت کرنے کا عمدہ موقع ملے گا اور انہیں ظاہر ہوگا کہ ان کے اعتراضات بے بنیاد اور بے ربط ہیں اس کے بعد ہم عالمانہ طور پر اختلاف قرأت پر بحث کرتے ہیں اور دُعا کرتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کرے +

دوسرا باب

اختلاف قرات

ہمارے دوست سرور مہم سورا آپ کے چند ہم خیال لوگوں نے اختلاف قرات پر بحث کی اور ہم مشکور ہیں کہ مہم صاحب نے اس بحث میں کسی قدر انصاف سے کام لیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”وہنا میں اغلباً یہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں دکھائی دیتی جو بارہ سو برس سے یکساں بلا تئیر و تبدل چلی آئی ہو۔ اختلاف قرات نہایت کم تعداد میں ہے اور وہ بھی حروف علت اور متیرہ نشانوں میں محدود سمجھنا چاہئے لیکن یہ علامتیں بعد کی ایجاد کی ہوئی ہیں۔ ابتدائی نسخوں میں ان کا پتہ ہی نہیں ہے اور مشکل سے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن عثمانی میں یہ علامتیں موجود ہوں۔“ ہم اسی اس تحریر بالا پر بحث نہیں کرتے۔ قرات کی اصلی حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں اور سب سے پیچیدہ مسئلہ کو ایک حد تک صاف اور آسان کرنا چاہتے ہیں جن علماء نے اختلاف قرات کی دو قسمیں کی ہیں اُن کا یہ بیان ہے کہ قرات دو قسم کی ہے ایک متواترہ دوسری شاذہ۔ متواترہ قرات میں معلوم اور معین ہیں اور تواتر کی وجہ سے اطمینان سہو نسبتاً کا احتمال باقی نہیں۔ پس قرات متواترہ کی بنائے اختلافات سہو نسبتاً پر نہیں ہوتی بلکہ قرآن مجید کا نزول اُن قراتوں پر ہوا ہے اور یہ قراتیں متواترہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور ان ہی اختلاف قرات کی طرف اشارہ ہے حدیث میں آیا ہے ”انزل القرآن علی سبعة احرف۔“ روایت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان کو ایسی قرات پر پڑھتے سنا جو ان کی قرات کے خلاف تھی آپ خاموش نہ رہ سکے اور ہشام بن حکیم کو آنحضرت کی خدمت میں لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہشام سورہ فرقان اُن الفاظ کے برخلاف پڑھتا ہے جو آپ نے مجھے سکھائے ہیں۔ آنحضرت نے دونوں سے سورت پڑھوائی اور ہر ایک قرات سنکر فرمایا کہ ”ھکذا انزلت ان ھذا القرآن انزل علی سبعة احرف فاقرؤا تائید منہ“ یعنی دونوں کی قرات کی نسبت فرمایا کہ اسی طرح پر یہ سورت نازل ہوئی یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے پس ان میں سے جس طرح پڑھ سکو پڑھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے دوسری حدیث صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ کو ایک حرف پر قرآن پڑھایا میں ہمیشہ اُن سے زیادہ چاہتا تھا اور وہ زیادہ کرتے تھے یہاں تک کہ سات حرف تک پہنچے۔ قرات متواترہ کے علاوہ جو اور قراتیں ہیں وہ بطور نقل اور منقول ہیں اس لئے اُن کو احادیث شاذہ کہتے ہیں اور ان قراتوں کا بالاتفاق قرآن کا حکم نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اس لئے کہ وہ قراتیں بطور احاد و منقول ہیں و ما نقل احاد اقلیہ بعض قرآن پر علماء نے یہ بحث کی ہے کہ اختلافات قرات دو امور سے متعلق ہیں ایک جو ہر گز سے جس طرح بعض قرات

مالک یوم الدین اور بعض میں میلک یوم الدین ہے۔ دوسرے ہیئت کلمہ سے یعنی حرکات۔ ادغام۔ اشمام۔ تغیم۔ مال اور ان کی اضداد اور یہ دونوں قسمیں قراءت متواترہ میں بتواتر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اگرچہ شیخ ابن حاجب نے قسم ثانی کی نسبت لکھا ہے کہ اس کا تواتر واجب نہیں لیکن جلال الدین سیوطی۔ ابن جزری۔ زکری۔ قاضی ابوبکر۔ میرزا جان۔ اور مولانا بحر العلوم اور دیگر علمائے اصول رحمۃ اللہ علیہم نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا اس لیے کہ جو یہ کلمات کا تواتر مسلم ہے اور اس کی ہیئت لوازم سے ہے۔ پس جب جو یہ کلمات متواتر ہوئے تو لازم ہے کہ اس کے لوازم بھی متواتر ہوں۔

علماء نے اس امر کی بھی خوب تشریح کی ہے کہ بنا، برف، کمی و بیشی اور قراءت شاذہ کی کچھ کتابت صحیفہ صلحیہ اور صحف عثمانیہ پر نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد پر بھی کہ کاذب صحابہ رضی اللہ عنہم کی قراءت کے وہ حالات تھے اور ان کا ثبوت بتواتر نہ تھا اس لیے علماء ان کو رد کر دیا گیا اور قراءت متواترہ کے موافق چند مصاحف لکھا کے اطراف ملک میں بھیج دیے تاکہ جو شبہ کسی امر میں واقع ہو اس سے مطابقت کر لی جائے۔ اس کے بعد کچھ بھی اختلاف نہ رہا صرف وہی قراءتیں باقی رہیں جن پر نزول قرآن ہوا تھا اور بتواتر حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی نہیں چنانچہ اب تک اسی طور پر قرآن مجید مصاحف میں لکھا جاتا ہے اور ان ہی قراءت متواترہ پر پڑھا جاتا ہے شیخ ابن حزم ظاہر ہی رہے کہ کتاب الفصل فی الملل والنحل میں لکھا ہے، «اما قولہم اننا مختلفون فی قراءۃ کتابنا بعضنا یزید حروفاً وبعضنا یسقطها فلیس ہذا اختلافاً بل هو اتفاق منا صحیح لان ثلث الحروف وتلك القراءة كلها یسلم نقل الکوات الی رسول اللہ صلعم فاتی ثلث القراءت قراءۃ فہی قرۃ صحیحہ وہی محصورۃ کلھا مضبوطۃ معلومۃ لا تریادۃ فیہا ولا نقص اشیء»۔ یعنی اہل کتاب کا یہ قول کہ ہم یعنی مسلمان اپنی کتاب کے پڑھنے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ بعض کچھ حروف زیادہ کرتے ہیں اور بعض ان حروف کو گوارہ دیتے ہیں اصل میں یہ اختلاف نہیں بلکہ ہمارا سب کا اتفاق صحیح ہے اس لئے کہ وہ حروف اور وہ قراءات بنقل متواتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں پس ان قراءات میں سے ہم کوئی بھی قراءت پڑھیں صحیح ہے اور وہ سب قراءات محصور ہیں اور ہمارے ضبط میں ہیں اور معلوم ہیں اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی یہ وہ ان صحف کی نسبت جو امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لکھوا کے اطراف عالم میں بھیجے تھے لکھتے ہیں، «انما اُخشی عثمان ان یاتی فاسق یسعی فی کید الدین او ان یبھم والھم من اھل الخیر فیدل شیعۃ من المصحف لک عذرا وہذا وہما فیکون اختلافاً یؤدی الی الضلال فلکتاب مصاحف مجتمعا علیہا وبعث الی کل افق مصحف لکن ان یبھم والھم او یبدل مبدل رجحالی المصحف المجمع علیہ فانکشف الحق وبطل الکید والوھم ومن قال ابطل الاحرف السنۃ فقد کذب من قال ذلالت بل الاحرف السبعۃ کلھا موجودۃ عندنا وقائمۃ کما کانت مبنوۃ فی القراءات المشہورۃ المأثورۃ»۔ یعنی سوا اسکے نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا خوف کیا کہ دین میں کوئی فاسق فریب و مکر کی کوشش کرے یا کوئی وہم کرنے والا ہلایں غیر میں سے

دہم کرے۔ پس فاسق تو عملاً اور اہل غیر دہم سے مصحف میں سے بدل دے اور اُس میں ایسا اختلاف پڑ جائے کہ اُس سے گمراہی پیدا ہو۔ اس لئے ایسے مصحف لکھے گئے جن پر سب کا اتفاق تھا اور ہر طرف ایک ایک مصحف بھیجا اگر کوئی دہم کرے یا بدلنے والا بدل دے تو اس مصحف کی طرف جس پر سب کا اتفاق ہے رجوع کیا جائے پس حق ظاہر ہو جائے اور کید و دہم ہٹل ہو جائے جس شخص کا یہ بیان ہے کہ عثمان رض نے چھ حرف کو دے ڈھ جہا ہے وہ ساتوں حرف سب کے سب ہمارے پاس موجود و قائم ہیں اور قراءات مشہورہ میں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مشتمل ہیں۔

اس سے بتایا جاتا ہے کہ مصاحف عثمانیہ میں سے قراءات متواترہ خارج نہیں کی گئیں اور وہ قراءات اب تک موجود ہیں مثلاً اگر کسی نے مالک یوم الدین پڑھا اور کسی نے مالک یوم الدین پڑھا اس میں کچھ فرق نہیں دونوں قراءات پر قرآن پڑ گیا مثلاً سورہ یسین میں کسی نے ماعملت ایڈ بھہ پڑھا اور کسی نے ماعلمتہ ایڈ بھہ پڑھا یا مثلاً سورہ براءۃ کے اخیر کسی نے بھری تختہ اَلَا فُخِّرَ پڑھا اور کسی نے بھری من تختہ اَلَا فُخِّرَ پڑھا تو دونوں نے قرآن ہی کے کلمات پڑھے اس لئے دونوں طرح پر نزول قرآن ہوا ہے۔ اور دونوں قراءتیں بتواتر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض مصاحف عثمانیہ میں عمت اور بھری تختہ اَلَا فُخِّرَ بغیر ہا، اور من کے آگے ہیں اور بعض میں عمت اور بھری تختہ اَلَا فُخِّرَ ہا، اور من کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے کلمات کے لکھنے سے جن میں مختلف قراءات ہیں اس کا بہت لحاظ رکھا ہے اور ان کو حتی الامکان اس انداز پر لکھا ہے کہ ہر ایک قراءت پر ان کو پڑھ سکیں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ دونوں قراءتیں صحیح ہیں اور یہی جناب امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں مشکور ہوئی اور تمام عالم میں اُن کی اس سی کی بدولت جن قراءات پر قرآن نازل ہوا تھا انہیں قراءات پر بالیقین بلا احتمال کی وبیشی کے کتابت قرآن شایع ہوئی اور پروردگار کا عطا کا وعدہ نافض نہ لانا لکروا نالہ لحاظ فظون، پورا ہو گیا۔ اب اس میں کسی واہم یا کسی مبدل کو کچھ گنجائش کسی دہم اور تبدیلی کی نہ رہی۔ اور انہیں مصاحف کی کروڑوں نقلیں بہت احتیاط کے ساتھ تمام عالم میں کی گئیں اور مشہور ہوئیں اور اُن میں کسی طرح کے اختلاف کی گنجائش نہ رہی۔

عہد حیوۃ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید جن قراءات پر نازل ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک متواتر ہزاروں آدمیوں کو یاد تھا اور اُس کے ہزاروں نسخے موجود تھے جیسا کہ شیخ ابن حزم ظاہری اندلسی لکھتے ہیں "ان عثمان دغ لعلہ الا وجزیرۃ العرب کلھا مملوۃ بالمسحدین والحصا والمساجد والقراءات والقراء یعلمون الصبیان والنساء وکل من ہب ودب والہن کلھا وہی ایام فی ایام مدن والقری والبحرین کذلک وہی بلاد واسعة مدن وقری ومکة والطائف والمدینۃ والشام کلھا کذلک والجزیرۃ کلھا والمصر کلھا کذلک والکوفۃ والبصرۃ کذلک وفی کل ہذہ البلاد والقری من المصاحب ما لا یحصى عدہ الا اللہ تعالیٰ" یعنی جو وقت خلافت حضرت عثمان کو پہنچی تھی

اُس وقت کل جزیرہ عرب مسلمانوں - مصاحف - مساجد اور قراءات سے معمور تھا۔ یمن کا بھی یہی حال تھا۔ یمن کی بھی ایسا ہی تھا۔ مکہ معظمہ - طائف - مدینہ اور شام کی بھی یہی کیفیت تھی۔ مصر - کوفہ - اور بصرہ میں اس کثرت سے قرآن مجید تھے کہ سروسنت اُن کی تعداد کا اندازہ کرنا محالات سے ہے۔ چونکہ اہل شام و عراق میں کوئی کوئی شخص قرآن کو قراءات شاذہ پڑھتا تھا اور اس خیال سے کہ شاید کسی مصحف میں کسی نے کوئی کلمہ اپنے دہم و گمان سے زیادہ کلمہ لیا ہو یا کسی کلمہ کی فروگزاشت ہو گئی ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور مطابقت مصحف مرتبہ عہد صدیق اکبر اور اُس زمانہ کے دیگر مصاحف صحیحہ موجودہ سے ایک ایک نسخہ لکھوا کے اطراف میں بھیج دیا تھا اور جو کچھ ماسوا قرآن کے کسی نے لکھ دیا تھا یا قراءات شاذہ لکھ دی تھیں اس کو خارج کر دیا اور اس کے بعد کسی مصحف میں غیر قرآن کوئی کلمہ باقی رہا نہ کوئی قراءہ شاذہ باقی رہی بلکہ جس قدر کلمات منزل من الصدق قراءات منزله متواترہ کے تھے سب قائم اور باقی رکھے گئے۔

ہمارے علماء کا اس پر بھی صاف ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں نزول قرآن ہی سے متواتر ہو جاتی تھیں اور جن جن قراءتوں پر نزول ہوتا تھا انہیں زمانہ حیوۃ حضرت رسالت مآب ہی میں متواتر سمجھنا چاہیئے حضرت صدیق کے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کی بہت شہرت ہوئی یعنی جعفر اسلام بلا دور دست میں پہیلنا گیا اسی قدر قرآن مجید کی تعلیم و تعلم حضرت صدیق اکبر ہی کے مرتبہ قرآن کے دیکھنے پر منحصر نہ تھی کیونکہ بہت سے صحابہ کرام اور اُن کے تابعین حافظ قرآن مجید موجود تھے اور اپنے حفظ کی رو سے تعلیم فرماتے تھے۔ اس زمانہ میں بھی قرآن مجید کی یہی کیفیت تھی جو آج ہے صرف حفاظ کی یاد پر ہزاروں نسخے لکھے گئے۔ اور اُن میں باہم ایک لفظ کا فرق ہی ثابت نہوا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کامرتبہ قرآن مجید یا وہ قرآن مجید جو خود آنحضرت ترتیب دے کے چھوڑ گئے تھے اور اس کی اشاعت حضرت صدیق اکبر نے کی حفاظت کے مکتوبی قرآن سے یکساں اور شائبہ تھا۔ اور اس قرآن میں اور اُن قراءتوں میں جو صحابہ کرام نے اپنی یادداشت سے لکھے تھے سب سروسو تفاوت اور فرق نہیں نکلا۔

جب حضرت ابوبکر صدیق نے وفات پائی اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے اور ممالک نصارے کا ایک بہت بڑا حصہ ممالک محروسہ اسلامیہ میں آیا تو قرآن مجید کی اشاعت نے اور بھی زور پکڑا اور اس کی نورانی شعاعوں کا عکس پھیلنا شروع ہوا۔ ادھر حفاظ کی بھی کثرت ہوئی۔ ان مصاحف میں بجز قراءات متواترہ کے اور کوئی اختلاف نہ تھا۔

جب امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اسلام کی اشاعت نہ صرف بلاد عجم اور عرب میں پھیلی بلکہ افریقیہ تک پہنچی جس کی تفصیل ہم ابھی کتاب الفصل "مؤلفہ شیخ ابن خزیمہ اندلسی سے نقل کر چکے ہیں۔ ان کل بلاد مستوحہ میں بچے۔ جوان۔ بوڑھے۔ عورتیں۔ لڑکیاں سب برابر قرآن پڑھا کرتی تھیں اور قرآن کی تعلیم کی اشاعت بہت کثرت سے جاری ہو گئی تھی۔ ان ہی قراءات متواترہ پر قرآن پڑھا جاتا تھا اور

کہ قرآن سات قراءتوں پر نازل ہوا مگر میری یہ رائے نہیں ہے میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ یہ حدیث حضرت عثمان ابن عفانؓ سے روایت ہوئی ہے پہلے اس کے کہ ہم اس کی صحت وغیر صحت میں کچھ کلام کریں یہ بنا دینا ضرور ہے کہ علماء میں اس حدیث کے معنی میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر التعلان میں کل اختلافات پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سبعة احرف سے قراءات سبعة ما دلینا اجل فتوح ہے۔ یہ سہم ہے اور بالکل صحیح ہے کہ اختلافات قراءات قرآن کے لئے کوئی عیب یا تحریف کا موجب ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس حدیث کو اپنی تائید میں پیش کرنا کہ نزول قرآن ہی سات قراءتوں پر ہوا ہے سراسر غلطی ہے۔ اصل یہ ہے کہ قراءات سبعة کا اختلاف قراءت کسی کسی لفظ میں روایت احاد میں اور قرآن کو سلمان قوار سے مانتے ہیں۔ اس قرآن موجودہ اجماعی ومتواتر کی قراءت کے مقابلہ میں روایات احاد کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرس کر دو کہ اگر کسی سلمان سے یہ کہا جائے کہ تو اپنی قراءت کو حمزہ یا تانخ یا کسائی کی قراءت کے موافق بنائے آیا وہ اُسے منظور کرتا ہے یا نہیں۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ وہ ہرگز منظور نہ کرے گا۔ آج تک جسے تیرہ سو برس ہو گئے کسی نے اس قرآن کے خلاف دوسرا قرآن نہیں دیکھا قیاس و دوطا اور بات ہے اور طاقات پر بحث کرنا شے دیگر ہے۔ مثلاً سرزمین سورنہ قیاساً یہ لکھا ہے کہ عثمانی قرآن میں یہ اعراب ہونے جو اس وقت کے قراءتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس قیاس سے کسی صحیح و قدح کی صحت یا عدم صحت پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ قیاس کو بہت بڑی گنجائش ہے اور ہر شخص مختار ہے چاہے جو کچھ قیاس کرے مگر ہر شخص کے قیاس کسے سے یہ لازم نہیں آسکتا کہ دوسرا شخص اُسے ایک دلیل قطعی سمجھ کر مان لے۔ مثلاً بعض علماء بعض قراءتوں کے تواتر کے قابل ہیں جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اُن کے قول کو خواہ مخواہ تسلیم کر لیں اور بغیر اس کے ہیں چاہے ہی نہ ہو خیر احاد سے کسی واقعہ کی صحت وغیر صحت کا قطعی ثبوت ہونا ناممکن ہے ہماری رائے میں اگر قراءات متواترہ سے کوئی مطلب نکل سکتا ہے تو یہ ہے کہ یہ قراءتیں قاریوں سے ہم تک متواتر پہنچی ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ ہر قاری کو چند دسات کے بعد ایک صحابی کی قراءت پہنچی ہے۔ مثلاً ابن عمر شامی قاری ایک واسطہ کے بعد حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے یعنی اُس نے مغیرہ سے بڑا اور مغیرہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اور ابن کثیر مجاہد کے واسطہ سے ابن عباس کا شاگرد ہے اور عاصم۔ عبدالرحمن السلمی کے واسطہ سے جناب امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کا اور پھر در بن کے واسطہ سے عبدالمدین مسعود کا شاگرد ہے ورنہ علی ہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو نگہ صحابی اور اُس کے دسات شخص واحد ہیں۔ اس واسطے ہر ایک قراءت کا مبداء واحد ہے اور ان کی روایات روایات احاد کے قبیل سے ہوئیں ہاں اگر ہر قاری کی روایات متعدد صحابہ تک پہنچ جائیں یا یہ سناؤں قاری ہر لفظ کی قراءت میں متفق ہونے کو قرآن کے خلاف سمجھیں پھر بھی ان کی قراءت متواترہ کے قریب پہنچ جائیں۔ کچھ ہم ہی انوکھے تواتر قراءات کے قائل نہیں ہیں بلکہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر التعلان میں قراءتوں کے متواتر ہونے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ زکریا نے بھی جو بھان میں قراءتوں کے تواتر کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور اگر برسبیل تنزیل یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ قراءات سبعة کی قراءتیں کتابوں میں موجود ہیں

بلکہ کئی قرآن قراءات سب سے طبع ہو گئے ہیں پہر ہی لکھی کو کسی آیت کے معنی میں شک ہو تو وہ ان قراءتوں کو اپنے اپنے مقام پر چسپاں کر کے دیکھ سکتا ہے اور جملہ کے معنی کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ حفاظت اور احتیاط ہے جس پر یقیناً فخر کیا جائے گا کہ ہے اتنی حفاظت اور احتیاط تو یہ ہے کہ کسی کتاب کی ہی نہیں کی گئی۔

وہ حدیث جو ہم اوپر دو بار لکھ آئے ہیں جس کا یہ مضمون ہے کہ قرآن سات اُحرف پر نازل ہوا۔ اور عام علماء اس سے قراءات سب سے مراد لیتے ہیں۔ علماء میں اپنے معنی کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث پر شرح و بوط سے بحث کریں۔

سیوطی اپنی القان میں اس حدیث کے یہ معنی لکھتا ہے اخراجه الحاکم والبیہقی عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان الکتاب الاول یزل من باب واحد علی حرف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب علی سبعة احرف زجر۔ واهر۔ وحلال۔ وحرام۔ ومحکم۔ وممتکبہ۔ وامثال۔ اس حدیث سے یہ صاف معلوم ہو گیا کہ سب سے مراد سات باب ہیں اور یہ سمجھ میں ہی آتا ہے خیال نہیں ہو سکتا کہ خداوند تعالیٰ قرآن کو سات قراءتوں پر نازل کرنا اور اس میں کتاب کی کچھ نشان پیدا ہوتی ہو یا کبھی قراءت پر نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خفیف سا اختلاف ہی کبھی پیدا نہ ہو یہی بہت بڑی حکمت باری تعالیٰ ہے۔ پھر ابو قتادہ نے جناب رسالت مآب سے روایت کی ہے ”انہ قال نزل القرآن علی سبعة احرف۔ امر و نحر۔ وترغیب۔ وترہیب۔ وجدل۔ وقصص۔ ومثل۔ اور اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب سے منقول ہے کہ قرآن سات اقسام پر نازل ہوا ہے اور ہر ایک کافی و شافی ہے۔ دراصل حرف کے معنی قراءت کے نہیں ہیں بلکہ حرف کے معنی طرف یا وجہ کے ہیں چنانچہ خود قرآن مجید میں حرف کے معنی وجہ کے آئے ہیں۔ ومن بعد اللہ علی حرف واحد“ ای علی وجہ واحد۔ جب حرف کے معنی وجہ کے ثابت ہو گئے تو ہمیں حدیث عبد اللہ بن مسعود اور ابو قتادہ اور حضرت علی کے قبول کرنے میں کچھ عذر نہیں ہو سکتا۔

ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اختلاف قراءات کی سات صورتیں ہیں اور تا وقتیکہ تفسیر لفظی سے خواہ کسی قسم کا مراد ہو مکمل کی مراد میں خلل نہ آوے وہ ضرور اختلاف قراءات ہے۔ مثلاً اس آیت میں ”اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير“ اس میں جو لفظ ”اعلم“ ہے اور جو صیغہ مضارع مثکم ہے اختلاف قراءات ہے کیونکہ حمزہ قاری نے امر کا صیغہ یعنی اعلکم بکون سیم پڑھا ہے اور جبکہ بصورت امر نہونے کے قال کے فاعل میں جو اعلم سے پہلے ہے بادی نظر میں اشتباہ ہوتا ہے کہ اعلم کا فاعل کون ہے یعنی آیا عزیز صاحب قصد فعل ہے یا اللہ تعالیٰ فاعل ہے۔ اسی لئے جلال الدین سیوطی نے اس فاعل کی تشریح کر دی ہے اور لکھا ہے کہ اعلم صیغہ امر ہے اور اس عزیز کے درجے کا ذکر اوپر آیا ہے اس کی طرف سے ہے۔ پس اس عبارت یعنی ”اعلم امر من اللہ“ کو ناجحی سے دوسری قراءت سمجھنا سخت غلطی اور کم لیاقتی ہے۔ تفسیر کی عبارت کا ایک ٹکڑا ہے کہ قرآن کے ساتھ چسپاں کر لینا عجیب بیہودہ دلیری اور ہوکا وہی ہے جیسا یوں نے صد اعراضات اختلاف قراءات کا سہارا پا کے قرآن مجید پر کئے ہیں جن میں سے

ایک یہ اعتراض ہے آل عمران کے پانچویں رکوع میں جو یہ آیا ہے فیکون طیرا۔ اور بعض قرائنوں میں طائر کا لفظ مستعمل ہوا ہے۔ معترض کہہ سکتا ہے بلکہ اس کا بڑا دعویٰ ہے کہ خدا معلوم ان دونوں میں صحیح لفظ کونسا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ طیرا صحیح ہے اور خود جناب رسالت مآب نے طیرا ہی بولا ہے کیونکہ یہی قریش کا محاورہ ہے اور قرآن قریش کے روزمرہ محاورہ پر نازل ہوا ہے اس لئے لازم ہے کہ لفظ طیرا ہو۔ اور مقامات پر یہی قرآن مجید میں پرندے کے لئے طیر ہی کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر لفظ طائر پرندے کے معنی میں نہیں بلکہ بمعنی افسوں اور فال بد کے مستعمل ہوا ہے۔ سورہ مائدہ میں دو جگہ اور سورہ یوسف میں ایک جگہ ان ہی معنی میں آیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کسی قاری نے طائر پڑھا تو اس کی روایت قرآن کے مقابلہ میں ہم کیونکر مستعبر سمجھ سکتے ہیں۔ لو فرضنا ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ نہیں طائر کی قراءت صحیح ہے تو یہی ہمیں اس کہنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ طیر ہی بمعنی طائر مستعمل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ محض تلفظ کا اختلاف ہے اور تلفظ کے اختلاف سے معنی میں کچھ تغیر نہیں ہو سکتا۔

ہماری اس بحث سے جو ہم نے اختلاف قراءات کی کی ہے اصل حالت معلوم ہو گئی ہوگی اور سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اختلاف قراءات کوئی چیز نہیں ہے صرف بعض مقامات پر کسی قاری کی وجہ سے کوئی فرق آگیا تو اس سے نو اثر قرآن میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ ہم اس بحث کو ہمیں ختم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ لکھنا چاہئے تھا ہم اس باب میں لکھ چکے اور ہماری یہ تحریر ایک حد تک اختلاف قراءات کے پیچیدہ مسئلہ کو سمجھنے کے لئے کافی ہوگی *

تیسرا باب

پادری سیل صاحب اور بعض یورپی مصنف

پادری سیل صاحب جنہوں نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے بظاہر ایک عربی دال شخص معلوم ہوتے ہیں اور ان کے حواشی سے جو انہوں نے ترجمہ قرآن پر دیے ہیں بخوبی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کیا تودہ جو عربی پرشے ہوئے ہیں یا انہوں نے کسی عربی دال سے مدلی ہے مگر بد قسمتی سے سولے چند تفسیر سیمہ کے انہیں قرآن کے متعلق اور کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا نہ انہوں نے ان حدیثوں کی کچھ تحقیق و تفسیر کی چاہئے ثبوت میں جا بجا نقل کی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے نہ متعدد تفسیریں دیکھی ہوں نہ علمائے اختلافی مسائل کو چھبانا اور غور کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا سوا اور نہ حدیثوں کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کی تحقیق کی ہو وہ آسانی سے پادری صاحب کے دھوکے میں آ جاویگا اور یہ سمجھ کے کہ پادری صاحب نے تمام اسلامی روایات اور تفسیر سے اپنے مطالب اخذ کر کے استدلال کیا ہے ضرور ان کی ساری باتیں صحیح ہو گئی اور ایسی باتوں کے مان لینے میں کچھ ہنسی پس و پیش نہ کرنا چاہئے۔ مگر نہیں ایک محقق شخص پادری صاحب کے اس بے سرو پا استدلال کی کوئی وقعت نہ کرے گا اور اختلاف روایات و اقوال پر نظر ڈالکر وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ اگر پادری صاحب نے نیک نیتی سے لکھا ہے تو وہ محض جاہل ہیں اور اگر انہوں نے عمداً غلط روایات سے استدلال کیا ہے تو گویا مخلوق خدا کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا اور ایسا قبیح امر ایک عالم کی شان سے خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو سخت بعید ہے بہر حال ہم پہلے پادری سیل صاحب ہی کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے استخراج اور استدلال پر غور کرتے ہیں کہ کہاں تک صحیح بنیاد پر ہیں اور ان کی تحریر نے قرآن کے اصلی مطالب کو کہاں تک بگاڑا ہے۔

شروع ہی میں وہ لفظ قرآن سے بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں "قرآن لفظ فعل قرأ سے مشتق ہے جسکے معنی پڑھنے کے ہیں۔ مسلمان پوری جہل کو ہی جہیں میں پارے ہوں قرآن کہتے ہیں اور ایک حد تک ہی قرآن ہی کہتے ہیں خواہ وہ ایک پارہ ہو یا ایک سورت ہو یا ایک آیت ہو کہلائے گی قرآن ہی۔ اسی طرح یہودی بھی اپنی پوری الہامی کتاب کا نام قرآن ہی کہتے ہیں۔ دونوں الفاظ یا دونوں ناموں کا مادہ ایک ہی ہے۔ علمائے عرب نے اپنی الہامی کتاب کا نام قرآن اسی لئے رکھا ہے کہ وہ پراگندہ ٹکڑوں سے اکٹھا گیا ہے۔ پادری صاحب نے اپنی اس تحریر سے بڑا نتیجہ نکالا ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کی دیکھا دیکھی اپنی کتاب کا نام بھی وہی رکھ لیا جو یہودیوں نے جوڑ لیا تھا۔ یہ بات زیادہ غور طلب ہے حالانکہ آگے وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ قرآن کا نام خدا کا رکھا ہوا مسلمان سمجھتے ہیں مگر انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ بات صحیح ہو بہر حال ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں قرآن ہی اس پاک کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ اسے متعدد نام ہیں جنہیں المفسر الخالدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے جو آگے ہم درج کریں گے۔ فرقان اور مصحف یہ دونوں

نام اور یہی پادری صاحب نے لکھ دیے ہیں۔ اور ثابت کیا ہے کہ یہ دو نام یہی یہودیوں ہی سے لئے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہب میں سب جانتے ہیں کہ اس کتاب کو منزل بن امد کہتے ہیں اور اُس کا ایک ایک لفظ خدا ہی کی طرف سے بھیجے ہیں۔ یہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے مگر مخالف اسے تسلیم نہیں کرتا اُس کا خیال ہے کہ یہ کتاب جو مسلمان پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے اور ہر قسم کی ترتیب اور اس کتاب کا نظام انسانی ہے اسی لئے یہ نام جو انہوں نے اپنی کتاب کا مقرر کیا ہے خود اُن ہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں بلکہ یہودیوں سے لیا ہوا ہے۔ ہم پادری سیل صاحب کی اس تحقیق کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہودی اپنی کتاب کو قریا مقرر کرتے ہیں اور اُن ہی کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنی کتاب کو قرآن کہنے لگے۔ پادری صاحب نے یہ اور بھی سخت غلطی کی ہے کہ علمائے عرب نے اس کتاب کا نام قرا نام قرآن مجید رکھ لیا۔ دراصل اس کتاب پاک کا ایک نام مقرر کرنا سخت غلطی ہے اس کے بہت سے نام ہیں اور ہر ایک نام سے اُس کتاب کی صفت پائی جاتی ہے۔ قرآن کے لفظ کا مشورہ جو نا صرف اس وجہ سے ہوا کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ اقرا نازل ہوئی تھی جس کے معنی پڑھ امر کے ہیں اسی لحاظ سے اس کی شہرت لفظ قرآن سے زیادہ ہو گئی۔ خود خداوند تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے لئے کوئی خاص نام تجویز نہیں کیا۔ کلام خدا اور کلام اُمّی کہہ کے بھی ہم دہی مطلب سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کہتے اب صرف بحث یہ رہی کہ آیا یہ نام یہودیوں سے لیا ہے یا سورۃ اقر کی نسبت سے رکھ لیا گیا ہے۔ اس صورت میں تو اڑو ہونا ممکن تھا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لفظ قرآن کتاب اللہ کے ساتھ استعمال ہونے لگا تو یہودی بھی اپنی کتاب کو قریا مقرر کھنے لگے۔ اس سے انکار کرنے کی ہمارے پاس کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ کوئی کتاب یہودیوں کی ایسی پیش نہیں کی جاسکتی جو اشاعت اسلام سے پہلے کی لکھی ہوئی ہو اور اُس میں قریا مقرر بطور اسم کتاب کے استعمال ہوا ہو۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں تحریف بے انتہا ہو گئی ہے اور ایسی صریح تحریف ہوئی ہے جس سے کوئی بھی معقول طور پر انکار نہیں کر سکتا اس صورت میں اگر اُنہوں نے اپنی کتاب کا نام قرا رکھ لیا یا اسے مقرر کہہ کے بچا رہنے لگے تو کون سی بڑی بات ہے۔ جہاں میں قرا کے معنی پڑھنے کے ہونا اور پھر اُس لفظ کا عربی میں استعمال ہونا یا معنی ہرگز نہیں رکھتا کہ مسلمانوں نے یہ نام یہودیوں سے سیکھ لیا۔ ہم مسلمانوں کو ایسا عاجز مگر گز نہیں بھیجتے کہ انہیں کوئی نیا نام نہ مل سکا ہو اور انہوں نے مجبور ہو کر یہودیوں کے اخراج نام پر مجبور کیا ہو۔ اور اگر بعض مجال ملن ہی پیدا ہوا دے کہ قرآن کا لفظ یہودیوں سے لیا گیا ہے تب بھی کوئی قباحت نہیں ہو سکتی۔ تورات اور قرآن کی مصنف ایک ہی ذات پاک ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں اُس کی اُسل کی تو اُن کو کھنوم قریب قریب ایک ہی ہے اگرچہ بعض خود غرض طبائع نے اُس کی پہلی کتاب کو بدل دیا اور اس میں اپنی طرف سے نئے نئے فقرے چسپاں کر دیئے۔ بائبل یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ ہادی سیل صاحب کوئی دلیل اپنے دعوے کے ثبوت میں نہ دے سکے۔ عبرانی اور عربی کے اس ایک لفظ میں ہم ماوہ ہونے سے انہیں یہ وہم لاحق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کی پاک کتاب پر یہ الزام لگا دیا۔

دوسری بات غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ مسلمان اپنی پاک کتاب کے ایک چھوٹے سے چھوٹے حصہ کو بھی

قرآن ہی کہتے ہیں حالانکہ یوہدی اپنی کتاب کے کسی جز کو قرا یا مقرر سے تعبیر نہیں کرتے۔ یہ بھی اہل بصیرت کے لئے بہت بٹا فرق ہے اگر یہ فرق کم ہیں نظر میں معمولی سے ہی زیادہ معمولی معلوم ہو گا مگر ایک محقق شخص اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جب ایک اسم کا اطلاق ایک محد و چیز پر ہو سکتا ہے اور جب وہ محد و چیز بارہ بارہ ہو جائے تو وہ اسم ہرگز اُس کے ساتھ چپاں نہ ہو گا۔ مثلاً مسکان اُن مختلف اجزاء کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو پہلے علیہ علیہ تھے اور اُن کے نام بھی جدا جدا تھے اور جب وہ اشیا پر پر لگندہ کر دی جائیں گی لفظ مسکان اُن سے اُٹھائیں گے اور انہیں الگ الگ ناموں سے پکارا جائے گا۔ دینا کی ہر ایک چیز میں اور انسان کے ہر رکھے ہوئے نام میں یہی خاصیت پائی جاتی ہے برضلاف خدا کے رکھے ہوئے ناموں کے کہ یہ جیسے مجموعی حالت میں بولے جاتے ہیں اسی طرح انفرادی صورت میں بھی انکا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم قرآن مجید ہی کی دیتے ہیں۔ اگر وہ لفظ ہی اس کے پڑے جاویں گے تو قرآن بولا جائے گا۔ پوری کتاب ہوگی تو قرآن ہی تصور ہوگا۔ بس خدا کے اور انسان کے رکھے ہوئے ناموں میں یہ فرق ہے جو ہم نے بیان کیا۔

اب ہم لفظ فرقان سے بحث کرتے ہیں جو ہماری پاک کتاب کا دوسرا نام ہے اسے بھی پادری سیل صاحب نے یوہدیوں سے لیا ہوا بتایا ہے۔ یہی محض غلط اور وہو کا دہی ہے۔ فرقان کا لفظ خاص قرآن مجید ہی کے لئے نہایت دوسری کتاب کے لئے ہرگز اس کا استعمال ممکن نہیں۔ فرقان کا لفظ جو فرق سے ہے جس کے معنی مُدِا کرنے یا امتیاز کے ہیں یوہدیوں نے کوئی کتاب کے مُقابل رکھ کے اپنی کتاب کو یہ لقب خاص عطا کیا۔ اگر ایسا نہیں ہے اور حقیقت نہیں ہے تو اُن کا یہ نام رکھ لینا محض مل ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ یوہدیوں نے مسلمانوں کی کچھ لکھی اپنی کتاب کو لفظ فرقان سے شرف بخشا۔ قرآن کے لئے یہ نام اس وجہ سے موزوں ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں تورات و اناجیل موجود تھیں اُن کتابوں میں اور قرآن میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے خدا نے لفظ فرقان سے اپنی پاک کتاب کو لقب کیا۔ یہ ایسی صریح بات ہے جس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں اور جس دعوے کے لئے دلیل کی ضرورت نہو اُس کا مسلم ہونا لازمی ہے۔ اور پھر اُس میں فراہمی چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔

پادری صاحب کی یہ بہت بڑی دو رائے دہی تھی کہ اُنہوں نے قرآن مجید کے باقی ناموں کو اُڑا دیا اور نہ انہیں اس امر کے ثابت کرنے میں دقت پیش آئی کہ یہ نام ہی یوہدیوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں ایک لفظ مصحف کی بابت بھی وہ اشد کہتے ہیں مگر اُس کی نسبت اُن کا بیان ہے کہ یہ لفظ یونانیوں سے لیا گیا ہے۔ یونانی انجیل غیر کو مصحف کہتے تھے جس کے معنی کتاب کے ہیں۔ مگر کوئی سند پادری صاحب نے یہاں نہیں پیش کی اپنے رو میں لکھتے چلے گئے اسی طرح لفظ اللہ کو کی نسبت رائے دی ہے کہ یہ لفظ بھی یونانیوں سے لیا گیا ہے۔ بانیہ مذہب کی ثبوت کے آپ کے خاموش ہونا پڑا۔ ہم پادری صاحب کی اس دلیری پر سکت ہیں اور ہمیں تعجب ہے کہ اُنہوں نے کیوں ایسی بے سرو پاتائیں لکھیں۔ جس اس بات کا یقین کامل ہے کہ مگر پادری صاحب میں خفیف سی ہی نیک نیتی ہوتی تو وہ ضرور قرآن مجید کے باقی نام لکھ کے کہہ دیتے کہ یہ نام مسلمانوں کے یا عذوبی کے یا اُن کے خدا کے ایجاد کیے

ہوئے ہیں کسی قوم سے نہیں لئے گئے۔ مگر ان کا سکوت اس پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے عہد اسی پر عمل کیا کی اور باوجود علم کے ایک ایسی شے کو چھپایا جو ان کے دعوے کو کمزور کر دیتی اور پھر ان کی ساری عمارت گر پڑتی ہیں انہوں سے کہ ایک محقق شخص نے ایسی سخت ابلہ فریبی کی اور ہمیں تعجب ہے کہ کسی دوسرے محقق صیالی نے پادری سیل صاحب کی اس دھوکا دہی کی کوئی اصلاح نہ کی۔ اس قسم کا عام سکوت اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ حق پسند طبل ابھی پیدا نہیں ہوئیں شاید زمانہ صدی دھندلی کے بعد یورپ میں انصاف پسند طبل پیدا کر سکے قرآن مجید کے نام جو وہ اس پاک کتاب میں لئے گئے ہیں یہ ہیں۔ امر الکتاب۔ خزان خرقان مصحف کتاب۔ تجمید۔ قطع۔ ہدی۔ برہان۔ ذکر۔ مبین۔ ان ناموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی خاص نام کتاب اللہ کے لئے محدود نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ وہ ذات پاک و برحق خود غیر محدود ہے۔ لازم ہوا کہ اس کی کتاب کو بھی کوئی نام یا لقب محدود نہ کرے۔

پھر پادری صاحب نے لفظ آیت پر بحث کی ہے اور اپنے لکھا ہے کہ آیت کا لفظ جن معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ان ہی معنی میں فوریت میں آیا ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ پادری صاحب کی مراد اس سے کیا ہے اگر پادری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کتاب ایسی بنائی جائے اگرچہ انسانی زبان میں کیوں نہ ہو جس میں دوسری الہامی وغیر الہامی کتب کا کوئی لفظ نہ آئے تو ان کا خیال سخت مضحکہ نیز ہوگا مثلاً لفظ آیت سے جسکے معنی نشانی کے بھی ہیں مگر جسے کہ ہی ہیں اور قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے حصے کو ہی آیت کہتے ہیں فرض کرو کہ یورپ میں بھی یہی لفظ انہی معنی میں استعمال ہوتا تھا پھر اس سے کیا قیاحت لازم آئی اور کیوں اس معمولی بحث سے انہوں نے اپنی کتاب کا ایک حصہ سیاہ کیا۔ پھر پادری صاحب جھص قرآن کی بابت تحریر فرماتے ہیں۔ قرآن کے سات مختلف نسخے ہیں اور انہیں قدیمی نسخوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دونوں کی اشاعت مدینہ میں ہوئی تیسرا نسخہ مکہ کے لئے مخصوص تھا چوتھا کوفہ کے لئے۔ پانچواں بصرہ میں چھواں تاحقا چھٹا شام میں ساتواں ایک عالم نسخہ کے نام سے مشہور تھا ان نسخوں میں سے مدینہ والے نسخہ میں چھ ہزار آیتیں تھیں دوسرے اور پانچویں نسخہ میں چھ ہزار دو سو چوبیس تھیں چھٹے میں چھ ہزار دو سو چھتیس اور آٹھویں میں چھ ہزار دو سو چوبیس لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الفاظ کی تعداد میں یکساں ہے یعنی ستر ہزار چھ سو اسیالیس لفظ ہیں لیکن رینالڈ کے قول کے بموجب قرآن میں ننانوے ہزار چار سو چھ لفظ ہیں اور تین لاکھ تیس ہزار پندرہ حرف ہیں۔ اور دوسری روایت کے بموجب تین لاکھ تیس ہزار ایک سو تیرہ حرف ہیں یہاں تک پادری سیل صاحب نے قرآنی آیتوں یا فقرات اور حرف کی گنتی لگائی ہے ہمیں سخت تعجب اور انہوں سے کہ یہ بات ہی معمولی بات بھی پادری صاحب اور ان کے ہم مذہب رینالڈ صاحب صحیح لکھ سکے پھر ہم دفاعی قرآن کی بابت جو انہوں نے قلم فرمائی کی ہے کیونکہ صحیح سمجھ کے انہیں ان کی کاسیالی پر سبکبارکبار دے سکتے ہیں ہم آیتوں اور الفاظ وغیرہ کی تعداد پر ذیل کہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی ہمارے قول بالائی جو ہم نے پادری سیل صاحب اور ان کے مخالف رینالڈ

کی نسبت لکھا ہے صحت کریں گے۔

قرآن مجید میں آیتوں کی تعداد چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ ہے اس میں ایک ہزار آیتیں وعید کی۔ ایک ہزار امر کی۔ ایک ہزار نہی کی۔ ایک ہزار نثر کی۔ ایک ہزار قصص کی۔ پانچ سو و تین کی۔ سو دعاؤں کی چھیاسٹھ ناسخ و منسوخ کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں تھتر ہزار چار سو چھتیس لفظ ہیں اور تین لاکھ بائیس ہزار چھ سو تتر حرف ہیں۔ ان میں سے اثنائیس ہزار آٹھ سو تتر لفظ دس ہزار چار سو اٹھائیس۔ بے دس ہزار ایک سو ننانوے تے ایک ہزار دو سو چھتر تے تین ہزار دو سو تتر چھ تین ہزار نو سو تتر سے دو ہزار چار سو سولہ سنے پانچ ہزار چھ سو بیالیس دال چار ہزار چھ سو ننانوے خال پندرہ ہزار سات سو تتر نوے دے ایک ہزار پانچ سو تتر سے پانچ ہزار آٹھ سو ایک نوے سین دو ہزار دو سو تتر پن شین دو ہزار چھ سو تیرہ صا د ایک ہزار چھ سو سات صا د ایک ہزار دو سو چھتر طا آٹھ سو بیالیس۔ ظا نو ہزار دو سو میں عین دو ہزار چار سو نو غین آٹھ ہزار چار سو ننانوے فے چھ ہزار آٹھ سو تیرہ و قاف نو ہزار پانچ سو بائیس کاف تیس ہزار چھ سو تیس کافر چھ بیس ہزار پانچ سو اٹھ صیم پینا بیس ہزار ایک سو نوے فون چھ بیس ہزار پانچ سو تیس وا وائیس ہزار ستر ہزار چار ہزار سات سو میں لا پچیس ہزار نو سو انیس یا ہیں۔

یہ صحیح تعداد ہے جو ہم نے لکھی ہے۔

پادری صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن کے سات متفرق نسخوں میں آیتوں کا شمار نہیں ملتا ایک زبردستی کی ہو گا وہی ہے جس بات کا سر ہو پیر اسے تسلیم کرنے والے خبر نہیں دنیا میں کون لوگ ہوں گے۔ پادری صاحب کی سہمہ والی کی یہی ایک مثال کافی ہے کہ انہوں نے الفاظ کے شمار میں بھی اختلاف لکھا ہے مگر اچھ مد کہ دونوں اختلافی

لے ناسخ و منسوخ کی بابت جو کچہ ہماری رائے ہے وہ ہم اپنے مقدمہ تفسیر الفرقان کے کسی آئندہ باب میں ظاہر کریں گے فی الحال ہمیں یہاں صرف اس قدر لکھنا ہے کہ ہم نے آیتوں کے ساتھ ناسخ و منسوخ کا لفظ استعمال کیا ہے صرف اس لئے کہ عام طور پر اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے اگرچہ ہماری رائے اس بارے میں چاہے کچہ ہی کیوں نہ ہو ہمیں آیتوں کی تعداد گنتا ہی نہی وہ ہم نے شمار کرادی اس میں شک نہیں کہ ناسخ و منسوخ کوئی چیز نہیں ہے مادہ خدا کے کلام میں ایک حرف کی تبدیلی ہی ممکن نہیں۔ چو کہ ناسخ و منسوخ کے بارے میں خود علماء میں بڑا اختلاف ہے اس لئے علماء کا مقلد اس اختلاف سے ایک رائے نہیں قائم کر سکتا۔ ہاں ان کے اختلاف سے متصفانہ نتیجہ یہ ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہی قرآن کا منسوخ نہیں ہوا اور جن آیتوں کو ناسخ و منسوخ کے نام سے پکارا جاتا ہے اُس کے اوامر و نواہی جوں کے توں باقی ہیں اور دنیا سے معلوم کے کسی نہ کسی حصہ میں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم نے اسی کو پچھ بحث کے لئے اپنے مقدمہ کے ایک باب وقف کر دیا ہے اور ہم نے جس ربط سے اس میں بحث کرنے کا ارادہ کیا ہے یہاں سے ناظرین کی تشریح کے لئے بہت کافی ہو گا اس میں شک نہیں اے کلام پاک تیری ہر گز جبری ہے اور ترجمہ میں وہ وہ باریکیاں پوشیدہ ہیں کہ قیامت تک ان میں نئی نئی باتیں مطابق ترقی معلوم و فنون اور زمانہ نکلتی چلی آئیں گی +

رائس انہوں نے اپنے ہی بخیال اور ہم مذہب محققوں کی دی ہیں کسی مسلمان کا نام نہیں لکھا۔ اختلاف ہمیشہ رائے میں ہوتا ہے نہ کہ ایک بدیہی چیز میں جو آنکھوں سے دیکھی جاسکے اور اُس کی گنتی ہو سکے۔

اس کے آگے پادری سیل صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ قرآن کے تیس پارے ہیں اور تیس پارے شہنشاہی مساجد بائرن کے قریب کی چوٹی مسجدوں میں پڑھے جاتے ہیں اور تیس آدمیوں کے سپرد تیس پارے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک ایک پارہ روز پڑھ لیں اور اس طرح گویا پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پادری صاحب کا اس مقولہ سے جو انہوں نے اپنے دوست و ائمہ سمجھ کے حوالہ سے لکھا ہے کیا مطلب ہے اور ایسی لغو اور بے معنی تحریر کی انہیں کوئی انتہا ہی ہے یا نہیں۔ اگر ان کی یہ قمراد ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت صرف شہنشاہی مساجد تک محدود ہے تو یہ ان کی حلائیہ غلطی ہے یا اگر وہ جانتے ہیں تو ان کی دیدہ و دانستہ نادانی ہے جو ایک مصنف کسی نہیں کریگا۔ اور اگر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پارہ خاص ایک ہی شخص کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے پارے کو نہ پڑھتا ہے نہ ہاتھ لگاتا ہے اور یہی زیادہ اہل فریبی ہے۔ پھر پادری صاحب یہ فرطتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے مسلمان بسم اللہ لکھتے ہیں بنوی بھی اسی منشاء سے اسی مطلب کا ایک فقرہ لکھا کرتے ہیں جس کے معنی بسم اللہ کے ہیں۔ مشرقی عیسائی ہی یہی طرز برتتے ہیں اور وہ اپنی ہر کتاب باپ۔ بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں مگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ طریقہ ہو بہو آتش پرستوں سے افد کیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی کتابوں کو ان لفظوں سے شروع کرتے ہیں۔ بنام یزدان بختیار بنگر وادار جس کے لفظی معنی عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہی وہاں تک پادری سیل صاحب کی بسم اللہ کی نسبت تحقیقات ہوئی ہیں انہوں سے کہ بعض مسلمانوں نے ہی اس غلط فہمی کو محسوس نہیں کیا اور اپنی قیمتی تصانیف میں یہ لکھ دیا کہ بسم اللہ بیشک آتش پرستوں سے لی گئی ہے۔ اگر ہم قہر قوی دیر کے لئے یہ بھی فرض کر لیں کہ بسم اللہ یہودیوں مشرقی عیسائیوں اور بالخصوص آتش پرستوں سے لی گئی ہے تب بھی شان کلام خدا میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اسلام اور اُس کے اصول و حقیقت عطر ہیں تمام ادیان سابقہ عالم کے اور خلاصہ ہے اُن لمبی چوڑی تحریروں یا صحائف انبیاء کا جن میں بقیعنا سے وقت خدا پرستی کی باتیں اور معاشرت و تہذیب کے قوانین موجود ہیں۔ خدا کا نام کسی کام کے پہلے لینا انتہا درجہ کی خدا پرستی اور خلوص نیت کا ثبوت ہے اور اس سے بہتر فروتنی اور عاجزی کی صفت ہو نہیں سکتی۔ چونکہ تمام گروہوں میں اُس نے ہدایت کرنے والا یعنی رسول بھیجا جیسا کہ وہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ أَصَافٌ لَّا يَفْهَمُونَ ﴿٢٢﴾

یعنی کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس میں ذرا نہ والے والا یعنی پیغمبر جو برسی باتوں سے ڈرتا ہو نہ گزرا ہو جب پیغمبر ہوا تو ضرور ہے کہ اُس پر خدا کا کلام نازل ہوا جو گلا خدا کے کلام میں سب سے پہلے اُسی کا نام ہونا ضروری ہے اسی طرح برابر انبیاء پر اس کا کلام بقیعنا سے وقت نازل ہوتا رہا اور سب میں خدا پرستی اور دین داری کے مضامین کا ایک ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ایک نے دوسرے سے لیلیا ہوا اور اس صورت سے وہ قابل الزام ہو سکے۔

اور اگر یہ بھی بخیال کریں اور سمجھیں کہ کل انبیاء نے خود ہی کتابیں تصنیف کیں پھر یہی وہ ایک دوسرے سے خدا کے نام پہلے نقل کر لینے میں کچھ بھی خلل اور انہیں ہو سکتے نہ اس نقل سے اُن کی کمزوری پائی جاتی ہے سب در حقیقت خدا پرستی کی

منادی کرتے تھے اور سب کا ایک ہی مسلک اور ایک ہی مشائخا خواہ انہیں خدا کا بھابھا سمجھا یا انہیں مصلح قوم خیال کرو پاؤ گے سب کو یکساں۔ اور یکساں ہی ایسا کہ ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے اور اس کے من اندہ ہونے کی تائید کرتا ہے۔ اگر یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی اور کوئی تاریخی یا عقلی دلیل مانی جاتی ہے تو ہم دوسرے پہلو پر بحث کرنے میں اور ہماری یہ بحث غیر مضر فدا راہ اور آزاد ہوگی اور صرف بسم اللہ پر ہم ایک عالم نظر کریں گے۔ پادری سیل صاحب ہوں یا ان کے ہنجیال۔ سادریوں نے مصنف جب مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں تو دہرے ہوئے کے مترض ہوتے ہیں انہیں اپنے مذہبی اصول بالاسے طاق رکھنے پڑتے ہیں اور جو باتیں ان کے ہاں مثل مسلمانوں کے تسلیم ہیں انہیں وہ ملاحظہ انداز کرنا چاہیے میں اور جب تماشا کی بات ہے کہ انھیں بند کر کے وہی اعتراض کرتے ہیں جو ان پر عاید ہو سکیں۔ یہ اتنا درجہ لاسمی اور تعصب ہے۔ اور ایسے امور کو حقیقت تحقیق اور انصاف سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔

پہلی بات جو پادری صاحب نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یوہودی مثل بسم اللہ کے ایک فقرہ فترم کی تحریر شروع کرنے سے پہلے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم اس مسئلہ کو کیونکر تسلیم کر لیں اور نیز معقول وجوہات کے کیونکر مان لیں ہم یوہودیوں کی ایسی کوئی کتاب یا تحریر دیکھنا چاہتے ہیں جو اشاعت اسلام سے پہلے کی ہو اور آپس بسم اللہ لکھی ہوئی ہو۔ پادری سیل صاحب نے ایسی کسی تحریر کا پتہ نہیں دیا صرف اسی درگزر کے وہ بری ہونا چاہتے ہیں کہ یوہودیوں کا یہ عام قانون یا قاعدہ تھا جبکہ ہم یوہودیوں یا عیسائیوں کی کتب مقدسہ محرف مان چکے جبکہ ہمیں اس کا علم ہر جگہ کہ یوہودی یا عیسائی کسی ایک حکم کو بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حقیقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جو کتابیں صدیوں کے بعد لکھی گئی ہوں جن اقوال کے سننے والے کسی کے وارفتا میں آرام کر سکتے ہوں اور ہر ایک مجموعہ تیار کیا جائے اور رد و الا جائے کہ اسے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کا کلام مانو اور اس کے لئے دلیل نہ پیش کی جائے بلکہ سو حکم کے اس میں کچھ نہ ہو پھر نہیں خیال میں آسکتا کہ ہم اسے کیونکر تسلیم کریں۔ مٹی۔ یا لوقا۔ یا بطرس۔ یا یوحنا نے کچھ کہا اور ایک یا مس مرتب کی اور وہ ہی حضرت مسیح کے برسوں بلکہ قرون کے بعد کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اس مجموعہ میں ایک قول بھی حضرت مسیح کا جو کہیں نے اس امر کی تنقید کی اور کس نے اس زمانہ میں اس امر کی سند دی۔ اناجیل اپنے غلط ہونے کی خود آپ شاہد ہیں۔ ان کا صریح اور بین اختلاف خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ حق نہیں ہیں بلکہ چند پریشان اقوال کا مجموعہ ہیں جو ناہمجہ باد یا گردوں نے ترتیب دے لیا ہے۔ ان میں اگر کوئی بات قرآن کی لے لی ہو۔ اگر مسلمانوں کی کوئی طرز تحریر یا انداز کی ہو تو کچھ شبہ کی بات نہیں ہے۔ یوہودی ہوں یا مشرقی عیسائی۔ ہر گز اس بات کا دعو نہیں کر سکتے کہ یہ طریقہ ہمارے ہاں اشاعت اسلام سے پہلے رائج تھا۔

اب ہم آتش پرستوں کی بسم اللہ پر کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب عیسائی اس ترقی اور اعلیٰ درجہ کے تمدن کے زمانہ میں ایک جملہ ہی اناجیل کا حضرت مسیح کا کہا ہوا ثابت نہیں کر سکتے نہ بخدی بیچارے جن کا مذہب مژدہ ہو چکا ہے اور جن کی قوم معدوم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے وہ کیا خاک اس امر کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ بسم اللہ ہماری کتابوں میں اشاعت اسلام سے پہلے لکھی ہوئی ہے۔ ایسی تک اسی بات کا فیصلہ نہیں ہو کہ دساتیر شرنو پانچ

آیا۔ اس زندوش کی تصنیف ہے جس کا زمانہ ولادت و ظہور ابھی تک نہیں معلوم ہوا۔ نہ یہ خبر ہے کہ اس کی تعلیم کیا تھی اور اس نے اس کے دنیا میں کیا کیا۔ دو سزار و شت گشتا کے زمانہ میں پیدا ہوا جس کی طرف موجودہ کتاب کو نسبت دی جاتی ہے اور اسی کو نسبت بڑا مصلح مانا جاتا ہے مگر یہ پتہ لگنا مشکل ہے کہ موجودہ زند و پاژند اسی صورت پر تصنیف ہوئی تھی یا اس سے کچھ اختلاف تھا۔ اول ہی اول اس کے نسخے کس نے لکھے تھے۔ اور زردوش کے مرنے کے بعد سے کس نے ترتیب دیا تھا کیا ثبوت ہے کہ موجودہ کتاب میں کچھ تحریف نہیں ہوئی۔ اور کیا دلیل ہے کہ اس میں اشاعت اسلام کے بعد کچھ گھٹا یا بچھایا نہیں گیا۔ یہ ساری باتیں بہت غوطہ طلب ہیں اور مشکل ہے کہ ان کا کوئی اطمینان بخشن جواب دے سکے۔ پارسیوں کی کسی ایسی کتاب کو پیش کرنا جس کا مصنف بڑی تحقیق کے بعد بھی نہیں مل سکتا اور اسے قرآن کے مقابلہ میں بطور شہادت کے دینا ایک افسوسناک امر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جستخی گشتا جس پارسی پیش کرتے ہیں وہ اول سے اخیر تک غلط ہیں بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آریا کی اصلیت جوں کی توں باقی ہے یا اس میں کچھ تغیر و تبدل آگیا ہے۔ اس مخالفت پر بھی جو قرآن مجید کی کی جاتی ہے تمام یورپی مصنفوں کا اتفاق ہے کہ دنیا میں سو قرآن کے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو تیرہ سو برس سے یکساں بلا تغیر و تبدل چلی آتی ہو۔ انجیل تو تب کو چھوڑے اگر ہم قید اور زردوشیتوں کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تبسہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ظہور کا کونسا زمانہ قرار دیں۔ اور ان کتابوں کا کس کو مصنف جانیں۔ اگر غور سے دیکھا جائیگا تو زردوشیتوں اور وہیوں کے عفا ید کا ایک ہی منہ جھج ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتابیں ہم تک

لے ہونانویں صدیوں اور عربوں نے زردوشتی مذہب اور ان کی دینی کتاب کی بہت کم تحقیق کی ہے اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ناکام ہی نہیں ہے بلکہ غلط ہی ہے مگر یورپی مصنفوں نے جو کچھ اس خستہ و قدیم مذہب کے حالات دریافت کئے ہیں ان سے گوشتا اطمینان ہوتا ہے اور وہ حالات ہمیں چند مطالب کو کچھ کر کے نتیجہ نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ پارسیوں یا مجوسیوں پر جو کچھ ہپتا پڑی وہ کسی کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ موجودہ زمانہ کے پارسی کہ یافتش یا ہیں اس قدیم بزرگ قوم کے جس کی حکومت بہت وسیع تھی اور جس نے مشرقی یورپ ہی میں نہیں بلکہ حدود ہندوستان تک اپنی فتوحات بڑھائی تھیں۔ اسی طرح ان کی دینی کتاب زند و ستا پر اگر اندیشہ نہ کرنا ہے۔ اعظم الہامی کتاب کا جو بطور ضابطہ و قوانین زندہ سیاست استعمال ہوتی تھی پہلا شخص جس نے زند و ستا کی تحقیق کی ایک فرانسیسی سیاح ان کے شیل دو پولن نامی ہوا ہے جس نے اس نے اس جہاز میں ملاوٹ کی فہرست میں اپنا نام درج کر لیا ہے جس کو آغا تہا۔ اور ہنر از شکل ہی ادیبی سے سورت پنچا۔ یہی شہر اسکا منزل مقصود تھا۔ برسی تلاش اور تھو کے بعد پارسیوں کے دستور و رواج ہی نامی کی خدمت میں پنچا کہہ گئے اپنے ملک کے دیے اور ان سے اس نظم اور تکریم کا برتاؤ کیا کہ دستور کی نظر عنایت ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس محقق سیاح نے اپنا انشوخ بچھالیا اور زند و ستا کی کامل نقلی جلد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہی فاضل سیاح کی دلی مراد تھی۔ پھر وہ اپنے وطن مسکنہ میں واپس پھر اسلئے آئے اس نے اس کی فہم کو کامل ترجمہ شائع کر لیا جس کے لئے اس نے مالک مشرقی کا سفر کر کے سالہا سال مصائب و تکالیف برداشت کی تھیں۔ مگر اس کی اس جانچا ہی کا صلہ یہ ملا کہ

بلا تفسیر تبدیل چلی آتی ہوں اور ان کا مصنف کوئی خاص شخص جو اس صورت اور حالت پر نظر کرتے پادری سیل صاحب کو بحیثیت ایک محقق پہنچنے کے کہی زبان نہ تھا کہ وہ ایک ایسی کتاب کی شہادت کو جس کے مصنف کا پتہ ہے نہ جس کے زمانہ تصنیف کا نشان ہے اور نہ جس کے مصنفین کا تعلق اور ان کی ترتیب کسی زمانہ خاص کے ساتھ ثابت ہوتی ہے قرآن کے مقابلہ میں پیش کرتے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صورت سے تو قرآن مجید کا جزو ہے کیونکہ ایک سورہ قرآن میں موجود ہے دوسری صورت میں کہ وہ ہر صورت کے پہلے لکھی جاتی ہے علما کا اختلاف ہے بعض اسے جزو قرآن کہتے ہیں بعض اس کے لفظ ہیں اگر ہم اسے جزو قرآن مان لیں تو اس لئے کوئی قباحہ نہیں پڑ سکتی کہ یہ پورا جملہ قرآن مجید کے متن میں آگیا ہے اور اگر ہم اسے جزو قرآن نہ مانیں تو بھی کچھ قباحہ نہیں کیونکہ سب سورتوں کے پہلے سے بسم اللہ کو اٹھا دینے پر معنی قرآن میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔

صرف ایک بسم اللہ پر اس قدر احادیث۔ روایات۔ اقوال علماء موجود ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بنتی ہے۔ تمام مفسرین نے اسکی تفسیر میں بہت کچھ بحث کی ہے اور بہت سی حدیثیں صرف بسم اللہ کے بارے میں لکھی ہیں۔ مثلاً تفسیر بیضاوی نے یہ لکھا ہے کہ مکہ اور کوفہ کے فارسی ابن مبارک اور امام شافعی اور مکہ اور کوفہ کے تمام فقہاء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بسم اللہ جزو قرآن ہے مگر مدینہ۔ بصرہ اور شام کے فارسی اور فقہاء امام مالک اور اوزاعی کے اس بات کے قابل ہیں کہ سورت سے پہلے جو بسم اللہ آتی ہے وہ جزو قرآن نہیں ہے امام غزالی نے اس کی کچھ تشریح نہیں فرمائی کہ آیا بسم اللہ آغاز سورت کی جزو قرآن ہے یا نہیں مگر اتنا فرمایا ہے کہ بسم اللہ کا دو سورتوں میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دونوں میں فصل یعنی جدائی کر دے۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ کا یہ مذہب ہے

سرویم جاس جیسے فاضل شخص نے اس ترجمہ کا مضحکہ اڑایا اور ترجمہ پر کفر و کجاد کا فتویٰ دیدیا بہر حال کچھ سی ہونا فاضل سیاح اور ترجمہ کا یہ کام بظاہر اس کی جانبازی اور محنت کے بے نظیر تھا۔ قری بات جو اس ترجمہ میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر بسم اللہ کے ہم سنی جگہ کا کئی نئی صورت میں اظہار ہوا ہے چنانچہ دو جگہ یہ ہیں۔ بنام یزدان بخشنا یگر وادار۔ بنام یزد بخشنا یگر وادار۔ مہربان دادگران۔ کہیں یہ لکھا ہے پناہم ہیزان از مش خوئے بدو زشت گمرہ کسندہ و براہ ناخوب ہندہ بج و دہندہ آزار بخشنا یزدان۔ یہ ہیں اگرچہ ان کا منہوم قریب قریب یکساں ہو مگر الفاظ میں فرق ہے۔ الفاظ میں فرق ہونے کی اصل دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کی بسم اللہ کا مختلف زمانوں میں مختلف علماء نے ترجمہ کیا اس لئے الفاظ کی تبدیلی لازمی ہو گئی اس سے ہم آسانی نہ نیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر بسم اللہ ترجمہ ہوتا و سنا کے کسی فقرے کا اور وہ فقہاء و مسلمانوں میں ایک متعلح حلیت لگائی ہے تو الفاظ میں ہرگز فرق نہ پڑتا اور یہ صریح تبدیلی نہ واقع ہوتی۔ مگر نہیں یہ بات نہیں ہوتی قطعی پارسیوں نے بسم اللہ کا جو کلام ضار ہے اسلام ہے اپنی کتابوں میں یہ ترجمہ کیا اور کسی ضعیف سے ضعیف پہلو سے ہی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں نے بسم اللہ پارسیوں کے ہاں سے لی ہے پارسیوں کی امامی کتاب کی حقیقت مختصری میں لکھی جا رہی ہے مگر کچھ بڑے بڑے علما پارسیوں کے

بسم اللہ جزو قرآن مجید ہے۔

یہ بیضاوی کی تحقیقات ہے ہم اس پر عرض اس قدر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کو جزو قرآن مان لیں تو کوئی نقصان نہیں نہ انیس تو کوئی ہرج نہیں جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں مطلب صرف یہ ہے کہ پادری یل صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ آتش پرستوں یا مجوسیوں سے لی گئی ہے ہمیں اس کی کوئی سند نہیں ملی نہ ان کی تحقیق میں نہ اپنی جگہ میں چشم خاطر امر کی بابت بہت کچھ تحقیق کی ہے۔ مجوسیوں کے اور بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں سے مل کر اس امر کو دریافت کیا ہے وہ اتنا توضر و سکنتے ہیں کہ ہماری ہر تحریر میں نہیں ہاں اوستا کے بعض حصوں میں بسم اللہ کے ہم معنی یہ عبارت بنام زرواں پختا یشتگرد اور لکھی ہے مگر ہم یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ آیا یہ جملہ ابتدائے تصنیف کا ہے اس میں دوج ہے یا بعد ازاں بڑا لایا گیا ہے مگر ہم مذہب الہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ابتدائے تصنیف ہی سے چلا آتا، اور مسلمانوں نے ہماری ہی نقل کی ہے۔

فلسفہ کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس دعوے کے لئے دلیل کی ضرورت ہو وہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے مگر اس دعوے کو ہم کہاں تک ضعیف اور فضول خیال کریں گے جس کی تائید میں دلیل کی ضرورت ہو یا نہ ہونا تو کیسا

حل ہو جائیں گے اور ہمارے مسلمان معترف غلط فہمی میں نہ پڑیں گے۔

جس فرانسیسی سیاح کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس کی ترجمہ اور مستطاب ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاضل ترجمہ سنسکرت سے محض نا آشنا ہے اسی وجہ سے جا بجا تجربہ کرنے میں ہی اغلاط بحیرت رہ گئیں اور بعض مقام پر تو ہمہ میں نہیں آتا کہ مصنف کا اس جہلت سے کیا تہ عاصیہ۔ نصف صدی تک تو کوئی خبر نہ ہوا اخیر یو جین برنوف جو سنسکرت کا بڑا فاضل تھا اس طرف متوجہ ہوا اس نے زبان سنسکرت کی مدد سے دفعہ زند کے اصول کا ایک عام دستہ پیدا کر دیا ڈنمارک میں راسک اور ویسٹگارڈ نے فرانس میں سلوسٹوڈی سی نے روس میں کاسو وچر نے جرمنی میں اسپینگل اور ہاگ نے اس خاص تحقیقات میں اس کی پیروی کی بالخصوص ہاگ تو زندگی کی تحصیل میں سب سے بڑہ گیا تو برنوف سے ایک کام کی ابتدا ہوئی اور ہاگ سے وہ کام انجام کو پہنچا اس کے بعد ان کے تیل ڈویلن اور یو جین برنوف کے کام کو پتہ چڑھا ڈارل مسٹیوڈ نے اپنے ذمہ لیا۔ اور اس نے میکس مولر کے مشرقی مقدس کتابوں کے سلسلہ میں وندیلاد کا ترجمہ شائع کر لیا۔ ہمیں کچھ پارسیوں کے عقائد مذہبی سے واقفیت ہے وہ ان ہی فاضل محققوں کی کوشش سے حاصل ہوئی ہے۔ وینکل اور قوموں کی طرح پارسی ہی اپنی مقدس کتاب کو اھورامزدا کی طرف منسوب کرتے ہیں جس نے کہہ براہ راست ان کے پیغمبر اسپیتما رذاشتو پر اسکو نازل کیا تھا۔ ان کے سبز پیغمبر کے حالات اس درجہ تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے ناز کا ہی تھیک پتہ نہیں چلتا بعض کہتے ہیں کہ وہ دارا کے باپ گشتاسپ کے زمانہ میں تھا اور مک ویش بودھ کا ہم عصر تھا لیکن ہاگ اس قیاس سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ وہ اس کا ناند حضرت مسیح سے ایک ہزار یا بارہ سو برس قبل بتاتا ہے وشناسپ یا گشتاسپ شاہ فارس کو جو اس کا دوست یا حامی تھا وہ یونانیوں کا ہشتا سپس نہیں تھا بلکہ اسے ایک علیحدہ ہی شخص سمجھنا چاہیے۔

خفیف سی خفیف دلیل ہی نہ لاسکیں۔ اس لحاظ سے پادری سیل صاحب کا دعویٰ نظر انداز کرنے کے قابل ہے اور اس سے زیادہ اُس کی وقت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک متعصب شخص کا قول خیال کیا جائے اور عینی بحث اس پر کی اسے کاتی سمجھا جائے۔ اور زیادہ طولانی وجوہات کو تحریر میں نہ لایا جائے تاکہ صرف ایک ہی بحث میں بے فراطول نہ ہو جائے اس کے بعد پادری صاحب نے حروف مقطعات پر حرف گیری کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ طریقہ بھی یہودیوں سے لیا گیا ہے پھر انہوں نے ان حروف کے مفتردوں کی زبانی معنی بیان کئے ہیں اور انہیں اپنی تمام بحث کا پیشہ سجدہ نکالا ہے کہ یہودیوں نے ان ہی حروف مقطعات استعمال کیے تھے۔ اور ان حروف کا نام پادری صاحب نے قلاب یا س لکھا ہے۔ یہ خیال ہی پادری صاحب کا بالکل غلط ہے کوئی ثبوت نہیں کہ یہودی ایسا کرتے تھے اور کوئی شہادت نہیں جس سے یہ بات معلوم ہو کہ اگر یہی طریقہ یہودیوں کے ہاں جاری ہے تو کس زمانہ سے اس طریقہ کا رواج ہوا اور آیا وہ نہ قبل ظہور اسلام ہے یا بعد حضرت رسالت آب کے واقع ہوا ہے۔ یہ الزام بھی مثل الزام بالا کے بے بنیاد ہے جس کا ہم نے اوپر جواب دیا ہے۔

اس سے آگے پادری صاحب نے قرآن کے مخلوق وغیر مخلوق ہونے میں بحث کی ہے اور معتزلیوں کے اقوال پیش

بودھ کی طرح اُس کا نام زردشت صرف ایک لقب کے طور پر تھا جس کے معنی ایک بڑا پیشوا یا روحانی رہنما ہی اس کی یہ ادیش کے قبل اور یہی بہت سے زردشت ہوئے جن کے حالات سر تا پا تاریکی میں چپے ہوئے ہیں اور ان پر تاریخ کی روشنی دہندگی ہی نہیں پڑی۔ اسپتیماس کا اصلی نام ہے اور اسی سے اُس کے خاندان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح بودھ کا اصلی نام سکیتا سمہا تھا۔ زردشت کے حالات زندگی میں جس قدر معلوم ہوئے ہیں اگرچہ ان کی صحت کا ہم حلف نہیں اٹھا سکتے پھر بھی مسبب شہود ہونے اور محبپ ہونے کے اسکی قدر ہی کرتے ہیں۔ زردشت کے باپ کا نام پورس جاسپا تھا اور ان کا نام والگدو تھا اُس کی شادی بھی ہوئی تھی اور اُس کی اولاد بھی تھی جب اُس کی عمر تین کو پہنچی تو وہ تارک الدنیا ہو کے ایک ویرانے میں عزت گزیں ہوا وہاں اس کے پاس انگو و میدوقش آیا جس نے وعدہ کیا کہ اگر تو مجھے معبود مطلق تسلیم کر لے تو میں تجھے ہر قسم کی خوشحالی۔ قدرت اور فلاح الہی عطا کر سکتا ہوں۔ زردشت نے جواب دیا "اگر تو میری ذات و ذرخ تیرے اور میری اولاد کے لئے بنا رہی ہے اور میں صرف اھورا مزدا کی ہی عبادت کرنی چاہتا ہوں میری روایت حضرت مسیح کی نسبت انجیل کے ترتیب دینے والوں نے مشہور کر دی ہے کہ حضرت مسیح کو چالیس دن تک شیطان نے آزمایا۔ مطابقت اس کا نام ہے۔ دیکھا دونوں روایتوں میں کس قدر تطابقی ہے کہ دزدہ برابر ہی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد زردشت اپنی جگہ سے اٹھا تو کال پیغمبر تھا۔ اسی طرح جب حضرت مسیح چالیس دن تک شیطان سے آزمائے جا چکے تو کال پیغمبر بن گئے تھے متعدد دروہیں زردشت کے صاحب سمجھنے ہوئے کی شہادت دیتی ہیں کہتے ہیں اُس نے اپنے سمجھوں ہی کے ذریعہ سے شاہ گشتا سپ کا دل اپنی طرف پھیر لیا اور اس کا مشیر و معتمد بن کر اپنے پیچھے مذہب مزدیستانی کو تمام مملکت میں شائع کر دیا تھا۔

پارسیوں کی خاص خاص کتابیں جو اس زمانہ میں موجود ہیں حسب تفصیل ذیل ہیں۔ ویسیراو۔ ونسیر۔ بیداد

کر کے یہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ موجود ہے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے۔ پہر پادری صاحب نے اور بھی آگے قدم بڑھایا ہے اور ولید بن یزید کا قصہ نقل کیا ہے کہ اُس نے قرآن مجید اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی روایتوں کے بیان سے پادری صاحب کی غرض کیا ہے اور کیوں انہوں نے بے فائدہ پانی کھانے کے صفحے سیاہ کئے۔ ایک ناشدنی اور نالائق خلیفہ کا ذکر کہ اُس نے قرآن کو اٹھا کے پھینک دیا قرآن کے احترام میں کیا فرق پیدا کرتا ہے۔ ولید کی معاشرت اول دن سے غلیظ اور ناپاک تھی نہ وہ خود مسلمان تھا نہ اُسے اسلام کا کچھ خیال تھا۔ صد ہا نہیں بلکہ ہزاروں انگریز فریسی ایسے ہیں جو بچیل کو اٹھا کے ہی نہیں پھینک دیتے بلکہ اُن کی یہ رائے ہے کہ اگر تم عقیدہ کے بھوت کے خوف کو دور کر کے انجیل مقدس کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ میں نے کیوں اپنا عزیز وقت ایک پُر از ظلم و جمل تصنیف میں گزارا۔ اسی طرح کے صد ہا اقوال ہیں جو ہم آئندہ کسی باب میں نقل کریں گے یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ اس سے قرآن کی عظمت میں اور اس احترام میں جو کروڑ آدمی اس کا کرتے ہیں کچھ فرق نہیں آسکتا۔ پادری صاحب نے اُن اشعار کا ترجمہ ہی کیا ہے جو اس نے قرآن کو مخاطب بنا کے پڑھے تھے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اصل اشعار عربی کے نقل کر دیں تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس میں کچھ بھی اسلام کی بوجہ ہوگی وہ ایسے نالائق کام کرنے کا خیال ہی نہ لائے گا۔ اصل روایت ولید کی یہ ہے۔ ایک دن ولید نے قرآن کھولا تو اول ہی صفحہ میں یہ لکھا ہوا دیکھا "وخاب کل جبار عنید" یعنی نافرمان کہی نہیں پھلے پھولیں گے۔ یہ دیکھ کر مصحف کو ہاتھ سے پھینک دیا اور اُس پر تیر مارے۔ اور یہ اشعار پڑھے۔

اقول کل جبار عنید فمأنا ذالک جبار عنید
اذا ما جئت ربت یوم حشر فقل یارب خرقنی الولید

یاشت۔ اور نیز بہر ان کے حصے کئے گئے ہیں۔ ان میں سے یا سنا سب سے قدیم اور سب سے ضروری ہے یا سنا کے ہی دوحے ہیں ایک قدیم اور دوسرا جدید۔ قدیم یا سنا میں پانچ گتھا اور جدید یا سنا میں تینہنا یعنی ہفت بابی یا سنا شریک ہے یہ ژند کی شکل میں گتھا زبان میں لکھی گئی ہیں جو دیدی سنسکرت کے قریب قریب ہے۔

لفظ گتھا۔ وید اور بودھ کی کتابوں میں بہت ہی گیت مشہور ہے جیسے سما وید کے اشعار اڈ گیت لگاتے ہیں اسی طرح یا سنا کے گتھا اتھرو میں پیشوا لگاتے ہیں۔ گتھا کی تحریریں عروسی تقطیع میں ہوتی ہیں اور ان میں مختصر سی دعائیں گیت اور مناجاتیں شریک ہیں جن میں علی ہوم مذہبی جوش اخلاقی اور ابجد الطبیعی غیالات کے ساتھ ظہر کیا جاتا ہے۔ یہ اور بھی تعجب انگیز بات ہے کہ یہ پانچوں گتھا کم و بیش ایک ہی وزن پر ہیں اور یہ وہی وزن میں کہ جن میں وید کی نہایت پرانی مناجاتیں پائی جاتی ہیں اصل اشعار شرایں اسووی کے نام سے مشہور ہیں چنانچہ پہلا گتھا جسکو اھونا دیتی کہتے ہیں اور اُسی تقطیع اور وزن میں لکھا گیا ہے جس میں بہنوں کی گایستی لکھی گئی ہیں دوسری گتھا کا نام استا دیتی ہے کہ نام اسبنا مینیا جوئے کا نام اھو کے شترم اور پانچوں کا نام واشنوا شتی۔ ذیل میں گتھا کا بکمل انتخاب لکھا جاتا ہے۔

یعنی تو ہر نافرمان ستم و شخص کو ملامت کرتا ہے۔ دیکھ میں نافرمان ستم و شخص ہوں جب قیامت کے دن تو اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو تو شکایت کیجو کہ اسے خالق الولید نے مجھے پارہ پارہ کر دیا تھا۔ اگر ہم اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیں تو قرآن کے اعزاز و اکرام میں کیا فرق آتا ہے۔ دنیا میں سے اُتر گئے پانی پی لیا تو دریا کا پانی ناپاک نہیں ہو سکتا یا اگر آفتاب کی کرنوں کو کسی نے میلاد لگا دیا تو ان میں نہ کچھ گلجائیں آئے گا نہ اُن کی تابانی میں کچھ فرق آئے گا۔ اس کے علاوہ جب اس روایت پر محققانہ نظر ڈالی جائے تو نہ اس روایت کے ماویٰ اور نہ پادری سیل صاحب اسے صحیح بتا سکیں گے۔ ضلیفہ ہمدی نے اپنے دربار میں الولید کو زندیق کہا اس پر ابو العلامہ فقیہ نے کہا اسے امیر المؤمنین وہ مسلمان تھا اگرچہ اُس کی معاشرت رندانہ تھی۔ مگر جب اذان ہوتی تھی اس کے گلے درباری غیش کے لباس کو اتار کے نماز کے کپڑے پہن لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ ایک لمحہ کا بھی توقف نہ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو زندیق کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس گفت و شنود سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی یعنی الولید نے قرآن پھاڑا ہوتا تو ضرور ضلیفہ ہمدی اس کی نظیر پیش کرتا مگر اُس نے اشارہ تک نہ کیا اور اخیر ابو العلامہ فقیہ کی سُلے مانسی پڑی۔ اس قسم کے اعتراض سچوں کے سے ہیں۔ ایک متفق شخص کو ان چھوٹی باتوں سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ کسی ایک شخص کی بُرائی عمومی بُرائی نہیں بن سکتی اور کسی ایک مسلمان کی بدعتقاد ہی قوم کے اعتقاد کو نہیں خراب کر سکتی۔ پادری سیل صاحب نے اس کے آگے ایک بڑے اہم اور عظیم الشان مسئلہ کا ذکر کیا ہے جس پر ہلام کی بنیاد ہے یعنی فرشتوں کا یقین اور اُن پر ایمان۔ ان کی نسبت وہ فضئلہ ذیل لکھتے ہیں: ”قرآن نے فرشتوں کے وجود اور پاک کی بابت اِصراف کیا ہے۔ اور قرآن اُن لوگوں کو کافر بتاتا ہے جو اُن سے انکار کرے یا انکی حقارت کرے۔ یا اُن کو کسی جنس کے ساتھ نسبت دے۔ مسلمان انھیں پاک اور نورانی جسم کا بتاتے ہیں اور انکی پیدائش

(۱) (الف) شروع میں دو روحوں کا ایک تو ام چڑا تھا جن میں سے ہر ایک حد وجہ کی تیز تھی ان میں سے اعتبار خیال۔ قول۔

فعل۔ ایک تو نیک تھی اور دوسری بدتم ان میں سے ایک کو پسند کر لو لیکن یہ خیال ہے کہ کم نیک ہوئے۔

(ب) ان دونوں روحوں کے ملاپ سے جو چیز اول پیدا ہوئی وہ ایک تو اہلیت تھی اور دوسری غیر اہلیت۔

(ج) ان دونوں روحوں میں سے تمہیں ایک پسند کر لینی چاہئے خواہ بد پسند کر جس سے بد افعال صادر ہونے میں خواہ نیک پسند کر جو مقدس روح ہے بعض بد قسمت نصیبت جھیلنا پسند کریں گے اور بعض نیکو کاری کے ذریعے سے اھو اہم کی پرورش کریں گے۔

(د) تم ایک ہی ساتھ ان دونوں سے تعلق نہیں پیدا کر سکتے۔

(۲) (الف) سہارک ہے وہ اور سہارک ہے ہر وہ شخص جسے اھو مرا مزہ او دا پنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے اور اسی کو وہ لا زل

طامقین (صحت و بقا) عطا ہوں گی۔ اس نعمت کو میں تجھے مانگتا ہوں تو اپنے رحم کے فرشتے اور مٹی کے ذریعے سے تجھے خوشی

عطا کر اور اچھی چیزیں نیک دلی کے ساتھ عنایت فرما۔

(ب) میں تجھے سب سے افضل اور دنیا کی ہر شے کی روشنی کا رشتہ سمجھتا ہوں ہر ایک تجھی کو خوشی و شادی عطا کرے گا۔

آگ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ نہ پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں۔ زمان میں ترقی نسل کے اسباب ہیں۔ اُن کی مختلف صورتیں اور عہدے ہیں۔ بعض خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض اُس کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ بعض دنیا میں انسان کے کاموں کے متعلق اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ بھی بیان ہے کہ انسان کے کاموں کو تحریر کرنے پر بھی فرشتے متعین ہیں اور بعض خدا کا عرش اُٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی خدمت میں رہتے ہیں۔

چار فرشتے جنہیں مسلمان خدا کا مقرب سمجھتے ہیں اور اُن کے عہدے بھی مقرر کر رکھے ہیں یہ ہیں جبرائیل جنہیں مسلمانوں نے چند خطابات عطا کئے ہیں بالخصوص روح القدس اور قاصد وحی کے نام سے پکارتے ہیں اور خدا کا بہت بڑا مقرب ہی نہیں مانتے بلکہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ خدا کا جبرائیل پر بہت بڑا اعتماد ہے اور بہ نسبت دوسرے فرشتوں کے یہ زیادہ قابل بھروسہ ہیں اور یہی ربانی احکامات لکھتے رہتے ہیں۔ پھر میکائیل ہیں جو یہودیوں کے دوست اور محافظ ہیں پھر عزرائیل یا مملکت الموت ہیں جو اجسام میں سے قبض اِرواح کرتے ہیں۔ پھر اسرافیل ہیں جو دنیا کے دن صور پھونکیں گے۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ فرشتے ہر آدمی کے ساتھ اُسکے اعمال لکھنے کے لئے مقرر کیئے گئے ہیں اور وہ شب و روز اُسکی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اعمال و افعال بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔

اسے مزدا افضل ترین روح بن تجی کو جو اُنہوں نے اپنے نیک دل طاقت کے ذریعہ سے نام تجی چیزیں پیدا کی ہیں اور یہیں عمر دراز بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

(ج) اے اھو مرا میں تجھی سے دریافت کرتا ہوں تجھے سچ سچ بتا کہ ابتداء آفرینش میں پاک اور مقدس مخلوق کا باپ کون تھا؟ کس نے سوچ اور ستاروں کی راہ بنائی ہے؟ تیرے سوال اور کون ہے جس نے ہانڈ کو ہلال اور در بنایا۔ مزدا تجھے ان باتوں کی اور نیز دوسرے امور کے معلوم کرنے کی بڑی تمنا ہے۔ زمین و آسمان کو ایسا کون سنہٹا لے ہوئے ہے جو گرسے نہیں دیتا؟ پانی اور درختوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہوا اور بادلوں کو کس نے یہ تیزی عطا کی ہے؟ اے مزدا پاک اور صاف خیالات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس اچھے کا بگڑنے کی طاقت اور روشنی بنائی ہے؟ سونا اور جگنا کس اچھے صالح کا بنا یا ہوا ہے؟ صبح و دوپہر اور شام کس نے بنائی ہے؟۔

(د) (الف) میں اس لفظ کا اعلان کرتا چاہتا ہوں جو افضل ترین ذات نے مجھے خطاب فرمایا ہے۔ آدمی اگر اس کو سننے تو اُس کے سننے کے لئے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو شخص میرے اس کلام کو سنے گا وہ درجہ کمال کو پہنچ کر نکلتا دوام حاصل کرے گا۔ نیک اندیشوں کے آگے مزدا مالک ہر دہان ہے۔

(ب) میں اس امر کا بیان کرتا ہوں جو سب چیزوں سے افضل و بہتر ہے صرف راستبازی ہی قابلِ تمعین ہے۔ اھو مرا مزدا اُن کی سننے کا جو تمام نیک کام کرنے کی طرف مائل ہیں۔ وہ ذات جس کی تمہاری نیک دل لوگوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتی ہے اُس نے مجھے سب سے بہتر حکمت سکھائی۔

ج جو لوگ بتوں کے خیال میں منہمک رہتے ہیں یا وہ جو چشمہ شہادت و بقیسی ہی کی دہن میں لگو رہتے ہیں رفیع اور

فرشتوں کی بابت یہ ساری باتیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے صحابہ نے یہودیوں سے لی ہیں اور یہودیوں نے مجوسیوں سے فرشتوں کے نام اور عہدے قائم کرنے کیسے ہیں۔ قدیم مجوسیوں کا فرشتوں اور ان کے فرائض پر کامل یقین اور ایمان تھا۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ معاملات دنیا میں ہی وہ دست اندازی کرتے ہیں اور ان کا تصرف ہر کام میں موجود ہے۔ اسی لئے مجوسیوں نے ان کے عہدے اور وہ صوبے مقرر کر رکھے ہیں جہاں ان کے فرائض متعلق تھے۔ ان کے نام اور معنی مقرر کئے تھے اور دنوں کا شمار بھی کر رہا تھا۔ اب بھی مجوسیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جبرئیل کا نام انہوں نے سورمش اور دیوان بخش یعنی بختیارندہ ارجاع رکھا تھا دوسرے فرشتہ کا نام ملک الموت تھا جسے وہ مردہ ادا کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ کائیل کو مجوسی بدشتر کہتے تھے جو مخلوق خدا کے لئے رزق ہم پہنچاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بہت سے عہدے ہیں۔ وہ مخلوق اور خالق میں واسطہ ہیں اور ان ہی کے ذریعہ سے سب کام انجام پاتے ہیں۔ یہودی ملک الموت کو دو ما کے نام سے پکارتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ دم واپس کے وقت ملک الموت آدمی کا اصلی نام یکے پکارتا ہے۔

کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان لوگوں سے میز رکھنا چاہئے جنہیں ہمیشہ نیکی کا خیال رہتا ہے۔ اس کا دوست۔ بھائی اور باپ۔ اھو سرامزد ہے۔ پشواے آتش کا یہی سب سے عمدہ الہام ہے۔

(۴) الف) ہم اھو سرامزد کی پرستش کرتے ہیں جو نیکی کا ری اور رہسبازی کا سچا مالک ہے۔

ہم امیشا سپنتا کی پرستش کرتے ہیں جو نیکی کے مالک اور اس کے عطا کرنے والے ہیں۔

ہم نیک رعوں کی تمام مخلوق کی پرستش کرتے ہیں خواہ وہ دنیاوی ہوں یا روحانی اور جو چیزیں نیک مخلوق کی عہت ہوئی ہیں اور عمدہ مزیتانی مذہب کو پھیلاتی ہیں ہم انکی ہی پرستش کرتے ہیں۔

(ب) جو عمدہ خیالات۔ پاکیزہ اقوال۔ اچھے افعال اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے ہم ان سب کی تعریف کرتے ہیں اور ایسے ہی ہم تمام اچھی چیزوں کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔

(۵) میں دیو یا شیطان پرستی سے تو برا کرتا ہوں اور زرخشی مزنیانی ہونے۔ شیطان کے دشمن ہونے۔ اہولہ کی پرستش وغیرہ فانی و فیض رساں دیوتاؤں (امیشا سپنتا) کی تعریف کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اچھی چیزوں کو اہورامزد کی طرف منسوب کرتا ہوں جو خود نیک۔ رہسباز۔ منور اور پُر جلال ہے۔ اور تمام افضل ترین چیزیں۔ روح۔ فطرت۔ رہسبازی۔ منور اشیا اور خود بخود روشن ہوجانے والی چیزوں کا پیداکرنے والا ہے۔

(۶) میں مزنیانی زرخشی مزنیانی ہوں میں اس مذہب کا اقرار دوسرے شیطانی مذاہب (یعنی مذاہب ویدک) کے مقابلہ میں اس مذہب کو ترجیح دینے اور قابل تعریف سمجھنے سے کرتا ہوں۔ میں ان خیالات کی تعریف کرتا ہوں جو اچھے ہیں میں اس کلام کی تعریف کرتا ہوں جو احسن ہے۔ میں اس فعل کی تعریف کرتا ہوں جو عمدہ ہے۔

شیطان کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابلیس رکھا ہے جس کے معنی مایوس کے ہیں۔ ایک زمانہ میں ابلیس خدائے تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے زمرہ میں تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر تین طور پر آگیا ہے۔

فرشتوں اور ابلیس کے علاوہ قرآن جنات کی بھی تعلیم کرتا ہے جن کی سرشت آگ سے بیان ہوئی ہے مگر یہ معصوم اور زیادہ لطیف نہیں ہیں کیونکہ یہ کھائے پیتے ہیں اور ان میں ازدیاد نسل کے اسباب بھی ہیں اور انھیں موت بھی آتی ہے۔ ان میں نیک و بد دونوں قسم کے مانے گئے ہیں۔ مشرقیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے جن ہی جن اس عالم میں آباد تھے اور مختلف پادشاہوں کی حکومت میں رہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کی رعایا میں جن ہی تھے چونکہ انہوں نے بد اعمالی پر کرہ پانہ لی تھی اس لئے ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ وہ انہیں دنیا کے آبا و اجداد سے نکال کے ایک خاص مقام پر مقید کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جن کی نسل مہنوز باقی تھی۔ شاہ فارس طمورث دیوبند نے ان سے جنگ کی اور انھیں قاف کے مشہور پہاڑ میں بھگا دیا۔ جن کی بعد ازاں مختلف کہانیاں زبان زد عوام ہو گئیں۔

مسلمانوں نے جنات کا خیال بھی یہودیوں سے لیا ہے۔ یہودی جن کو شذیم کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جن یعنی شذیم دو فرشتوں عزرا اور عزرائیل سے بنا ہے۔ طوفان نوح سے پہلے لاچم کی بیٹی نامہ چٹا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا بیان ہے کہ شذیم کے مثل فرشتوں کے پر ہوتے ہیں وہ دنیا کے اس سرے سے اُس سرے تک اڑتے ہیں اور انہیں غیب کا علم بھی ہے اور وہ تین باتوں میں آدمی سے مشابہ

موجود ہیں کہ یہ اصول ایمان ہیں۔ خدا پرستی کی تعلیم ہینک ہے مگر صاف الفاظ میں اس کا بیان نہیں ہوا۔ فرشتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ان روج کی طرف اشارہ ہے جس سے فرشتے سمجھ لینا دوسری بات ہے۔ پھر خیال میں نہیں آتا کہ ان صاف اور صریح اصول پر کب اور کس وقت حاشے چڑھائے گئے اور فرشتوں جنوں کے حالات آفاذ اسلام سے ان میں داخل ہو یا اس سے پہلے ان خیالات کا اثر ان میں موجود تھا۔ اس زمانہ کی قدیم روایات اور قدیم کتب اور پرینہ کتبوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ آریاد اور مجوسیوں میں چونکہ حد درجہ ثننی پیدا ہو گئی تھی (حالانکہ پہلے یہ ایک ہی تھے) اور ایک فریق دوسرے فریق کی ہجو کر کے اس ہجو پر نظم و نثر کو اپنی الماسی کتابوں میں داخل کر لیتا تھا۔ اس لئے زردشت کو آریادوں کے بے قد اور دیوتاؤں کی پرستش کے مقابلہ میں ایک مہبود کی پرستش نکالنی پڑی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب تک آریا پنجاب کے بار آورید افوں میں داخل ہوئے تھے اور ان میں گڈریوں کے عادات و اطوار باقی تھے۔ اُن کی پرستش ہوتی تھی اور وہی بڑا مہبود کرنا جاتا تھا جس کی درگاہ میں سوسما کی قربانیاں چڑھائی جاتیں اور اس کے صلہ میں انہیں مگانے کی قدرت اور بڑے کی طاقت عطا کی جاتی تھی یا سنا کے سب سے اخیر انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انتخاب پروران مغنہ دین زردشت ہی کے عقاید میں نقل ہوتا تھا۔ سہنہ امینیش اور انگریز میڈینوش بدو خدا آئے نہیں ہیں جیسا کہ اکثر مذاہب سے بلکہ ایک ہی ذات کی یہ دو حقیقتیں ہیں اول الذکر

کھانا۔ پینا۔ شادی بیاہ کرنا۔ اور مرنا۔ یہودیوں کا یہ بھی قول ہے کہ جنوں میں سے بعض حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور وہ نیکوکاروں میں سے تھے اور بعض اُن میں سے کافر اور تافران رہے یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ پادری سیل صاحب کی تقریر ختم ہو گئی +

(جواب)

پادری صاحب نے یہودیوں مجوسیوں اور مسلمانوں کے بیان میں عیسائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں اور شیاطین کا خیال کس فرقہ اور مذہب سے لیا۔ اگر یہی تحقیق اور انصاف ہے تو بس سلام سے پہلے فرشتوں کے مسئلہ پر ایک بسیط بحث کریں گے اور تمام اقوام کے عقاید اور اسلامی اصول کا بالتفصیل مقابلہ کریں گے خدایہاں توفیق دے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔

ابتداءً آفرینش سے جتنی قومیں اور جتنے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے سب فرشتوں کے قابل تھے رہا ان کے ناموں میں اختلاف یا عہدوں اور کاموں میں فرق یہ بقصدنا ہے کہ یہودیوں کے پیدا ہو گیا تھا۔ مضموم سب کا ایک ہی معلوم ہونا ہے اور کوئی محقق اب تک یہ ثابت نہ کر سکا کہ فرشتوں کے خیال کا بانی مہائی کونسا کردہ تھا اور ابتداء میں کس نے یہ خیال دنیا میں پھیلایا۔ اگر مسلمانوں نے یہودیوں سے لیا اور یہودیوں نے مجوسیوں سے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجوسیوں کے ہاں فرشتوں کا خیال کہاں سے آیا سو اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی سرشت میں اس خیال کا کہ خالق کی مخلوق کا انتظام صرف ایسی قوتوں سے مضبوط ہے جو دکھائی نہیں دیتیں مگر اُن کا تصرف ہر جگہ اور ہر صورت میں موجود ہے۔ ماوریا پایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ پوشیدہ قوتیں ہیں جنہیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ ہمارے بعض مسلمان مصنفوں نے یہ خیال کر کے کہ مسلمانوں کے پاس فرشتوں کی بابت کوئی جواب

تو وجود ہے اور آخر انہ کہ عدم یعنی ان سے روح اور مادہ یا نور اور ظلمت یا بھلائی اور بُرائی مراد ہے وہ دیکھ کے برابر ابھرا اور مایا اور سنگھیا کے پرورش اور پرانگی میں جو حق۔ انصاف اور محبت کے لئے (رشتے ہیں)۔ وہ سنہتا مینوش یعنی اہورافرا (ہرمنو) کے پیر اور معتقدین کہلاتے ہیں اور برخلاف اس کے جو لوگ جھوٹ ظلم عدا میں مبتلا ہیں وہ انگریز و سفید پوش یا اہرمن کے غلام ہیں ایسا سنہتا بشمول اہورافرا وسات ہیں۔

(۱) اہورافرا (ہرمنو) یعنی عقل کل۔

(۲) ددھو مینو (ہرمن) یعنی نیک دل۔

(۳) آشا و ہشتا یعنی پاک و صفائی۔

(۴) کے شتر اور پرمائی باروری۔

(۵) سنہتا آتری یعنی عبادت و تقدس

(۶) ہوروتیا یعنی صحت درسی۔

نہیں ہے صریح وجود ملائکہ کا انکار کر دیا ہے تاکہ کچھ جھگڑا ہی نہ باقی رہے اور پھر مسلمانوں پر یہودیوں کی چوری کا الزام جانا ہے مگر ہم ایسی غلطی نہیں کرنے کے اور ہمیں کوشش کر کے ایک حد تک اپنے حکمت پسین کی تسلی کرنی چاہئے۔ ہم علاوہ مذہبی معقول مباحث کے علوم جدیدہ سے بھی فرشتوں کا وجود ثابت کریں گے اور ہم مسلمانوں کو خوشی کی خبر سناتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اسی کام کے لئے چنا ہے تاکہ ہم معترضوں کے جواب دیں جسکے ہودوں کو راہ حق پر لاویں اور پریشان دلوں کی تسکین کریں۔ خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ اُس نے ہمیں خاص برکت دی جو اور اسکی نعمت کا دروازہ ہم پر کھل گیا ہے۔ ہم میں اُس نے ہر وہ صفت و دیت کی ہے جو وہ بندوں کو بخشا ہو اس لئے ہمارے تحسیر پر خدا و غرض سے پڑھنی چاہئے اور اُس کے ہر پہلو پر غور کرنا لازم ہے یقیناً ہمارے استدلال تشنہ کا مان و ہر کی تسکین اور اُن کا تذبذب دُور کریں گے۔

پہلے اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ خدا نے اس عالم کو پیدا کیا اس سے بحث نہیں کہ اُس کی آفرینش کیونکر ہوئی۔ خواہ اُسے عقل اول نے ترتیب دیا خواہ وہ پانی میں سے لگی خواہ اُسے خدا و فرشتوں نے بنایا خواہ زمین شبکے بیضہ عظیم سے بنی خواہ آسمانی سائنڈے اپنے سینکڑوں سے شب کے بیضہ کو ٹوٹ کے زمین پیدا کی خواہ آسمان سے ایک حاملہ عورت بیٹے گری اور زمین نمونے کی وجہ سے پکوسے نے اُس عورت کو اپنی پیچھے پر بٹھالیا اور پھر اس کا وضع حل ہوا اور زمین پیدا ہوئی خواہ کرۂ زمین کو آفتاب کا ایک حصہ تسلیم کر کے یہ مانیں کہ وہ مدار ستارے کی رگڑ سے علیحدہ ہو گئی پہلے اُس کے گرد کے ہمارات دُور ہوئے اور اپنی کثافت کے موافق زمین ہوا۔ پانی بن گئے خواہ زمین کو اصل میں ایک دُور ستارہ مان لیں خواہ تسلیم کریں کہ آسمان میں ایک حجم عظیم پارہ پارہ ہوا اور اُس سے نظام مکی میں ایک اہل چل پیدا ہوئی

(۲) امرتال یعنی بقا۔

یہ ایسا شہنشاہِ فانیِ مومن کے لقب سے ہی ملقب کئے گئے ہیں اور اُن کی پرستش مثل ملائکہ اعلیٰ کے کی جاتی ہے جو علیحدہ علیحدہ انسان۔ مویشی۔ آگ۔ فلزات۔ زمین۔ پانی۔ اور درختوں پر مشتمل ہیں۔

ایسا شہنشاہ کے بعد فرادشی فرشتوں کا رتبہ ہے جو انسان حیوان۔ نباتات۔ اور معدنیات کے محافظ و نگہبان ہیں ہر موقع پر اُن کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اُن کی پرستش کی جاتی ہے کیونکہ بھلائی۔ بُرائی اور انسان کی اعلیٰ و کسریں طبیعت کے مابین جو جھگڑا رہتے ہیں ان میں وہ ہمیشہ امداد کرتے ہیں۔ فراشی صہ منتر اشتوریا و جنو کے نیراتا (سنسکرت بجاتا) یعنی فرشتے کہلائے جاتے ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کی حمد و ثناء کی جاتی ہے اور اس حمد و ثناء کا نام ریش ہے اس قسم کی ریش تعداد میں بیس سے کم نہیں مجملہ اُن کے ہر ریش میں کافول میں ترجمہ کیا جاتا ہے جسے افضل ہے۔

”زندشت نے اہورامزدا سے ناپاک بلج سے بچنے کے لئے سب سے پُر اثر و عار یافت کی جواب میں اُسے معلوم ہوا کہ اہورامزدا کے مختلف ناموں کا وظیفہ پڑھنا مختلف بلا بات سے محفوظ رہنے کے لئے سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد زندشت نے اہورامزدا سے ان ناموں کے علم حاصل کرنے کی درخواست کی اہورامزدا نے میں نام اُسے بتا دیے مثلاً اہی یعنی میں ہوں ہوتا

جس سے زمین اور اجرام بن گئے۔ غرض کسی طور سے زمین کی پیدائش تسلیم کریں اس کے ساتھ یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ انسان کے علاوہ کسی دوسری وجہ سے بھی نظام عالم قائم ہے وہ ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی۔ دن رات کا باقاعدہ ہونا۔ مینہ کا مقررہ مہینوں میں برسنا۔ چاند کا اپنی ایک حالت پر ہلال بن کے بدربن جاتا۔ اسی طرح کے صدہا نظام عالم ہیں جو ایک صورت سے قائم ہیں اور ان کی رفتار اور حالت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا حضور اس باقاعدہ نظام کو ایک ایسی قوت نے قائم کر رکھا ہے جس کا ہر جامہ نافرور ہے مگر انسانی آنکھ سے اس کا معلوم ہونا کچھ لازم نہیں ہے اس قوت کا تصرف ہر جگہ ہی نہیں بلکہ ہر فرقہ میں ہے کہیں تو وہ قوت پانی ہو کے برقی ہے اور کہیں تو تازہ کرتی ہے اور اس سے انسان کے لئے رزق جو اس کی زندگی کا باعث ہے پیدا ہوتا ہے کہیں یہ قوت پہاڑوں پر برف کی صورت میں پڑتی ہے اور اس سے دریاؤں میں پانی آتا ہے جو انسان کی زندگی کا ایک جزو ہے کہیں یہ قوت تندو تیز ہوا کی صورت میں محسوس ہوتی ہے اور اس سے انسانی ذات کو ہزار نفاذ سے ہوتے ہیں۔ یہ قوت گرم اور سردید و ہوا کی صورت میں پگھلتی ہے اس سے خراب ہوا اور غلیظ رطوبتوں کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کے لئے گویا پوٹو سامان جھٹکان صحت کا کیا جاتا ہے کہیں یہ قوت آسمان پر گرج اور کوکب کی صورت میں مبع ہوتی ہے اور اس سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے کہیں یہ قوت سمندر کی لہروں میں دست و گریبان دکھائی دیتی ہے اور کہیں آتش فشاں پہاڑ کی شکل میں اس کا جلوہ ہوتا ہے غرض ہر جگہ اور ہر چیز میں یہ قوت موجود ہے۔ اور اسی قوت نے ایک ایسا عظیم نظام قائم کر رکھا ہے جو ہرگز سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک قطعہ زمین پر چند ایسے درختوں کا بچا جو نوجو مرنے اور رنگ میں باہم متغایا ہیں صاف پایا جاتا ہے کہ پوشیدہ قوت نے انہیں انکی خوراک میں امتیاز یہ درجہ عطا کیا ہے۔ ایک ہی جگہ نیم ہے اور ایک ہی جگہ آم کا درخت ہے اور دونوں کی جڑیں زمین کے اندر پھیل کے باہم دست و گریبان ہو گئی ہیں اور زنجیر و

آتش و ہشتائی افضل ترین نیکیوں میں ہی عقل ہوں۔ میں ہی علم ہوں۔ زندہ ہوں۔ میں جو ہوں وہ ہوں (ایسی یاد اہی مغنا) ابورامزدا۔ پہر اس طرح فرماتا ہے اگر تم مجھے دن کو یا رات کو ان ناموں کے ساتھ یاد کرو گے تو میں خود تمہاری مدد و اعانت کروں گا اور فرشتہ۔ سروش۔ پانی۔ درختوں اور نیک آدمیوں کی رو میں بھی تمہاری مدد کو آئیں گی۔

یہ سروش یا سروشا پارسیوں کی گل مذہبی پرستش کا شخص ہے یہی فرشتہ تھا جس نے اول اول پانچوں گستاخ کے زردشت کو بتائے تھے اور اسی نے سب سے پہلے مقدس شایوں (بار سوم) کو ترتیب دیا تھا۔ اور یہی موت کے بعد انسان کے افعال کا فیصلہ کرے گا۔ اس کی پرستش زرتشتی آدب مقدس سے کی جاتی ہے۔ کتاب یا مامیں ایک پورا کا پورا باب نیزاتا کے بیان میں ہے جسے سروش پرست کہتے تھے۔ وہاں سے مراد ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو ۲۴ بابوں میں مرقوم ہے۔ یہ زندگی کی معمولی زبان میں لکھا گیا ہے اور جدید یاسنا سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جدید یاسنا اور ویسپاراؤں میں زرتشتی مذہب کے خاص خاص طریق عبادت بیان کئے گئے ہیں ان کو پارسیوں کے مجھ و وید کے نام سے بجا کرتے ہیں۔ ذیل میں ویسپاراؤں سے کچھ انتخاب کر کے لکھا جاتا ہے۔

کی طرح اُن میں لڑائی پڑ گئی ہیں۔ ایک ہی قسم کی طوبت زمین سے جذب کرتی ہیں اور اس رطوبت کا ایک ہی مزا ہوتا ہے مگر وہ پوشیدہ قوت جس کا اُن دیکھا نظامِ سلم ہے جڑوں میں پہنچتے ہی طوبت کو مڑے اور نگ کا نیا جامہ پہنا دیتی ہے اور وہ بھی قوتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی خوشبودار شیریں آم کی شکل میں نمودار ہوتی ہے کہیں کھنے میں اُس کا مزہ ترش معلوم دیتا ہے اور کہیں زنگھڑے میں اُس کی شادابی اور شیرینی ہویا ہوتی ہے۔

جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور اسے عقل اور تہذیب کا حصہ ملا تو اس نے اس پوشیدہ قوت اور تصرفات کا علم حاصل کرنا چاہا اور اپنی محدود عقل سے اس کثرت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اخیر یہ سب سہ راہ مصلحانِ مخلوق یعنی انبیاء علیہم السلام کے طفیل سے کھلا اور وہ یہ تھا کہ علاوہ اس عام کے، اور بھی ایک عالم ہے اور اُسے عالمِ علوی یا عالمِ معجرات کہتے ہیں وہاں لطیف اور پاکیزہ رحمتیں پتی ہیں اور خداوند تعالیٰ کے تمام نظام میں اُن ہی سے کام لیا جاتا ہے اگر صرف یہی بیان کر دیا جاتا اور اُن کے ناموں کی تشخیص نہ کی جاتی تو انسان کبھی سمجھ نہ سکتا تھا۔ اس لئے ہر زبان اور ہر محاورہ کے مطابق اُن ساکنانِ عالمِ معجرات کا ایک نام رکھ دیا گیا اور پھر اُن کے کاموں اور عہدوں کی تقسیم کر دی مثلاً ایک ایسے جو ہر سبط کا نام فرشتہ رکھا جو ہوا اور پانی پر حکومت کرتا ہے۔ اور وہی بادلوں کو چلاتا اور ہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ بادی النظر میں یہ خیال موجودہ نیالات کی رو سے قابلِ مضحکہ ہوں گے مگر ایک متصل کی نگاہ میں بشرطیکہ وہ غیر طرفدارانہ فیصلہ کرنا چاہے ہرگز قابلِ مضحکہ نہیں رہنے کے صرف الفاظ کا تغیر و تبدل ہے اور ایک ہی گل اور ایک ہی قسم کے پرنے ہیں جو اُسے چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے اُن سے انکار نہیں کیا اور اپنے مذاق کے مطابق نئی نئی اصطلاحیں اور نئے نئے خطابات سے انہیں یاد کیا۔ مسلمانوں نے نئے نئے ناموں سے انہیں نامزد کیا اور فلاسفہ نے اُن کے جدا جدا نام مقرر کئے۔

ملا کہ پھر ہمارا ایمان ہے اور ہم انہیں ایسا برہمی طور پر ثابت کریں گے جس کے لئے دلیل کی ضرورت نہ پڑے گی جب پادری بل صاحب نے دھریے بن کر اعتراض کیا ہے تو ہم یہی انہیں دہرے پڑے دین گے اور ہرگز انہیں شک کا جامہ نہ پہنائیں گے اور حالتِ تدبیر میں انہیں ساکت کریں گے۔

”ہم اہورامزدا کی عزت و احترام کرتے ہیں جو عالم الغیب ذات ہے۔ ہم سورج کی روشنی کی عزت کرتے ہیں ہم امیشتا سپنتا اور سورج کی تعظیم کرتے ہیں ہم کامل منتہوں کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ ہم صفائی اور پاکیزگی کی روشن اور منور کاموں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ ہم اُن جماعتوں کو تعظیم و تہنیت ہیں جن کے جمع ہونے کا سبب آگ ہوتی ہے۔ ہم مقدس اور مبارک سرسبز ہی اور ہوشیاری کو باعثِ فخر جانتے ہیں۔“

ایرانیوں کے خیال میں مثل اہل ہندو کے آگ اور روشنی دونوں پرستش کی مرغوب طبع علامتیں تھیں ہر ایک خاندان کا گھبرا جڈانچ اور علیحدہ علیحدہ مقدس آگ تھی اس طرح گھر کے چولھے مقدس آشائیں سے مقدس قرار پائے اور پھر ایرانیوں اور اہل ہند کی کے ہاں نہیں ہوا بلکہ یونانیوں اور رومنہ الکبرے والوں کے ہاں بھی اُن کے ہستی یا اویسیتا تھی جہاں ہمیشہ

ناموں اور اصطلاحوں کے تغیر و تبدل سے ہمیشہ عوام کو بھڑکاتا ہے اور وہ ایک ہی چیز کو کسی دوسری چیز سے خیال کر کے کچھ کا کچھ سمجھنے اور خیال کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً خدا۔ گاؤ۔ نزدوں۔ علت لعل یہ چار الفاظ ہیں اور ان چاروں کا تلفظ الگ الگ ہے مگر غور سے دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ مفہوم چاروں کا ایک ہے اور اس میں کچھ بھی فرق نہیں۔ چاہے ہم خدا کہیں یا فرست کا زبانی علت لعل کے نام سے پکاریں ایک ہی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کے ماتھے میں نظام عالم ہے اور اس کے تصرفات کی ہر جگہ ریشہ دوانی ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے تصرفات کی صفات سمجھنے میں غلطی کی ہو اور اپنی محدود عقل کے مطابق بالکل محدود صفات میں انہیں مقید کر دیا ہو مگر ماننا پڑے گا کہ آفتاب کے ایکساں دورے کا محرک اور اس کو ایک سال پر قیام رکھنے والا ضرور کوئی ہے خواہ اُسے ہم تلفظ کشف سے یاد کر سں یا حکم خدا سے کہیں دونوں کے معنی میں کچھ بھی تفاوت نہیں۔ ستاروں اور سیاروں کی گردش۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا کوئی نہیں کہتا کہ خود بخود ہوتا ہے بلکہ اُن کی اُس پوشیدہ قوت کے سب قابل ہیں جو میں نہیں دکھائی دیتی مگر اُن میں وہ قوت ضرور ہوئی ہے۔ علوم جدیدہ کے ماہر یہ بیان کرتے ہیں کہ کشش نے اپنے اپنے مقام پر سب کو طغیر رکھا ہے اور اُس کس کس میں کچھ بھی فرق آجائے تو نظام آسمانی دم بہر میں درہم بہرہم ہو جائے۔ اسی کو دوسری زبان یا اصطلاح میں قوانین قدرت کہتے ہیں اور اسی کو ہم مسلمان مذہبی طور پر حکم باری عزائمہ سمجھتے ہیں کون اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمے کشش یا قوانین قدرت کے غلط معنی لگائے اور کون دعوی کر سکتا ہے کہ ہمارے ادعا غلط ہیں۔ عام طور پر فرشتوں کے عہدے اور کاموں کے متعین کرنے میں زیادہ فرق نہیں معلوم ہوتا اور جہاں تک بغور دیکھا جاتا ہے سب کا مفہوم یکساں ہے اور اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب تمام دنیا کا ایک ہی بات پر اتفاق ہے تو وہ بات ضرور صحیح ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آتش پرستوں یا مجوسیوں سے یہودیوں نے ملائکہ کا علم سیکھا اور اُن کے ہر اصول کو قبول کر لیا اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے سوائے تصدیق کے فرشتوں سے ضعیف سا بھی انکار نہیں کیا۔ پھر اسلام نے اُن کی صداقت کی پُر نور شہادت دی اگرچہ اُن کی آمد و شد اور تصرفات قوت

آگ روشن رکھتے تھے۔

سوینل او پارسیوں کی ٹھٹھری کے بمنزل سمجھی جاتے۔ اس میں ۲۲ فریاد و یا باب ہیں اور یہ گویا قدیم ایرانیوں کا مذہبی تعزیری اور ملی کمل قانون ہے جس کو پارسیوں کے علماء یعنی زردشت کی اولاد اور اولاد کی متحدہ کوششوں نے تیار کیا تھا۔ اس میں نیک نہیں کہ علماء نے اُن مقولات اور قوانین کے مطابق اس قانون کو تیار کیا تھا جو اُن کے پیغمبر سے نقل ہونے چلے آئے تھے وہ قدیم مقولات اور قوانین اوستا کے نام سے مشہور تھے اور اس کی جو کچھ تفسیری اور تشریحی پارسیوں کے علماء نے متاخرین نے لکھی وہ زند کے نام سے نامزد ہوئی اور پھر زند کی جو تشریحیں ہوئیں وہ ہاژند کہلاتی ہیں اس طرح وینداد۔ اوستا۔ زند۔ ہاژند پانچم ہے۔ بلاشبہ وینداد گنگھا اور یاسنا قدیم بعد کی کتاب ہے۔ ہاڈگ نے گنگھا کی تاریخ سے بھی سے ہزار سے ہزار سال تک پیشتر۔ وینداد کی تاریخ ۹۰۰ سے ہزار سال یا سا سنا جدید کی تاریخ ۱۰۰۰ سے آٹھ سو برس قبل مسیح

میں اسلام کا کل ادیان سابقہ سے اختلاف ہے۔ جسے ہم مفصل طور پر آگے تحریر کریں گے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم انکھوں سے دیکھتے ہیں وہ آوازیں جو ہم کانوں سے سنتے ہیں ہم ان کا کیونکر انکار کر سکتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو اگرچہ انکھوں سے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتے نہ محدود ہیں بلکہ تمام کائنات میں ان کا تصرف موجود ہے اور وہ ہمیں انکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ موجود علم طبعیات کے ماہر اس امر کے قائل ہیں کہ ہزاروں اسباب ہیں جن سے نظام کائنات قائم ہے اگرچہ وہ اسباب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوت تو ایک ہے جس کے ہاتھ میں نظام کائنات کی ڈوری ہے مگر اس قوت کی وسعت سے ہر جگہ اس کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اسی وجہ سے اسکے نام علیحدہ علیحدہ رکھ لئے گئے ہیں۔ مثلاً ایک قوت وہ ہے جو سمندر کے بخارات آسمان پر لی جاتی ہیں دوسری قوت جدا ہے جو انہیں ٹھنڈ برف کی صورت میں کر دیتی ہے۔ ایک اور قوت ہے جو ان ہی میں برق درعد کی آوازیں پیدا کرتی ہے۔ ایک اور قوت ہے جو ہائی کو زمین پر لاتی ہے۔ ایک اور قوت ہے جو کانوں میں جواہرات بناتی ہے۔

دوسری قوت سمندر میں موتی پیدا کرتی ہے۔ اور ایک قوت مخلوق کو جسد بے روح بنا رہی ہے۔ اور دوسری قوت انہیں شیریں زندگی عطا کر رہی ہے۔ ایک قوت نے طوفان برق و باد کی ساکنان زمین پر آفت ڈھالی دوسری قوت نے خشک سالی میں صدمہ کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور قوت کا دورہ ہوا تو اس نے کھیتوں اور باغوں کو تروتازہ کر دیا۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے محاورہ اور اپنے مذاق کے موافق ان مختلف قوتوں کے نام رکھنے میں کیوں مور و الزام بنائے جاتے ہیں ساور بلا و جہم پر کیوں طعن تشنیع کی جاتی ہے۔ علوم جدیدہ کے ماہروں نے ان قوتوں کے اپنے مذاق اور محاورہ کے موافق نئے نئے نام رکھے۔ ہم اس پر بھی ستم عرض نہیں ہوتے اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ سب کا مفہوم ایک ہے۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے بعض اوصاف سمجھنے میں بیشک غلطی کی گئی ہے اور ادیان سابقہ نے ان کے

بیان کی ہے۔ دو گانگی کی تعلیم جو ہر مزا اور اصرار ہمان کی صورت میں مسلم مانی گئی ہے وینا آدمی اس کی خوب صراحت موجود ہے۔ اور تجویز و تحفین کے متعلق نہایت دقیق و فہم برائیں کی گئی ہیں معروضے میں سے غیبت روح چوٹ کھٹے کھٹے کے ذریعہ سے نکالی جاتی ہے۔ یعنی کتے کو مڑوہ کے نزدیک لاکے اس کو مڑوہ دکھائے ہیں اور اس امر کو "سگ وید" کہتے ہیں۔ یہ ہمیں طبعی طور پر باہر آئے "چوٹ کھٹے کھٹے" جو دید میں بیان کئے گئے ہیں اور یونانیوں کا تین سرو والا کتا جس کو وہ صوبی دس کہتے اور محافظ دوزخ سمجھتے تھے یاد دلانا ہے۔ چونکہ بارسیوں کے ٹال اربعہ عناصر یعنی خاک۔ باد۔ آب۔ آتش پاک و مقدس خیال کئے جاتے ہیں۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان سے وہ مردوں کو دور رہی رکھتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق انہیں پاس نہیں آنے دیتے۔ اور انہیں ایسی جگہ جاکے رکھتے ہیں جہاں مہر اور خوراک نہ کتے۔ گد چلیں کتے وغیرہ اپنی دعوت سمجھنے ان کے کھانے کے لئے وہاں موجود رہتے ہیں جب مردہ ہوں کھلا دیا جاتا ہے تو اس کی مہیاں ختم یا گنبد خموشی میں ڈال دی جاتی ہیں گتھا میں آئندہ زندگی کا مسترح اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور یہ زندہ اوستا کے خاص اصول عقاید میں سے گویا ایک اصول ہے۔ لان کے عقیدہ کے موافق دنیا نے جاودانی اور دنیا کے خالی کے درمیان ایک

اوصاف میں ایسی ایسی باتوں کو ملا دیا ہے جو بدیہی طور پر غلط ثابت ہوئی ہیں اور ان کی تائید کسی پہلو سے بھی نہیں ہو سکتی مگر اسلام نے ان کی غلطیوں کی صحت کی اور ایسی صحت کی کہ آنکھوں سے دکھا دیا۔ اسلام نے ملائکہ پر ایمان لانا اس لئے مذہب کا ایک اصول قرار دے دیا کہ اسلام توحید پرستی کی تعلیم کرتا ہے اور جس طرح کہ اسلام نے توحید کے مسئلہ کو دو قسمی اور پُر معنی جملوں میں ادا کیا ہے دنیا کے تمام ادیان بھی جمع ہو کے اس کے ہم معنی ویسے ہی مختصر الفاظ نہیں لاسکتے اور ان ہی دو لفظوں کی قیمت کے اندازہ کرنے میں اگرچہ یورپی مصنفوں کو کامیابی ہوئی ہے پھر بھی وہ اس کے اصلی جوہر کو ثابت کرنے میں اس لئے قاصر رہے کہ ان کے دل پر ان الفاظ کہنے سے وہ متاثر نہیں ہوتی جو ان میں ودیعت کی گئی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

جس وقت ایک پاک دل مسلمان مکرورات زمانہ سے پاک ہو کے دل کے سچے اور محب جو جس سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے دیکھنے روکنے میں توحید کی آگ روشن ہو جاتی ہے اور خون کے ہر ہر قطرہ میں وہ حرارت پیدا ہوتی ہے جسے وہ محسوس تو بخوبی کر سکتا ہے مگر اس کی صلیت سے وقف نہیں ہو سکتا نہ اس کی لذت کا اسے پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ کلمہ واحد کی پرستش عین اسلام ہے اس لئے اس کی قوتوں اور پھر ان کے تصرفات پر ایمان لانا بھی ضروری یا لازمی ہو گیا۔ اسلام نے ان لوگوں کی سخت حقارت کی ہے جو اکثر معاملات کے حدوث کو اتفاقی سمجھتے ہیں۔ یہ اصول اسلام اور علوم جدیدہ دونوں کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسلام کا قویہ منشا ہے کہ بغیر خدا کے حکم کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک نہ بھی

پہلے جسے جس کو وہ چنوت پر تیر کہتے ہیں۔ صرف نیک آدمیوں کی روح اس پر سے صحیح و سالم گزر سکتی ہے اور برخلاف اسکے بدروہیں اس پر سے گزر کے دوزخ میں جا پڑتی ہیں۔ موت کے بعد نیک آدمی کی روح اپنی لاش کے سر کے قریب رہ کر تین رات تک وہ لطف و مسرت اٹھاتی ہے کہ جو تمام دنیا اٹھا سکتی ہے اور وہاں سے گزر کے وہ ایک صبح زیادہ پُرست طبقہ میں پہنچتی ہے اور وہاں اس کی ملاقات اس کے ایمان سے ایک خوبصورت و دغیرہ لڑکی کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ نو عمر نازنین اس کے سامنے اس کے تمام نیک افعال دوہراتی ہے اور پھر اس کو ہومیبستی۔ ہومراستی۔ اور ہونختی یعنی عمدہ خیال۔ نیک کام احسن کلام کی ہشتوں میں لے جاتی ہے جہاں غیر متناہی اور دائمی روشنی موجود ہے۔ بخلاف اس کے با آدمی مرنے کے بعد تین رات تک اس قدر تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتا ہے جس قدر تمام دنیا اٹھا سکتی ہے اور بعد ازاں ایک نہایت ناپاک اور غلیظ طبقہ میں ہو کے وہ مجھے بڑے خیالات۔ بدکلام۔ زشت کار و دوزخ میں لایا جاتا ہے جہاں لاستناہی رات اور دائمی ظلمت چھائی رہتی ہے۔ پارسیموں میں جنت کو گارد دیوا تا اور اھود ہشتا کہتے ہیں جس سے لفظ ہشت نکالا گیا ہے جس پر ان کے ہاں ڈھری یو ویمانا اھود وڈٹھا کہتے ہیں جس سے حال کا لفظ دوزخ نکلا ہے۔ صحاح ہی زنداوستا کے عقاید اور اصول میں سے خیال کی جاتی ہے۔ اہورامزدا کے حکم سے قیامت کے دن پیغمبر سوس یوش ظاہر ہوگا

جہنم نہیں کھاتا۔ موجود فلسفہ کا یہ اصول ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب کے حادث نہیں ہوتی، دونوں کا مفہوم ایک ہے صرف لفظ حکم اور سبب کی دو صورتیں ہیں جو بظاہر غیر معلوم ہوتی ہیں مگر ان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ علوم جدیدہ کے ماہر اس شخص کو نادان سمجھتے ہیں جو ان کے بدیہی اور سکتہ اصول پر ایمان نہ رکھے اور ان کے اصول وہ ہی ہیں جو علم طبعیات نے قائم کیے ہیں مثلاً ہر قسم کے حدوث کے لئے انہوں نے اسباب مقرر کئے ہیں اور ان ہی اسباب پر ان کا یقین اور ایمان ہے۔ اسی طرح اسلام نے بھی ان اسباب کو پہچانا جن کا تصرف بہت کچھ نظام عالم میں ہے اور بغیر ان کے ایک لمحہ بھی نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا اور اپنے معتقدین کو بتادیا کہ ان پر یقین رکھنا اور ایمان لانا اسلام کی نشانی ہے اور وہ کافر ہیں جو ان کلی نشانیوں سے کار کریں اور یہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو جہلی ہے، محض کوئی نہیں۔ اس میں کچھ اعتراض اسلام پر نہیں ہو سکتا۔ نہ ملائکہ پر کوئی شکستہ چینی کر سکتا ہے کہ ان پر کیوں ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ دھتھکتہ خدا کی لازوال قوتیں ہیں جن کے تصرفات کی ریشہ روانی نہایت۔ معدنیات۔ اور حیوانات سے لگا کے کائنات کے کل ستاروں میں ہو رہی ہے اگرچہ وہ خود ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے مگر اس کا اثر عینی اور بدیہی ہے اور اس سے کوئی بھی منکر نہیں۔ بڑی بات اسلام میں دیکھنے کی ہے کہ بنسبت دوسرے مذاہب کے اسلام ملائکہ کو کس طرح ماننا ہے اور ان کی صفات کا کیونکر قایل ہے اور دنیا میں اس کی آمد و شد پر کیا خیال رکھتا ہے۔ یہ بحث نہایت ادق اور

اور تمام مردوں کو تازہ حیات بخش کے ان کا فیصلہ کرے گا۔ بدی اور بُرائی کی لطافت تمام و کمال ضائع کر دی جائے گی۔ اور پھر مالکِ حقیقی کو فیصلہ اور انصاف کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہے گی۔ اہر ایمان اور اس کے جاں نثار دھتھکتے کے لئے نابود کر دیئے جائیں گے اور صرف اہورامزدا اور اس کی اولاد دائمی خوشی اور لازوال مسرت میں بسر کریں گے۔ فقط

یہ اصول اور عقاید ہیں جو ہم نے پارسیوں کی مذہبی کتب سے انتخاب کیے۔ ایک سبھراس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ پچیدگی کچھ جہاں میں بہت ہے۔ توحید جو اسلام نے سکھائی اس کا شتمہ برابر بھی نہیں ادا کیا گیا۔ دونوں اور جنت کے بارے میں بھی بہت سا اختلاف ہے اور فرشتوں کا عقیدہ بھی اسلام سے بالکل مختلف ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ سچی باتیں قریب قریب ہر قوم اور فرقہ کی یکساں ہوتی ہیں اور دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ فلاں فرقہ نے فلاں فرقہ سے سکھا۔ ملائکہ یا جنت و دوزخ یا شیطان کا خیال کبھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ فلاں قوم نے فلاں قوم سے لیا۔ اندازہ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق میں یہ جو ہر و دہشت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے۔ اور اس کی لازوال قوتوں کے سنے سنے نام رکھنے ان کی تعظیم کرے۔ مخالفانہ نکتہ چینی یا کئی اور زبردستی ایک مخالف فرقہ کو مورد الزام ٹھہرانا عقلاً اور انصاف پسند طبعان سے بعید ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب جو حقیقی کہ مذہبِ تدبیر ہی خدا و اس کی لازوال قوتوں کے تصرفات کو ماننے سے لگا رہے اس لئے اپنی عقل کے مطابق صفات قائم کرنے میں غلطی کی۔ اس عالم میں تو کوئی ہی انکار نہیں کر سکتا۔ چاہے کس کا اعتراف کسی صورت اور کسی رنگ کا ہو۔

دیکھ سہ جسے بغور چرچا چاہئے یہودی۔ زردشتی۔ عیسائی اس بات کے قابل ہیں کہ فرشتے مجسم ہو کے زمین پر اترتے ہیں اور ہنری صورت میں حلول کر کے خدا کے احکام منہ بندہ منہ ملتے اور باتیں کرتے ہیں۔ اور انکی گفتگو مٹی جاتی اور انھیں چھاپ دیا جاتا ہے۔ یہ خیالات اگرچہ گزشتہ زمانہ میں خواہ کسی قدر پسندیدہ ہوں مگر موجودہ زمانہ میں قابل مضحکہ ہیں۔ ایک جو یہ سبط جو نراناوہی نور ہو وہ کیوں کر ایک جسم خالی میں ایک غیر معمولی وسعت کے ساتھ حلول کر سکتا ہے اور جسم میں آنے کے بعد اُس کی نورانی کیفیت کیونکر بجا رہ سکتی ہے۔ یہ باتیں اور خیالات ہیں جو ان وقت کے نظر سے نہیں دیکھے جاسکتے اور عقلمند سے لگا کے کہ عقل تک انصافاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جی ہے۔

اسلام نے اس خیال کی زبردست اصلاح کی اور قرآن نے صاف گواہی دی کہ نزول ملائکہ سے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر انسان کی صورت میں وحیئت اترتے ہوں بلکہ جہاں ان کا قیام خداوند تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ وہاں سے جنبش نہیں کھا سکتے۔ بل ان کے ذریعہ سے پیغمبروں کے دل پر وحی باری تعالیٰ القابرق ہے۔ ہمارے علمائے سابقین میں ہم مانتے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت جبرئیل آسمان سے وحیئت نازل ہوتے تھے یا ان کا تصرف تھا جہاں تک ہم نے اس اختلافی مسئلہ پر غور کیا ہے کثرت رائے نہایت مضبوطی سے اسی طرف معلوم ہوئی کہ حضرت جبرئیل یا اور ملائکہ ہرگز اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھا سکتے بلکہ ان کا تصرف نہاداً آنحضرت کو وہ اتفاق کرتے تھے۔

ہم بطور خود علماء کی اختلافی آراء کے کو علیحدہ رکھ کے خود اس پر بحث کریں گے ہیں اور قرآن مجید کو سب سے زیادہ حکم ٹھیکرے ہیں اگرچہ اپنی تائید میں صحیح احادیث اور بعض نامی گرامی علماء کے اقوال بھی نقل کریں گے۔

عام طور پر جو یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ فرشتے خاص اوقات میں نازل ہوتے تھے اور ان کا اثر اسی وقت تک رہتا تھا یہ ایک بودا خیال ہے اور قرآن مجید و احادیث صحیحہ کبھی مطابقت نہیں کھاتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی روح القدس یعنی جبرئیل علیہ السلام سے تائید کرتا ہوں۔ یہ تم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تائید جو خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روح القدس سے کی گئی اس تائید سے جو آپ کی امت کے متقی لوگوں کی کی جاتی ہے زمین و آسمان کا فرق ہے مثلاً حضرت جبرئیل اپنے ظنی وجود سے حضرت رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جس کے تشل کی انھیں طاقت دی گئی تھی جیسا کہ وجہ کبھی کی شکل پر حضرت جبرئیل تشل ہونے کے ظاہر ہوتے تھے مگر انہیں کے لئے یہ بات نہیں رکھی گئی کہ خدا کا فرشتہ اپنے ظنی وجود سے نازل ہوا اور ان سے باتیں کرے بلکہ جس طرح خدا اپنے نیک بندوں کی تائید کرتا ہے اُس کی یہ صورت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے "یا ایھا الذین امنوا ان تنقوا اللہ یجعل لکم فرقاناً و یجعل لکم نوراً و یجعل لکم نمشون بہ"۔

یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو تو خدا نے تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا (یعنی روح القدس) جس کے ساتھ تم غیروں سے اعتبار رکھ کر لو گے۔ اور تمہارے لئے ایک نور مقرر کر دے گا (یعنی روح القدس) جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس سے ایک دائمی تائید روح القدس کی معلوم ہوتی ہے

اور خدائے ذوالجلال وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم متقی رہے اور تم نے نیک کام کئے تو ہمیں ایک ایسا نور یعنی روح القدس عطا کرے گا جس سے تمہیں امتیاز کئی دوسروں میں ہو جائے گا اور اس کی رفاقت تمہارے ساتھ دائمی ہوگی۔ پھر خداوند تعالیٰ سوتہ الامجاد میں فرماتا ہے، ”اولئک کتب فی قلوبہم الامان وایدہم بروح منہ“ یعنی اُن مومنوں کے دلوں میں خدائے تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور روح القدس سے اُن کو مدد دی۔ روح القدس کی تائید کی تشریح کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے صرف اسی قدر بتا دینا کافی ہے کہ ربانی قوتوں کے وہ بہی اثرات جو ہمیشہ قدم ہجدم اُن کے ساتھ رہتے ہیں جنہوں نے خدا کی مرضی پر اپنے کام کو چلا یا یعنی قوانین قدرت کی خلاف ورزی نہیں کی اس وقت روح القدس ان کی تائید کرتی ہے اور اس کا تائید کرنا مسلم ہے۔ یہ ایک خاص نعمت ہے جو خدائے تعالیٰ اپنے بندوں کو مرحمت فرماتا ہے جو قوانین قدرت کی کسی حالت میں بھی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اپنی زندگی کا دار و مدار اسی پر سمجھتے ہیں یہی بہت بڑی تائید ہے کہ روح القدس کے ذریعہ سے ہمیں نئی زندگی عطا ہوئی ہے۔ نئی زندگی کو ہم ایمان سمجھتے ہیں اور طبعی تمدنی یا معاشرتی حالت کو جانتے ہیں۔

قرآن مجید میں روحانی زندگی کا ذکر اس کثرت سے آیا ہے کہ تقریباً تمام قرآن مجید اسی سے مملو ہے اور وہ روحانی زندگی یہی ہے کہ ہم ایمان دلائیں اور خدائے واحد و مطلق پر یقین رکھیں اپنی زندگی اپنے کا سونے کا دروازہ اسی کی مرضی پر یقین رکھیں۔ ہمارے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بارگاہی دعا دی ہے کہ خدا تمہاری روح القدس سے تائید کرے چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہوئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع لکھن بن ثابت منبرا فی المسجد فکان ینافخ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اید حسن بروح القدس کما نافخ عن نبیک“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار سے جھگڑتا تھا اور اُن کی ہجو کا وجہ کے ساتھ جواب دیتا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے حق میں و لکی اور فطرا یا اسی حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد کرے اس حدیث شریف سے سوائے اس کے اور کچھ مستنبط نہیں ہو سکتا کہ جبرئیل کی مدد ہر پاک دل مومن کے لئے لازمی قراءت گئی ہے اور وہ مدد جہاں نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے خود آنحضرت درگاہ رب العرش میں روح القدس کی تائید کے لئے اپنے صحابہ کے واسطے دعا مانگی۔ کون کسکتا ہے کہ روح القدس جبرئیل کی خصوصیت صرف پیغمبروں کے ساتھ ہی اور دوسرے اس سے محروم کئے گئے ہیں۔ ایک کامل نور اور تمام کائنات پر پھیلا ہوا نور چنڈا قوتوں کے لئے مخصوص نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اُس کی تائید اور مدد کے پہلو مداح کے لحاظ سے مختلف ہوں مثلاً انبیاء علیہم السلام کے ساتھ روح القدس کی تائید کئی وجوہ کے ساتھ ہوا اور خدائے برگزیدہ بندوں سے بذریعہ الفا کے اُس کی تائید تسلیم کی جا سکتی ہے اگرچہ روح القدس کے ذریعہ سے لقا خود سرور دو جہاں حضرت رسالت مآب کو ہرگز نا تھا حضرت جبرئیل یا روح القدس کا مدد کے لئے ساتھ ہونا ایک صحیح حدیث میں مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں جن میں جبرئیل کی بھراہی غیغی کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ ”ہا جھہ

وحجبرائیل معک“ یعنی اے حسان کفار کی بدگوئی کا بدگوئی کے ساتھ جواب دے اور جبرئیل تیرے ساتھ ہے
 بڑی بات جو اسلام نے صاف کی ہے وہ ملائکہ کی آمد و شد کے متعلق ہے بہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ اسلام نے
 ان قدیم عقاید میں جو فرشتوں کی بابت تمام گزشتہ اقوام میں پھیلے ہوئے تھے بہت بڑی اصلاح کی ہے اور صاف بتایا
 کہ فرشتوں کا اپنے نوری اجسام کے ساتھ کسی جسم خاکی میں حلول کرنا اور پھر آسمان سے اترنا محض قیاسی امور ہیں جنہیں
 صدق سے کوئی تعلق نہیں۔ ملائکہ یا خدا کے رب العرش کی لازوال قوتیں کبھی نہ محدود ہو سکتی ہیں اور نہ مجسم ہو سکتی
 ہیں ان کا تصرف تمام کائنات پر پھیلا ہوا ہے اور ان کے کام بہت بڑے اور اہم ہیں اگر فرض کی انجام دہی میں
 ایک لمحہ کی بھی کمی بیشی ہو تو نظام کائنات آنا فنا میں درجہ درجہ ہوجاتا ہے۔ چونکہ خدا کی لازوال قوتوں کا ہر مقام پر
 اور ہر جگہ تصرف موجود ہے اس لئے اس تعین کرنے میں ہمیں کوئی بات مانگ سکتی ہے کہ حضرت جبرئیل ہر لحظہ اور ہر وقت
 نہ صرف اس عالم میں بلکہ کل کائنات پر محیط ہوں اور ہونا ہی چاہتے کیونکہ روح القدس کا سب عالم پر محیط ہونا لازماً
 قوانین قدرت ہے۔ ہمارے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ حضرت جبرئیل وحی لینے زمین پر اترتے تھے اور پھر آسمان پر
 چلے جاتے تھے مگر افسوس ہے کہ ہم اس خیال کے سوتیلے نہیں بن سکتے خود قرآن مجید اور صحیح حدیثیں ہمیں اس
 خیال کی منافی معلوم ہوتی ہیں مثلاً ”ایڈھو بروح منہ“ صاف طور پر ان ربانی الفاظ سے پایا جاتا ہے کہ
 روح القدس ہر وقت مومنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح اس روایت کی تفسیر میں ”واید ناہ بروح القدس“
 تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ روح القدس ہر وقت حضرت مسیح علیہ السلام سے مجہ انہیں ہوتی تھی اور جب تک
 وہ دنیا پر رہے ایک لمحہ بھی روح القدس سے ان کی مفارقت نہوئی۔ معاملہ اور ابن کثیر اور مظہری وغیرہ تفسیر میں یہی
 لکھتی ہیں روح القدس کا دم بہر علیحدہ ہو کے آسمان پر نہ جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا تصرف دم بھر کے لئے ایک
 جگہ کم یا بیش نہیں ہو سکتا۔ یا ممکن نہیں کہ جبرئیل آسمان پر چلے گئے تو زمین خالی ہوگئی اور زمین پر چلے آئے تو آسمان
 خالی ہو گیا۔ اس سے ایک اور بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ آسمان سے وحی لینے کون آتا تھا جبرئیل ہر وقت حضرت
 یحییٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کل پہلوؤں پر غور کرنے سے ہی پایا جاتا ہے کہ ہر نیک مخلوق کے ساتھ ہمیشہ
 روح القدس رہتی ہے۔ اور اس سے وہ ایک لمحہ بھی نہ انہیں ہوتی۔ روح القدس کے ذریعہ سے تمام نیک کام چوتے
 ہیں۔ اور اسی روح القدس کے ذریعہ سے انبیاء عظیم السلام کو وحی القا ہوتی ہے۔ اس امر کی تائید میں کہ نزول وحی
 کے وقت حضرت جبرئیل یا روح القدس اپنی جگہ ہوتی ہے وہاں سے ایک انجی بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ ابن جریر اور
 ابن کثیر نے یہ حدیث نقل کی ہے عن النواص بن معان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اذا اراد اللہ تبارک وتعالیٰ ان یوحى بامرۃ فیکلم بالوحی فاذا تکلم اخذت السموات منہ رجفة
 او قال رجدة شدیدة ید من خوف اللہ تعالیٰ واذا سمع بذات اهل السموات صعقوا وخروا
 للہ سجداً فکون اول من یرفہ رأسہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام فیکلم اللہ من وجد بنا اراہد
 فیمنضی بہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام علی الملائکۃ کلہا من معالی سماء یستلہ ملائکتم ما اذا

قال ربنا يا جبرائيل فيقول عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم قل
ما قال جبرائيل فيسمي جبرائيل بالوحى الى حيث امره الله تعالى من السماء والارض ۛ يعني نوح
بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت خداے تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ کوئی
امور کی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وحی مشکوک ہوتا ہے اور اس محبوب المفہوم کلام سے ایک لڑکھ آسمان پر پہنچا
ہے جس سے وہ ہولناک کلام تمام آسمان میں ساری ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اور خوف
الہی سے ہر ایک فرشتہ کانپنے لگتا ہے کہ خدا جلے کیا ہونے والا ہے اور اس ہولناک آواز کو نہ سمجھ کر فرشتہ پر غشی طاری
ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں پھر سب پہلے جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں۔ اور
خداے تعالیٰ اس وحی کی تمام تفصیلات انہیں سمجھا دیتا اور اپنی مراد اور منشاء سے مطلع کر دیتا ہے۔ پھر جبرائیل اس
وحی کو ایک فرشتوں کے پاس جاتے ہیں جو مختلف آسمانوں میں ہیں اور ہر ایک فرشتہ ان سے دریافت کرتا ہے
کہ یہ ہولناک آواز کیسی تھی اور اس سے کیا مراد تھی اس وقت جبرائیل انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک امر حق ہے
اور خدا تعالیٰ بلند اور نہایت بزرگ ہے یعنی یہ وحی ان حقایق میں سے ہے جو حکماء کو کرنا اس العلی البکیر نے قرین صلیحت
سمجھا ہے یہ وہ سب ان کے ہر کلام ہو جاتے ہیں پھر جبرائیل اس وحی کو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جس جگہ پہنچانے
کے لئے انہیں حکم ہوا تھا ۛ

اس حدیث شریف سے جو کچھ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعہ سے وحی پیغمبروں کو القا ہوتی
تھی۔ کوئی لفظ اس حدیث شریف کا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ جبرائیل مجسم ہو کے زمین پر اترتے تھے تمام آسمانوں میں
ملائکہ کو مطلع کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ آفاقان میں وہیں بیٹھے بیٹھے اسی طرح کلام خدا بھی پیغمبروں کو پہنچا دیتے تھے ساتھ ہی
ایک بڑی بات جو اس حدیث شریف سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ خدا کی قوت اور اس کا تصرف تمام کائنات پر یکساں
پھیلا ہوا ہے اور چونکہ وہ سب ایک ہی قوت کے زنجیر سے بندھا ہوا ہے اس لئے ایک ہی نہیں اور ایک ہی قوت
انہیں جنبش میں لے آتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روح القدس جس کی تائید تمام کائنات اور تمام کربوں کی مخلوق
کے لئے لازماً قوانین قدرت ہے کیونکہ ایک تنگ و تاریک جسم خاکی کی صورت میں آکے برسوں ایک ہی مقام پر
گزار دے گی۔ یہ ایسی بدیہی بات ہے جس کے لئے دلیل و حجت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال بعینہ اس ہوا
کی سی ہے جس نے اس کرۂ زمین کو چاروں طرف گھیر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور
ہو چاروں طرف سے مٹ کے تعمیل حکم کے لئے حاضر ہوتی تھی اور پھر اپنی جگہ چلی جاتی تھی۔ یہ خیال نہ صرف عقل کے
خلاف ہے بلکہ اس قابل ہی نہیں کہ انسان اسے منہ سے نکالے۔ اسی طرح روح القدس یا حضرت جبرائیل کا ایک ہی
جگہ جمع ہو جانا اور ایک ہی ذات واحد کے ساتھ برسوں تک رہنا قوت عقل نہیں ہے۔ جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ
ہر پیغمبر کے پاس حضرت جبرائیل وحی لیکے آیا جاتا کرتے تھے تو پھر یہ حدیث کیوں کہ صحیح ہوئی کہ حضرت جبرائیل خیر
وہم کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے اور ان سے دم بھر جدا نہیں ہوئے۔ ان سب امور پر غور کرنے کے بعد

جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل یاروح القدس باری تعالیٰ کی قوت کے اس نقص کا نام ہے جو تمام کائنات پر محیط ہے اور جس کا اثر ایک لحظہ بھی نکل کر نہوں اور ان کی مخلوق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی معصوم و بحق کی نسبت ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارک کے ساتھ ہر وقت حضرت جبرائیل رہے یعنی روح القدس نے ایک لحظہ بھی آپ سے مفارقت نہیں کی وہ ذریعہ تھا جس سے آپ میں وحی القا ہوتی تھی اور وہی ذریعہ تھا جس نے آپ کو انبیاء میں امتیازیہ مرتبہ دیا۔ ہم بہت زور سے کہتے ہیں اور اسکی کو اپنا دین ایمان سمجھتے ہیں کہ کبھی حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان نے مس نہیں کیا کیونکہ بعض مسلمان غلط فہمی سے خیال کرتے ہیں آپ پر خدا کا ہاتھ تھا روح القدس یا حضرت جبرائیل ابتداء سے زمانہ سے کہ آپ شکم مادر سے دنیا میں متولد ہوئے ہم صحبت اور مجلس رہے اور ایک لمحہ بھی آپ سے مفارقت نہیں کی یہ خود قرآن مجید میں ہمارے دعوے کی تائید اور صاف الفاظ میں موجود ہے "وما یطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی" خود صحابہ کا آنحضرت کی نسبت یہ صحیح یقین تھا کہ روح القدس کبھی آپ سے جدا نہ ہوتی تھی اور یقین تھا کہ حضرت رسالت مآب کو کوئی قول وحی کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کی تائید میں ہم یہ حدیث نقل کرتے ہیں جسے امام احمد چندہ سہول سے عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ نے کہا جو کچھ میں آنحضرت سے سنا لکھ لیتا تھا تاکہ میں اسے حفظ کروں اس پر بعض لوگوں نے مجھے منع کیا کہ ایسا مت کیا کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غضب سے بھی کلام کرتے ہیں تو میں یہ بات سن کے لکھنے سے وٹکس ہو گیا اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اُس ذات کی مجھے قسم جس کی ہمتی میں میری جان ہے کہ جو مجھ سے صاف ہوتا ہے خواہ قول یا فعل وہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث تو صاف صاف الفاظ میں ہمارے دعوے کی تائید کرتی ہے کہ روح القدس یا جبرائیل ایک لمحہ بھی آپ سے جدا نہ ہوتے تھے اور جو کچھ آپ فرماتے جو کچھ آپ کرتے ہرگز آمیزش وحی سے خالی نہیں تھا۔

شیخ عبدالحی محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوة میں اسی بحث کے متعلق یہ تحریر فرماتے ہیں۔ "لانا لکھ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دائمی رفیع اور قرین میں چنانچہ جامع الاصول اور کتاب الوفا میں یہ لکھا ہے کہ ابتداء سے تین برس برابر حضرت اسرائیل ملازم صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور پھر حضرت جبرائیل دائمی رفاقت کے لئے آئے۔ پھر صاحب سفر السعادت یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سات برس کے ستے جب اسرائیل کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت رسالت مآب کے ملازم خدمت رہیں پس اسرائیل ہر وقت اور ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ گیارہ برس تک یہی کیفیت رہی مگر اسرائیل بجز کلمہ دو کلمہ کے کوئی بات وحی کے طور پر آنحضرت کے دل میں نہیں ڈالتے تھے۔ اسی طرح میکائیل بھی آنحضرت کے قرین رہے پھر کچھ بعد حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اور وہ پورے اسی برس قبل از وحی ہر وقت قرین و مصاحب نبی اکرم کے رہے پھر اس کے بعد وحی نبوت شروع ہوئی۔"

اس روایت سے ایک فہمیدہ شخص تیسرے نکال سکتا ہے کہ یہاں ہوتے ہی روح القدس آپ کی ہمعمر بن گئی اور وفات تک آپ کی خدمت میں حاضر ہی فرشتوں کی تبدیلی اس امر پر صاف دلالت کرتی ہے کہ جوں جوں آپ بڑے ہوتے گئے روح القدس کی تائید ترقی کرتی گئی اور اخیر ہوتے ہوئے یہاں تک ملکہ لگا کہ روح القدس آپ کی جہذوات ہوئی مگر ثابت ہوئی ہے روح القدس کی دائمی رفاقت جس پر اب غیث ساہی شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مذہب ہے اور اس پر ایمان ہے کہ یہاں ہوتے ہی روح القدس آپ کی خدمت میں رہنے لگی اور جوں جوں سن شریف بڑھتا گیا روح القدس کا نور زیادہ ہوتا گیا اور پھر روح القدس چالیسویں برس آپ کی ذات اطہرہ اقدس کے ساتھ ایسی شہید و شکر ہو گئی کہ دوزی جاتی رہی اور اس کے ذریعہ سے کلام خدا کا القا ہونے لگا۔ اسے انبیاء کے سر تاج تیری ہی ذات کو یہ بزرگی حاصل ہے کہ تیر کوئی فعل کوئی کلام کہی بغیر روح القدس یا وحی کے نہیں سنا گیا۔ تیرا ٹھکانا۔ بیٹھنا۔ سونا۔ جاگنا۔ کھانا۔ پینا۔ وحی کی آیتیں سننے خالی نہ تھا۔ تو بزرگ یہ ہے اور خدا نے تیر سے ہی ذریعہ سے اپنے کلام کی دنیا میں مٹا دی کرائی۔ اُن کی سخت گستاخی اور غیر جہتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے تیر سے مقدس اور مبارک جسم کو سنس کیا۔ اور تو شکم دوسرے باہر آیا کہ روح القدس نے تجھے اپنے آغوش میں لیلیا۔ اور تیری پرورش نورانی معاشرت سے کی وہاں شیطان کا گڑبگڑ نہیں۔ اگر شیطان نے اور نبیوں کو ہلکا یا تو ہلکا کر دے۔ اگر شیطان نے چالیس دن تک حضرت مسیح کی آزمائش کی تو بلا سے مگر آخر خاتم النبیین تیری ذات سب سے افضل اور خدا فضل پر کہ تیر سے قریب گزرنے کا ہی خیال شیطان کو کہی نہیں آیا۔ اسے سر نہ دہور ہدایت تیرا فضل بہت بڑا ہے حقیقت میں تو روح القدس کی گود کا پرورش پایا ہو اسے تیرے دین کا جلال الہیک قائم رہے۔

ہم جب حضرت جبرائیل یا روح القدس کے جسم خاکی میں حلول کرنے اور تنگ و تابیک پتیلے کی صورت بننے کے قابل نہیں ہیں اسی طرح ہم ان ربانی قوتوں کا کوئی جائے قرار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم انہیں تو تمام آسمانوں۔ سیاروں اور ستاروں بلکہ تمام کرہوں پر محیط تسلیم کرتے ہیں اور اُن کی اسی صفت سے ہم اپنے رب الانواع کی پوری بزرگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ خیال اب کسی طرح بھی درست نہیں رہا کہ جس طرح مذہب شعی اور یہودی فرشتوں کے قابل ہیں اسی طرح مسلمان بھی ہیں۔ ہماری تحریر بالا سے پادری سیل صاحب اور اُن کے ہم خیال لوگوں کو یہ تو ضرور معلوم ہو گیا ہو گا کہ اسلام فرشتوں کو اُنسی صورت سے مانتا ہے کہ نہ اُس کے منافی سائنس کوئی رحمت پیش کر سکتا ہے نہ نبیوں۔ مل اور دارون کے اصول مسئلہ کے خلاف پڑتا ہے۔ ہاں زردشتی۔ یہودی۔ عیسائی۔ جس صورت سے کہ ملائکہ اور اُن کی آمد و رفت اور افعال کے قابل ہیں وہ قابل مضحکہ ضرور ہے۔ اور اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ان مذہبوں نے فرشتوں کو سمجھا ہی کیا ہے اور انہیں کس نوعیت کا مانا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے جبرائیل کے نازل ہونے اور وحیہ کلہی کی صورت میں اکثر حضور و انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے پر ایک معقول اور محجوب بحث کی ہے جس سے عیسائی اور اُن کے مسترض علماء یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نزول ملائکہ کا کس طرح قابل ہے چنانچہ مولانا صاحب مروج مباحث المصنوعۃ

میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔ "نزول جبرائیل جو بعض اوقات وحیہ کلبی یا کسی اور انسان کی صورت میں ہوتا تھا زیادہ توجہ کا محتاج ہے اور اہل نظر کو اس میں سخت مشکل یہ پڑتی ہے کہ اگر حقیقت جبرائیل علیہ السلام ایک نیا جسم وحیہ کلبی کے جسم کے مشابہ حاصل کر کے اس میں اپنی روح داخل کر لیتے تھے تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا اصلی جسم جس کے تین سو بازو بیان ہوئے ہیں کس حالت میں ہوتا تھا کیا وہ جسد بے روح کی طرح پڑا رہتا تھا اور حضرت جبرائیل فوت ہو کر پھر بطریق تناسخ جو دوسرے جسم میں آجاتے تھے اس کے بعد ہمارے مولانا ممدوح یہ تحریر فرماتے ہیں۔ "اہل تحقیق اسے تشکیلی نزول سمجھتے ہیں نہ حقیقی نزول جس سے ایک جسم کو چھوڑنا اور دوسرے جسم میں داخل ہونا لازم آئے اصل بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں جو وحیہ کلبی کی صورت علیہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی توحہ کاملہ اور اراوت مشاہدہ کے زور سے اس صورت پر اپنے وجود کا اضافہ اپنی کل صفوں کے ساتھ کر کے تشکیلی طور پر اس میں اپنے کو ظاہر کر دیتے تھے۔ یعنی بطور تشکیلی وحیہ کلبی کی صورت میں اپنے کو دکھاتے تھے اور صورت علیہ کو اپنی صفات سے متلیں کر کے نبی معصوم و برحق پر مثلاً ظاہر کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ جبرائیل آپ اپنے وجود کے ساتھ آسمان سے اترتے تھے بلکہ حضرت جبرائیل آسمان پر اپنے مقام پر ثابت قائم رہتے تھے اور یہ جبرائیل اس حقیقی جبرائیل کی ایک مثال تھی یعنی اس کا ایک ظل تھا عین نہیں تھا کیونکہ عین جبرائیل تو وہ ہے جو اپنی صفات خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے اور اس کی حقیقت اور شان الگ ہے۔ یہاں مولانا صاحب کی رائے ختم ہو گئی۔

اس تحریر بالا سے جو کہ نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نزول ملائکہ تشکیلی ہوا کرتا ہے نہ حقیقی۔ یہی بہت بڑا فرق ہے جو ادیان سابقہ اور اسلام میں ہے ہم اسی لئے اسلام کو کامل دین کہتے ہیں کہ اس نے کسی مسئلہ کو باجواؤ میں نہیں ڈال رکھا اور ہر بات کو اس طرح صاف کر کے دکھا دیا کہ پھر اس میں چون و چرا کی جگہ باقی نہ رہی۔ ہم نے صرف دو باتیں بیان کی ہیں اور وہ دونوں باتیں گویا ظاہر ہی معلوم ہوں گی مگر حقیقت وہی باتیں ہیں جنہیں ہمارے بہت سے علماء تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے مسئلہ مسئلہ کی شہرت نہوئی ہو اور وہ گوشہ فراموشی میں پڑا ہوا ہو پہلی بات جو ہم نے بیان کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا روح القدس دائمی طور پر ہمارے نبی معصوم و برحق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ نزول جبرائیل تشکیلی صورت میں ہوتا تھا۔

اس اصول کو ماننے کے بعد ہم موجودہ سائنس ہی سے نہیں بلکہ خود ہر بے معترضوں کے مقابلہ میں یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ اسلام کا اعتقاد ملائکہ اور تصرفات پر دہی ہے جو ایک ماقبل شخص کا بمقتضا سے قانون قدرت ہونا چاہیے امدہ کسی حالت میں اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ ہم اس خیال کے بالکل مخالف ہیں کہ فرشتوں کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے اور خود انسان ہی میں ایسی قوت ہے جسے ملک کہتے ہیں۔ یہ خیال بالاس قسم کی سائنس بلاشبک بغیر سمجھ سوچے قائم کی گئی اور اس قسم کے خیالات سے اس قادر مطلق کی اعلیٰ اور برترین عظمت کی سخت توہین ہوتی ہے جس نے علم ہیئت کی الف - بے - جے - ہے پڑھی ہے وہ اس امر کو جانتا ہے کہ اس آسمان میں جو

ہمارے سر پر ہے اور ہر مٹری مٹتی ہے۔ رنگ مدتار ہوتا ہے۔ لاکھوں ستارے ایسے ہیں جو مثل ہمارے آفتاب کے بجائے خود روشن ہیں اور ہماری زمین ہی سے نہیں بلکہ خود ہمارے آفتاب سے ہی نزاروں مرتبہ بڑے ہیں۔ اور اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک صد ہا برس ہی میں نہیں بلکہ ہزاروں برس میں آسکے پہنچتی ہے یہ عقل میں آتا ہے کہ اتنے عظیم کرموں کو خطے کا درمطلق نے، بنجر اور غیر آباد بنایا ہو اور انہیں کس مہر کی حالت میں چھوڑا ہو نہیں وہاں ہی مخلوق آباد ہے اور ان میں مثل ہمارے تمدن کے تمدن موجود ہے ان کی ہی سلطنتیں قائم ہیں اور ان کے ہاں ہی ضوابط اور قوانین کی پابندی ہے۔ یہ ساری باتیں جو فی لازمی ہیں اور ان کے نظام جس قوت یا اس کے غیر فنا ہی تصرفات سے کٹے جاتے ہیں انکی حقیقت دریافت کرنا اور ان کی کٹہ تک پہنچنا ناممکن ہے جبکہ ہمیں خود اس زمین کے جس پر ہم رہتے ہیں بہت سے حالات دریافت کرنے ہیں اور ابھی بہت سی باتوں کی تحقیق باقی ہے۔ اس کے سوا ہم نے ابھی تک چاند اور سورج کی اس حقیقت کہ نہیں پہچاننا جس پر سب کا اتفاق ہوا اور کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ پہرہ کتنی بودی اور نادرست بات ہوگی کہ ہم ایک تخت ان باغیہ اور بربدست قوتوں کا انکار کر دیں جن سے ان ستاروں یا کرموں کا یہ کل نظام قائم ہے۔ اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اسے یہ کہیں کہ اس کا وقوع ناممکن ہے۔ یہ امر خلاف عقل اور تحکم نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم جہاں وجود دلا لگے گا انکار نہیں کرتے وہاں ان کی حالت اور ان کی آمد و شد میں اور مذاہب سے اختلاف رکھتے ہیں اور اسی بنا پر ہم قرآن پاک کو کلام خدا کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خلاف عقل نہیں ہے۔ نا بھی کا ذکر نہیں ہاں سمجھا دیجئے طرہ دارانہ حالت میں دیکھو گے تو ایک واقعہ ہی قرآن کا غلط اور ناممکن نہ معلوم ہو گا۔

ابلیس اور جنات

ابلیس اور جنات کا عقیدہ بھی تمام دنیا کی قوموں میں یکساں چلا آتا ہے اور اس سنہ ۱۹۰۶ء صدی میں جبکہ سائنس نے یورپ کے نوئے کو نہ میں اپنا گم کر لیا ہے ہنوز شیطان اور جنات کا عقیدہ باقی ہے بلکہ اس کی تائید میں مختلف رسالے اور اخبار نکلتے ہیں۔ صرف پادری سیل صاحب یا اور یوہلی نکتہ چنیوں کی طرح یہ کہہ دینا کہ اسلام میں شیطان اور جنات کا خیال بودیوں سے آیا ہے اور پھر اس پر مضحکہ کرنا محققوں اور انصاف پسند مصنفین کی ذمہ کے خلاف ہے۔ انصاف کے یہ معنی ہیں کہ جب ہم کسی مذہب پر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگیں تو ہمیں بڑی ہوشیاری سے اس کی بظاہر ناممکن الوقوع باتیں بھی جانچنی چاہئیں کیونکہ بعض اوقات ظاہری الفاظ سے اصلی معنی پیدا نہیں ہوتے اور انسان چلپیں پڑے اپنی اصلی اہمیت پر ہی پانی پیرہ دیتا ہے اور جو اس نے کسی مسئلہ میں عملی سے چشم پوشی کی ہے تو گویا اس نے اپنی زندگی کا اتنا حصہ اس ناپاک اور شرمناک میں گزارا کہ بہر گویا تمام عمر اس سے نجات ناممکن نہیں۔ زردشتیوں کا شیطان ایک بہت بڑا قوی اور خدا سے مطلق کے مقابل میں مانا گیا ہے۔ یہودیوں میں اسکی شرارت آمیز طاقت کو کم درجہ نہیں تسلیم کیا گیا۔ عیسائیوں میں تو اسے بہت ہی زبردست قوت عطا کی گئی ہے یعنی

लार्जुम संग्रहालय
 LARJUM MUSEUM LIBRARY
 Printed Books
 No. No.
 No. 58
 Date
 No.

مقدمہ

الفرقان تفسیر

مصنفہ

میرزا حیرت دہلوی

بابت ۱۰ صفر الثغر ۱۳۱۶ھ

قیمت معصومہ لکھنؤ سالانہ

ماہواری چاچرہ

درمطبع می واقع دہلی بطبع ترین مقبول جہاں شد

جلد حقوق بذریعہ رجسٹری محفوظ ہیں

قیمت فی جلد ۸

عیسائی جس نفس کو ابن اللہ کہتے ہیں وہ شیطان کے ذریعہ سے چالیس دن تک آزمایا گیا۔ بدر و حوں سے ہمیشہ اس ابن اللہ کو واسطہ پڑا اور اسی ابن اللہ نے ان بدر و حوں کے ذریعہ سے بہت سے سؤروں کو مار ڈالا۔ اسلام نے شیطان کی قوت کو جہاں ایک جگہ تسلیم کیا ہے دوسری جگہ اسے ایسا کمزور بنا دیا ہے کہ صرف لاجول چڑھنے سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس سے بچنے کی آسان ترکیب یہی ہے کہ خدا کو اس کی لازوال قوتوں کا خیال کر لے اور دل میں جاسے کہ وہ سب پر غالب ذات ہے اور اُس کے آگے کسی کی بیڑی نہیں چلتی۔

جس طرح ہم نے ملائکہ یا بالخصوص روح القدس کی بحث میں اُن کا تصرف تمام کائنات پر ثابت کیا ہے اسی طرح ہم بلیس یا اس کے بہائی اجتہ کا تصرف ہی تمام کائنات پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ شیطان یا اجتہ کوئی خاص محترم جنس ہیں سخت غلطی ہے شیطان درحقیقت اجتہ ہی میں سے ہے جس کی تصریح فرقان حمید میں صاف طور پر آگئی ہے۔ مسلمان جب اس بات کو تسلیم کر دے ہیں کہ اجتہ آگ کے بنے ہوئے ہیں تو پھر اس یقین کرنے کے بعد کیونکر اُن کا جسم ثابت ہو سکتا ہے جب جسم نہیں ہے تو ان کا ایک مقام خاص میں ہونا ممکن ہے۔ وہ سارے عالم میں ساری ہیں اور بیشک انکی ذہنی صورتیں ہر جو اسلام نے تسلیم کی ہیں۔ تمام دنیا کے مذہب سے مذہب مالک میں اگر ایک ہی گھنٹہ کی بدکرداریوں اور بد افالیوں کا حساب لگاؤ تو ہزاروں تک اُن کی تعداد پہنچ جائے گی قتل عمر۔ دہوکا اور فریب دی۔ زنا باجبر۔ خودکشی۔ ٹڈا کر زنی۔ ظلم۔ بے بس نوجوان لڑکیوں پر زبردستی۔ جلف مروجی۔ حق تلفی۔ غضب وغیرہ کے شیعہ افعال ہزاروں شمار میں آسکتے ہیں۔ کون شخص چاہتا ہے کہ اُس کی جان، ہلاکت میں پڑے اور کس کی خواہش ہے کہ وہ چھپنحوں میں انگشت نہا ہو اور کس کی تمنا ہے کہ جیل خانہ کی بدترین اور نصف ترین زندگی گزارے انسان بھائے خود فطری طور پر آزادی اور نیک نامی پسند پیدا ہوا ہے پہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے ان افعال فنیہ کے ارتکاب کی انہیں جرات دی اور کس چیز نے ایسا محمور کیا کہ کسی طرف کی سہ پڑ ہی نہیں رہی اس کا یہ جواب نہایت نا کامل ہو گا کہ انسان ہی میں ایک قوت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو یہ افعال کرتی ہے اور اسی قوت کا غلبہ اُس پر ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دین و دنیا کی خبر نہیں رہتی اور وہ بات کر گزرتا ہے جو اسے زیان دہی اور شاید ہوشیاری میں وہ کہی ہی ملکتا۔ اگرچہ ہمارے بعض موجودہ زمانہ کے مستغفوں نے یہی لکھا ہے مگر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ انسان میں بُری یا بھلی باتوں کے قبول کرنے کا ایک خاص مادہ ضرور ہے مگر اس لئے خارجی محرک کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے سچے ہوئے کرے اور پُر تکلف سامان ہی نہیں دیکھے اُسے کیا خاک آرزو ہوگی کہیں ایسے پُر نشان کمروں میں رہوں۔ انسان کی نیک نہتی اور بد نہتی کا اظہار جس طرح بغیر کسی پری رو پر نظر ڈالے ممکن نہیں اسی طرح یہ محال ہے کہ جب تک کوئی خارجی چیز محرک نہ ہو جس کی چیر کچھ بھی کر سکے۔ وہ خارجی چیزیں جب کہ یکساں سب پر اثر ڈالتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ بعض تو اُن سے متاثر ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے جن کے دل قوی ہوتے ہیں جن کے دماغ روشن ہوتے ہیں اُن کے آگے آئینہ خرابیوں کا نقشہ کھینچ جاتا ہے اور وہ اُس سے خوف زدہ ہو کے فوراً اُس سے باز

رہتے ہیں اسی مطلب کو ہم مذہبی آدمی اس صورت سے ادا کریں گے کہ جو لوگ ایماندار ہیں فوراً خوف خدا کو محسوس کر کے اپنی عاجزی اور فروتنی کا خیال کر کے اپنا دل اُس طرف سے پھیر لیتے ہیں اور شیطانی تحریک پر غالب آکے اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اُس کے جلال میں ابد تک رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ تمام عمدہ سربز بافت تمام سبزہ زار اور شاداب گہاٹیاں تمام عالی شان محلات اور برج مشیدہ تمام دریا اور پاکیزہ شیریں چشمے۔ تمام دلفریب بے منتیں اور تمام دلکش حُسن اپنے ساتھ ایک طرف نیک قوت کو رکھتا ہے تو دوسری جانب بُری یا شیطانی قوتیں اس کے محیط ہو رہی ہیں۔ ان ہی سحر انگیز مقامات میں ایک عابد زادہ صلح حقیقی کی حمد گارہا ہے اور اپنے خالق کو یاد کر رہا ہے اور اسی دلکش منظر میں ایک بدست تمام شرمناک افعال کو انہاد درجہ تک پہنچا رہا ہے اس سے یہ ضرور نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کے ہر ذرہ ذرہ میں جہاں نیک قوت رکھی گئی ہے وہاں بد قوت بھی ہے جس نے جسے پسند کیا وہ اُسی کا ہو کہ وہ گیا۔ اگر نیک و بد قوت ہونی تو انسان میں عقل و ہوش کا ہونا۔ غیر ضروری تھا۔ عقل یا تیز اسی لئے عطا کیا گیا ہے کہ شیطانی افعال سے بچے اور روح القدس کی تائید میں رہے۔ اس قوت کو کسی زبان میں شیطان کہتے ہیں کسی میں اہرن کو کسی میں دیول اور کسی میں ابلیس۔ یہ ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک حد تک قبول کرنے کا مادہ انسانی لطائف میں بھی دو بعیت ہوا ہے مگر پھر ہم صاف کہہ چکے ہیں جب تک خارجی تحریک نہ ہو مادہ قبولیت محض بیکار رہے۔ قاتل کے لئے مقتول کا ہونا ضرور ہے اور ساتھ ہی آئہ قتل کا ہونا بھی لازمی ہے۔ چور تو اُسی مکان میں کول دے گا جہاں مال رکھا ہو خالی مکان میں جا کے وہ کیا لے سکتا ہے۔ غرض کسی فعل کا وقوع بغیر خارجی تحریک اور سامان کے ممکن نہیں۔ شراب میں نشہ ہے تو اُس سے بوتل کیوں نہیں ناچنے لگتی انسان کی طبیعت میں مادہ قبولیت ہے تو وہ بغیر شے کیوں نہیں تجوڑ ہو جاتا اس سے صاف ثابت ہوا جس طرح انسان کو مدہوش ہونے کے لئے ایک خارجی چیز مثلاً شراب کی ضرورت ہوئی اسی طرح شراب کی خاصیت اور فطرت اُس وقت مفعول جب وہ آدمی کے پیٹ میں گئی۔ تو اُس خیال کا بطلان کہ شیطان انسان کی ذات میں ہے یقین طور پر ہو گیا۔

جو بحث ہم نے ابلیس اور جنات کے بارے میں لکھی ہے ہمیں امید ہے کہ ہمارے خصم کی اُس سے بہت حکیم ہو جائے گی اور اُسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان بدیہیات کا ہزاروں برس سے نہ کسی نے انکار کیا نہ کر سکتا ہے وہ لوگ اسے مانتے ہیں جن کی پرستش آج کروڑوں آدمی کرتے ہیں حضرت سچ نے تو اس کی ذات بلکہ اُس کے جسم کا یہاں تک اقرار کر لیا کہ وہ چالیس دن تک اُن کے ساتھ رہا اور انہیں دنیا کے سبزیوں دکھا کے آزماتا رہا۔ وہ عقیدہ کہ جنات ایک ایسا گروہ ہے کہ وہ ستائے کے لئے کسی زندہ انسان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے اسلام سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ اگرچہ بہت سے مسلمان اُس کے قائل ہوں۔ ارواحِ جبیشہ کو بھی تمام دنیا کی قوموں نے مانا ہے مگر ہم اس کی تشریح اُسی پر لائے ہیں کریں گے جس پر لائے ہیں کہ ہم جن اور ملائکہ کو ثابت کر چکے ہیں۔

بھوت پریت کا عقیدہ اگرچہ اب بھی کم و بیش دنیا کے تمام قوموں میں پایا جاتا ہے اور وحشی سے لگا کے مہذب تک اسے تسلیم کرتا ہے۔ اور دنیا کی بہت سی قوموں اور مذاہب کا تو یہ جزو و عظمہ ہو گیا ہے مگر اسلام ان تمام توہمات سے پاک ہے اور وہ بھوت پریت یا رواج جیشہ کی مطلق وقعت نہیں کرتا انہیں انوی ماننا اور انسان پر ان کا غلبہ تسلیم کرنا تو کجا۔ یہ ساری باتیں مضحکہ خیز ہیں کہ فلاں شخص پر کسی جن کا سایہ ہے اور فلاں پر بھوت سوار ہے اور فلاں جن نے اس شخص کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اسلام کے عاقلانہ اور حکیمانہ اصول سے ان صریح غلط باتوں کو کچھ ہی تعلق نہیں۔ اور جو لوگ نادانی سے اسے جزو اسلام تسلیم کرتے ہیں ان کی سخت غلطی سے :

آسمانی کتابوں کا عقیدہ اور برہنہ باس کی نچل

اس کے بعد پادری صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہنری بر آسمانی کتاب کے نازل ہونے کا عقیدہ مسلمانوں نے یہودیوں سے لیا ہے یہ بھی عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جہل کی پادری صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کی بالکل وہی بات ہے کہ پیروں سے چلنا فلاں شخص نے فلاں شخص سے سیکھا ہاتھ سے کھانا فلاں شخص نے فلاں شخص سے سیکھا ہاتھ سے کھانا اور نوالہ بنس کے منہ میں رکھ لینا فلاں کو فلاں نے تعلیم کیا۔ یہ عجیب بے معنی باتیں ہیں جن پر کچھ بھی ہنس دے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ الہامی کتب کے بارے میں

ملہ بھوت ہند ہی لفظ ہے جس کے معنی نانا گزشتہ کے ہیں۔ ہر گزشتہ چیز کو بھوت کہتے ہیں اور اسی معنی کے لحاظ سے سرے چوٹے آدمی کو بھوت کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ نیک اعمال ہو یا بد اعمال۔ مگر اب مہلاچی نام اس مرے ہوئے شخص کا ہے جو بد اعمال مرے ہوئے اسکی روح ایسی ذی اختیار ہو جاتی ہے کہ جب چاہے جو خطاب ہی اختیار کرے اور جب چاہے غائب ہو جائے اور زندہ آدمی کے جسم میں حلول کر جائے اور بری قوت کے کام جو انسانی طاقت سے خارج ہوں گزرتے۔ بھوت پریت کے مستند اس امر کی شہادت بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے بھوت کی آواز سنی اور اسی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کسی نے بغیر سر کا اور کسی نے اپنے پانیوں والا اور کسی نے ہرے بڑے دانوں والا سیاہ رنگ کا کبھی بھیر کے بچہ کی شکل اور کبھی بکری اور بھینس کی صورت میں دیکھا ہے کہیں وہ چھلاوے کی صورت میں جلوہ کرتا ہے اور کہیں بلند ہوتے ہوئے اسکا سر آسمان سے لگتا ہے ہرچے آدمیوں کے حوتوں کے سرچرے ہوئے لکھا ہے بعض بھوتوں نے اپنا نام مقدمہ ولایت و سکونت بنا دیا ہے بلکہ مزید برآں اپنے بھوت ہونے کی وجہ بھی کہی۔ علی اعموم ان کی سکونت کے دوران مکان۔ ٹوٹی ہوئی چٹانی قبریں۔ مگر بٹ۔ دیران باوایاں۔ اندھے کوٹے۔ انار کے درخت غالی۔ مرج۔ فضیلوں کے غیر آباد گوشے اور نہریاں قرار دی گئی ہیں۔

بھوت کا ظہور دو طرح سے نوگ بیان کرتے ہیں ایک زندہ آدمی میں حلول کر کے دوسرا عالم میں بانگال مختلفہ۔ اول ہم اس امر پر بحث کرتے ہیں کہ آیا بھوت بنا نہادی ہو یا غیر مادی بلکہ دوسری صورت ہو تو اس غیر مادی چیز کا ظہور جسم انسان میں کیونکر ہوتا ہے ؟ جب کہ

بیان کرنا یا درسی صاحب بھول گئے کہ حضرت مسیح کا ان الہامی کلمات پر کیا ایمان تھا اور عیسائی انجیلیوں کو
 ”وہ ڈرافٹ گاڈ“ یعنی کلام خدا کا کتنا کس سے سیکھے۔ اسلام نے تمام انبیاء کو بتایا ہے جس طرح ان کے منہ
 مذہب کا مصلحان قوم اور نیک بندوں کی تعظیم و تکریم کا شیوہ ہونا چاہیے اسی طرح اسلام کا یہ شیوہ ہی کہ اسے
 نہ صرف ان گزشتہ بزرگوں کی تحریم کی بلکہ انہیں برگزیدہ خدا مان کے اپنے معتقدوں کو انقطاعی حکم دیدیا کہ ان پر
 ایمان رکھنا اور انہیں ہر گناہ سے پاک سمجھنا عین اسلام کی نشانی ہے۔ اس عقیدہ کے ساتھ اگر اسلام نے
 قرار دیدیا کہ ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے یا ان میں وحی الہی جاتی ہے تو کوئی قابل الزام بات کی۔ اگر مصلح
 قوم یا برگزیدہ مخلوق کی عزت و توقیر کرنی کسی جسم میں جوہل ہے تو اسلام اس قسم کا مجرم بننا فخر سے قبول کرتا ہے
 کل کو یا درسی صاحب تعجب نہیں اگر یہ کہنے لگیں کہ مسلمانوں نے کھانا پینا۔ سونا۔ جاگنا۔ کھنا۔ پرمنا۔ بولنا
 جواب دینا یہودیوں سے سیکھا۔ یہ درحقیقت طفلانہ باتیں ہیں اور انہیں انصاف اور تحقیق سے کچھ بھی
 تعلق نہیں۔ پھر یا درسی صاحب نے اسلامی روایت کے بموجب پیغمبروں کا نام لکھوایا ہے اور ایک تہ
 کے بموجب انہوں نے دولاکھ چوبیس ہزار تعداد لکھی ہے اور دوسری روایت سے پیغمبروں کا شمار ایک لاکھ
 چوبیس ہزار بتایا ہے۔ اگر ہم ان مختلف روایتوں کو تسلیم ہی کریں تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور جو
 ان روایتوں کو تسلیم نہ کریں تو اسلام ان کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے انبیاء کی کوئی خاص تعداد
 نہیں بتائی صرف اسی قدر اشارہ دیا ہے کہ ہم نے ہر گروہ میں ایک ڈالنے والا یعنی پیغمبر بھیجا ہے یہ بات

پہلے اس قسم کی فیر مادی چیز جس میں موجود ہے شل حرارت جانسان کے جسم میں ۹۰ درجہ بموجب تھرمائیٹر کے ہے۔ اگر تھرمائیٹر اٹل کریں تو
 وہ فوراً تین ظاہر ہے باہم لگ جائیگی اس طرح بھوت و دیو کی روح زندہ آدمی کی روح سے ملے ایک کیم نہیں ہو جاتی اگر یہ کام جائے کہ ورتا
 پڑتا ہے تو یہی یہ سمجھیں نہیں تاکہ بغیر دھل سچے جن یا بھوت کی روح انسان کے ہر عضو اور آواز پر قابو کیونکر جاتی ہے عموماً ایسی باتیں کہ
 کسی کے سر پر جن آسیب بھوت پری کا سایہ ہو دو طرح پر ہوتی ہیں ایک پہلو تو ان کا مرض ہے اور دوسرا پہلو محض دوس کا وہی مطلب کی لاعلمی
 وہ سے پوشیدہ امراض کے اثرات اور نتائج کو کسی قسم کا سایہ تصور کیا جاتا ہے غریب اور جو کا وہی کے یہ معنی ہیں کہ کچھ روپے حاصل کرنے
 یا ناجائز فواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ شر فلاحیں یہ باتیں سبب تعلیم یافتہ ہونے کے بہت کم ہو گئی ہیں مگر ہندوستان کی انہوں
 اقوام میں بہت شدت سے جاری ہیں ان کے ہاں مرنے کے بعد سو کن کا پینٹا لائن ہی جو کوئی بچہ عورت۔ مردانے ہاں بیچارہ وکے کڑ
 متناہی نہیں۔ قاعدہ ہے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے جو نہ کھالے کے رشتہ دار یا بھتیجے ہیں کہ دشمن نے پون بٹھا کے مار ڈالا فلاں
 بھوت اسے اپنے ساتھ لیکھا۔ عام طور پر نادان یا اسی اوٹے اور بے بنیاد باتوں کو اسلام کے عقائد میں اٹل کرتے ہیں مگر ہم پڑے زور سے کسی
 شہادت دیتے ہیں کہ اسلام کو ان فضول اور دراز عقل باتوں سے کوئی ہی تعلق نہیں اس قسم کے عمل خیالات جو کہ عقلوں کے لئے
 بھوت پر پتے جن۔ بلا جڑیل پچھل بائی۔ آسیب۔ بن سرا وغیرہ جاتے ہیں وہ درحقیقہ لئے اسلام نے ہدایت کی ہے کہ خدا ہی رب الہ
 کی قربانیاں مانگنی چاہئے وہی اس اعلیٰ مرض سے نجات کھٹے امدان او نام باطلہ کا ازالہ اسی کی پناہ میں آئے سے ممکن ہے یہی ایک
 بہت بڑا حکیمانہ اصول ہے اور اسی میں سچی عبودیت اور ربوبیت کی شان پیدا ہوتی ہے ۛ

بدیہی بھی ہے۔ اور تاریخ دیکھنے والے اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے مذاہب اور گروہ دنیا میں آباد ہیں ایک نہ ایک نہ نماؤں کا ضروری ہے اور وہ ایک شخص کو اپنا مذہبی ضرورت تسلیم کرتے ہیں۔ سان مذہبوں کے گناہ تھے اور تعداد بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں اور اگر کسی نے کوئی تعداد مقرر کر دی تو اس کی تصدیق اور تکذیب دونوں محال ہیں۔

برناباس کی انجیل کے معاملہ میں پادری سیل صاحب نے ایک سخت الزام سے مسلمانوں کو یاد کیا ہے اُن کا دعویٰ ہے کہ برناباس کی انجیل کے مصنف مسلمان تو نہیں ہیں مگر ماں اُنہوں نے وہ لفظ جسکے معنی محمد کے ہوتے ہیں بڑا دیا ہے۔ یہ لکھ کے پادری صاحب خاموش ہو گئے اور اُنہوں نے کوئی ثبوت اس امر کا نہیں دیا کہ کسی صدی میں کس ملک میں اور کس شخص نے ایسا کیا اور آیا اس وقت اس تحریف کی عیسائیوں نے اُس مسلمان کو اجازت دی اور بعد ازاں کیوں نہیں اس کا اظہار کیا گیا کہ یہ تحریف مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر ہم اس تحریف کو قبول کر لیں اور مان لیں کہ میکہ مسلمان نے محمد کے لفظ کا ہم معنی لفظ داخل کر دیا تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اُنہیں قدرت حاصل تھی اور وہ اپنی ہوشیاری یا چالاکی سے تحریف کر سکتے تھے پھر اُنہوں نے ان چار مروجہ انجیلوں میں کائنات چھانٹ کیوں نہیں کی اور کیا وجہ ہے کہ اُنہیں نظر انداز کر دیا۔ یہ ایسا بے معنی الزام ہے جس کی خفیف سی بنیاد بھی قائم نہیں ہو سکتی مگر لو فرضنا اس الزام کو صحیح تسلیم کر لیں اور اس بات کا یقین کر لیں کہ مسلمان ہی محمد کے ہم معنی لفظ برناباس کی انجیل میں بڑانے کا سبب ہیں تو اس سے کئی کئی باتیں لازم آتی ہیں اول تو یہ کہ اُس زمانہ میں عیسائیوں کی الہامی کتابیں اس کس پرسی کی حالت میں پڑی ہوئی تھیں کہ اگر غیر شخص اُن میں کوئی تحریف ہی کر دیتا تھا جب بھی کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ دوسرے یہ نئی بات پائی گئی کہ اس زمانہ میں جب اس کی تحریف ہوئی۔ **لوقا۔ متی۔ یوحنا۔ مرقس** کی انجیلوں کا رواج نہ تھا اور برناباس ہی کی انجیل مروج تھی کیونکہ مجسمہ میں نہیں آتا کہ کسی غیر مشہور اور غیر مروج کتاب میں ایسی دلیری کی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انجیل اصل برناباس ہی کی ہے۔ پادریوں کی خود غرضی کی انجیل چونکہ اس انجیل سے نہ ہوتی تھی اُنہوں نے سرے ہی سے اسے خارج کر دیا اور اور اس کی جگہ موجودہ اناجیل کو دخل دیدیا۔

اصل بات یہ ہے کہ ہم کتاب سابق کی کسی پیشین گوئی کو جو ہمارے نبی معصوم و برحق کے لئے ہر محض ضروری جانتے ہیں ہمارے مذہبی برحق کو نہ کسی پیشین گوئی کی ضرورت ہے نہ انبیائے سابقین کی بشارت کی حاجت ہے اُس کی ذات خود اس کے آخر الزمان نبی ہونے کی شہادت دیتی ہے اس کے کام اور اس کی زندگی اس کے شاہد ہیں کہ محمد نہ صرف خاتم النبیین ہیں بلکہ محمد رسل بھی ہیں اُس معصوم ذات کے لئے اصل تویہ ہے کہ کتب قدیم کی پیشین گوئیاں اور بشارتیں کوئی حیر نہیں۔ وہ خود اپنی آپ بشارت ہے اور اپنے لئے آپ پیشین گوئی کرتی ہے اس ذات اطہر و اقدس میں صداقت کے ہزاروں شہدے ہیں جو تیرے

برس سے اہل رہے ہیں اور جنہوں نے دنیا کی پہلے آبادی کو سیراب کر دیا ہے۔ ہم ہرگز ان سے اتفاق نہیں کرتے جو توریت یا اناجیل کی پیشین گوئیاں یا انجارتیں عیسائیوں کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں اور اس پہلو سے اپنے نبی برحق کی نبوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید اس کی صداقت اور افضل البشیرین ہونے کی شہادت دینے کے لئے کافی ہے اور ہمارے لئے اس کی شہادت بس ہے +

مسئلہ منکر و نکیر اور فشار قبر

پادری صاحب نے یہ لکھ کے مسئلہ منکر و نکیر اور فشار قبر کے متعلق بحث کی ہے اور انہوں نے اپنے خیال میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ طرح تو بھی مسلمانوں نے یہودیوں ہی سے لیا ہے۔ ان کی تائید اکثر یورپی مصنفوں نے کی ہے جن میں سب سے زیادہ سرگرم متویدان کے الگزینڈر اس میں جنہوں نے خاص اس بیان میں بڑے بڑے مضامین لکھ کے ولایت کے رسالوں میں شائع کرا دیے اور انہیں اپنی تحریر پر بہت بڑا ناز ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب مسلمان نہیں دے سکتے۔ چنانچہ پادری سیل صاحب اور ان کے دوست الگزینڈر اس کا مضمون جو منکر و نکیر کے بارے میں ہے ذیل میں بطور اقتباس درج کیا جاتا ہے "جہنم کی کیفیت بیان کرنے سے پہلے سوال منکر و نکیر کی بابت کہہ لکھنا ضرور ہے جس کا اعتقاد ہر یک مسلمان کو ہے اور یہ عذاب قبر کفار کو ہوتا ہے چنانچہ سورہ انفال میں لکھا ہے کہ اگر تو دیکھ جب فرشتے کا فروں کی روح قبض کر لیتے ہیں تو ان کے منہ اور جسم پر ضرب لگا کے کہتے ہیں کہ تم اس سزا یا اس جلتے کا مزہ چکھو اور ایسے ہی الفاظ سورہ محمد میں پائے جاتے ہیں۔ ان آیات قرآنی میں احادیث نبوی ملا کے مفسرین نے سوال منکر و نکیر کا مسئلہ بنایا ہے چنانچہ اس عذاب قبر کو امام غزالی نے اپنی کتاب زینت الادیان میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ دو فرشتے جن کا نام نکیر و منکر ہے اور جن کی نہایت قبیح اور مہیب صورت ہے اور جن کی آنکھیں کونجی ہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں دمہ بہرے اور گونگے ہیں الغرض ہجر و دفن ہونے کے یہ دونوں فرشتے مردہ کو قبر میں اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کا مردہ کفن پہنکر مگر بلا صندوق دفن کیا جاتا ہے اور قبر میں سجھ بنائی جاتی ہے اور قبر کے اندر مٹی نہیں ڈالی جاتی اور لحد اس لئے بنائی جاتی ہے کہ ان فرشتوں کے سامنے مردہ آسانی سے اٹھ کے بیٹھ سکے تب منکر و نکیر یہ سوال مردوں سے کرتے ہیں کہ یہ پروردگار کو کون اور تیل و زین کیا ہے۔ تیل و زین کون ہے۔ نیز اُنک کیا ہے۔ اگر ان سوالات کے جواب مردہ صحیح طور پر نہ دے گا تو فرشتگان عذاب لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی شدید ضربیں اس کے سر پر لگائیں گے کہ وہ شخص جس پر یہ عذاب ہو رہا ہے اس صدمہ سے اس زور سے شور کرے گا کہ اس کی آواز کو ہر انسان اور جن کے گل جانور ازغرب تا شرق سنتے ہیں۔ پھر ہر ایک کی قبر میں ننانوے تنین بھیجی جاتی ہیں۔ اب اگر تم دریافت کرو کہ تنین کیا چیز ہے تو یہ نام ان سانپوں کا ہے جن کے سات سر ہوتے ہیں جو گھنگھاروں کے بدن کو قیامت تک کاٹا کر لیں گے۔ یہ

سوال منکر و کفر بچوں کو سکھائے جاتے ہیں اور یہ جوابات انہیں بتائے جاتے ہیں اللہ ہی والا اسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی یعنی خدا میرا پد و دگوار ہے اور اسلام میرا دین ہے اور قرآن میری کتاب ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس عذاب قبر کے مسئلہ کو پیغمبر اسلام نے مثل دیگر مسائل کے یہودیوں کی کتابوں سے اخذ کیا ہے عذاب قبر کو یہود اور ہسل اسلام دو نوشتار قبر کہتے ہیں چنانچہ یہودی کے یہودی یہ نوشتار تک پڑھتے ہیں کہ خداوند ہمیں مضرا حکام - افلاس - غم والہ اور ہر قسم کے عذاب سے اور ناجہنم اور فشار قبر سے محفوظ رکھے اور ایلیا ابن عشر ایک یہودی عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب آدمی اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو ملک الموت اُس کی قبر پر آئے بیٹھ جاتا ہے تب اُس کی روح فوراً اُس کے جسم میں چلی آتی ہے اور وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں ایک زنجیر نصف آہنی اور نصف آتشیں ہوتی ہے اُس زنجیر سے وہ فرشتہ اُس شخص کو مارتا ہے پہلی ضرب میں اُس کے اعضا دوجاں جدا ہو جاتے ہیں اور دوسری ضرب میں اُس کی ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں پھر فرشتے آئے ان ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں تیسری ضرب میں وہ شخص خاک ہو جاتا ہے اور پہلی قبر میں واپس بھیجا جاتا ہے۔ ایک اور عالم یہود کا قول ہے کہ فشار قبر عذاب ہنم سے ہی زیادہ سخت ہے کیونکہ نیکو کاروں اور شرع خواروں پر یہی فشار قبر ہوتا ہے مجراں شخص کے جو یوم السبت یعنی روز شنبہ کی شام کو مرے اور بنی اسرائیل کے ملک میں رہتا ہوا فقط یہاں تک پادری سیل صاحب اور ان کے سید الکزندہ سس کی تحقیق ہوئی۔ اب ہم بطور خود اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔ دو باتیں خیال کرنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت کی گئی ہے کہ منکر نیکو اور فشار قبر کا خیال پیغمبر اسلام نے یہودیوں سے اخذ کیا ہے دوسری بات یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ خیالات درحقیقت کوئی بنیاد نہیں رکھتے۔ اور ایک قوم نے دوسرے سے اخذ کر لیے ہیں۔ کیونکہ اسی قسم کے خیالات زندہ دہنوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور عیسائیوں یا ہندوؤں میں بھی آئندہ عذاب و ثواب کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوا ہے۔

یہ دعوے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں منکر و کفر کا قصہ اسلام سے پہلے مروج تھا۔ ہمیں اس کے یقین کرنے میں بہت بڑا تامل ہے اور ہماری تامل کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات غور کرنے کی ہے کہ توریت میں منکر و کفر اور فشار قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا صرف یہودیوں کی نالود میں ایسے خیالات ظاہر کئے گئے

علا تالمود یہودیوں کی احادیث و روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ دونوں میں جن کا نام تالمود کہا گیا ہے ایک کو تالمود اورشلیم اور دوسری کو تالمود بائبل کہتے ہیں۔ ہر تالمود کے دو حصے ہیں ایک کو دشنا کہتے ہیں جو متن ہے اور دوسرے کو تلمود سے اسکا تعلق اور دوسرے کو جمید ایات تفسیر کہتے ہیں۔ ہر شتا میں تمام قوانین و ضوابط اور زندگی کے قواعد علاوہ قدیم عبرانی کتاب مقدس کے مرقوم ہیں۔ یہودی ان ضوابط و قوانین کی پابندی اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ تمام علماء یہود کا اس پر اتفاق ہے کہ تالمود کی ترتیب اور انضباط دوسری صدی عیسوی کے اختتام پر ہوا۔ یہ ترتیب اور تصنیف ربی جمود احتیاد و شش کی ہے جو دوسرے

ہیں۔ ہم تالمود کی کیوں کر تصدیق کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خود توریت میں اس قدر تعریف ہوئی ہے کہ دود کا دود اور پانی کا پانی علیحدہ نہیں ہو سکتا کوئی بڑے سے بڑا محقق توریت کا ایک قلم بھی حضرت موسیٰ کا یا کسی دوسرے پیغمبر کا قول ثابت نہیں کر سکتا۔ رہی تالمود اس کی اور بھی ناگفتہ بہ کیفیت ہے اگرچہ عام طور پر یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسری صدی عیسوی کے اختتام کا ہے بہرہی اس کے باقی کے حصے جن میں فشار قبر وغیرہ کے متعلق بحثیں ہیں چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی یعنی عہد اسلام کے بہت بعد کے لکھے گئے ہیں اور ان کی ترتیب اس وقت ہوئی ہے جب ہمارے حدیث منضبطہ اور مشہور چوٹی تھیں۔ اتنا کہ دنیا کچھ دلیل نہیں ہو سکتا کہ جرمنی یہودی اب تک فشار قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ کوئی

مبشر یا اس کا ایک طالب علم تھا اور جو چالیس برس تک اس مدرسہ میں رہا تھا اس کی طرحیں اور عیسے ربی جو شان بن ایلیا زیرک تصنیف سے ہیں بعض کا قول ہے کہ پانچویں صدی عیسوی میں بعض کہتے ہیں چھٹی صدی عیسوی میں بعض کی تحقیق یہ ہے کہ ساتویں صدی میں تالمود کی تکمیل ہوئی اور اس ضمیمے یا شرح کو جدید کہتے ہیں۔ ایک اسی قسم کا مجموعہ علمائے بائبل چھٹی صدی کے آغاز میں بطور ضمیمہ تالمود کے ساتھ شریک کیا گیا اسے ہی عہد ماضی ابن فیلڈن کے اہم محقق ساتویں صدی عیسوی کا بیان کرتے ہیں یہ مشائخ چھٹوں پر منقسم ہے۔ ہر حصہ کا نام ہلاہٹ ہے اور اس میں کئی نئے شریک ہیں ہر نسخہ بابوں پر تقسیم ہوا ہے اور ہر باب کی تقسیم ہر مشنا یا پند و نصائح پر کی گئی ہے۔ پہلے حصہ میں توجیل۔ مینوہ جات اور درختوں سے بحث کی گئی ہے دوسرے حصہ میں عورتوں۔ اور ان کے فرائض۔ نافرمانیوں معاہدوں۔ ازواج اور طلاق سے بحث ہوئی ہے۔ چوتھے میں ان نقصانات کا بیان ہے جو آدمیوں اور جانوروں سے پہنچتے ہیں۔ مثلاً سوخاوری کرایہ۔ زراعت کے معاملات۔ تجارت میں حصہ داری۔ وراثت میں شرکت۔ خرید و فروخت کی زمینیں غنما و تین گز فرائض بہت پرستی۔ اور اس کے آگے ان لوگوں کے نام گنائے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے زبانی قوانین پہنچے اور محفوظ رکھنے گئے۔ پانچویں حصہ میں ان چیزوں کا بیان ہے جو قوانینوں اور پاک چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ چھٹے حصہ میں تعلق تعلیم و عرفاننا شایستہ طبعیات۔ گہر۔ برص۔ عمام اور ہتھار دوسرے مضامین ہیں۔

تالمود ابلی یہودیوں کے نزدیک بہت قیمتی چیز اور جہاں کہیں وہ تالمود کا حوالہ دیتے ہیں یا اس کا کوئی قول نقل کرتے ہیں تو اسی تالمود کا حوالہ دیتے ہیں۔ بارہویں صدی عیسوی میں یہودیوں نے اس کا اختصار شائع کیا اور بہت سی زوائد اور فضول باتوں کو اس سے خارج کر دیا جمیع اہل خواب اور پریشان باتوں کا ذکر یہودیوں کے جالانہ اور بے بنیاد سوالات کے لئے نہیں جس کے پڑھنے سے طبیعت اگتا ہی ہر مشنا کی طرز تقریر نہایت صاف اور پاکیزہ اور اس کا رنگ بالکل انجیل کا سا ہے اور بہت سی باتیں انجیل ہی کی آئیں۔ اصل کر لی ہیں عیسائی علماء اور مشنریوں نے تالمود کے ساتھ بڑے بڑے غلام کیے ہیں ان کی رائے میں تالمود سے گویا دین بھی کو صدمہ پہنچے کا خیال تھا پوپ گری نے بھی گزیاں کتابوں کی ہری ہوئی جلادی تھیں اور پوپلوس ششم نے تالمود کے بارہ ہزار نسخے برباد کر دیے تھے۔ بائبل تالمود کا تیسری خدا مشرؤم بارہ جلدوں میں طبع ہوا۔ اس طرح اور شلمیم کی تالمود یعنی ایک ضخیم کتاب چھ (ان زبان) ساٹھ سو پینچا بیسینیکا جلد ۲۱۔ صفحہ ۷۲۔ ۷۱) کا

کوئی عجب نہیں کہ انہوں نے یہ خیالات مسلمانوں سے لئے ہوں اور کوئی عجب نہیں کہ ان الفاظ کے ظاہری معنی سمجھ کے انہوں نے اپنے ہاں داخل کر لئے ہوں۔ ہم یہودیوں کے مجموعہ روایات پر کیوں کبھروسہ کر سکتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ ترتیب و تصنیف میں صدیوں کا بل سے اگرچہ دو چار یہودی مصنفوں کا نام بتایا گیا ہے مگر ہم ان کے حالات زندگی کی تحقیق کیوں کر کر سکتے ہیں اور ہمیں کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کا زہد و تقویٰ اور ان کی ایمان داری کی کیا کیفیت تھی۔ وہ نہ انہ گیا کہ ہر بات بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق قبول کر لی جاتی تھی اب ہر ایک مسئلہ کی بال کی کھال نکالی جاتی ہے اور پھر ہی جب تک زبردست ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاسکتا۔

اب صرف یہ دیکھنا سنبھ کہ عذاب قبر و سنگسار کی کیا معنی ہیں اور اسلام نے ان کا جسم خارجی قائم کیا ہے یا صرف منشی اور اسلام نے وحقیقت کو ہے کے گرز اور جلتی ہوئی زنجیروں اور سانپ بچھوؤں سے اصلی اور حقیقی معنی مراد لئے ہیں یا صرف ان چیزوں کا نام لیکے انتہائے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بڑی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ سنگسار کیسے کیا گیا ہوگا سوال و جواب کا ذکر مطلقاً قرآن مجید میں نہیں آیا مگر بال بہت سی حدیثیں اس بیان کی روایت کی گئی ہیں جن کے اصلی معنی سمجھنے میں پادری سیل صاحب اور ان کے ہم خیال الگزنڈر اس ہی نے نہیں بلکہ یہودیوں نے بھی غلطی کی ہے اور منشیوں کو اپنی غلط فہمی سے حقیقت کا جامہ پہنا دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان حدیثوں کا انتخاب جو فشار قبر اور سنگسار کے بارے میں آئی ہیں نفل کر دیں اور پھر ان حدیثوں اور روایتوں پر بڑے بڑے علماء کی رائیں تحریر کریں کہ آیا انہوں نے ان الفاظ کے ظاہری معنی سمجھے تھے یا ان سب باتوں کو انہوں نے بطور منشیوں کے مانا اور یقین کیا تھا وہ روایتیں یا حدیثیں یہ ہیں۔

حضرت براد بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ پر نکلے حضور انور رسول خدا اپنا سر مبارک جھکا کے اس قبر پر بیٹھے پھر تین بار ارشاد فرمایا الہی میں تجھے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا جب ایماندار آخرت کی پیشی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ گویا ان کے منہ آفتاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ خوشبو اور گفن ہوتا ہے وہ اُس کے آنکھوں کے سامنے بیٹھتے ہیں جب اُسکی روح نکلتی ہے تو آسمان وزمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اُس پر رحمت بھیجتا ہے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی روح اپنے اندھ ہو کے جانی نہ چاہتا ہو یا بہ تبدیل الفاظ ہر آسمان کے دروازہ کی ہی آرزو ہوتی ہے کہ مرحوم کی روح تجھی میں سے ہو کے جائے۔ جب اُس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو فرشتے عرض کریں الہی یہ تیرا غلام بندہ ہے پس حکم ہوتا ہے اسے لیجاؤ اور جو کچھ ہم نے اُس کے لئے سامان میتا کیا ہے اسے دکھاؤ اسی لئے ہم وعدہ کر چکے منہا خلقنکم و فیہا نعودکم و منہا لظہر جکم تا رة اخری یعنی اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں

پھر ڈالتے ہیں اور اس سے دوسری بار نہیں نکالیں گے اور وہ شخص چلنے والوں کی جوتیوں کی آواز سننا ہے یہاں تک کہ اُس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے اور دین کیا اور نبی کون ہے وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوال اُس سے نہایت درست لہجہ میں کئے جاتے ہیں اور یہ آخری جہل ہے جو مردے کی کی جاتی ہے پس جب وہ جواب مذکور دے لیتا ہے تو آواز آتی ہے کہ توجہ کمتا ہے۔ پھر اُس کے پاس ایک خوبصورت خوش لباس مسطرانے والا کتا ہے تجھے رحمت پروردگار کی بشارت ہوا اور اُن جننیوں کا مژدہ ہو جہاں دائمی لذت ہے مردہ جواب دیتا ہے۔ تجھے بھی خیر کی بشارت خدا تعالیٰ دے وہاں سے جواب ملتا ہے۔ میں تیرا عمل نیک ہوں۔ بخدا تجھے تیری حالت کی خبر ہے کہ تو خداوند تعالیٰ کی اطاعت میں جلد باز اور معصیت میں دیر کرنے والا تھا۔ خداے تعالیٰ نے تجھے جزائے خیر دے پھر آواز آتی ہے کہ اس کے لئے جنت کے بستروں میں سے بستر کرو اور جنت کا ایک دروازہ کھل دو۔ پھر جنت میں بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور دروازہ کھل دیا جاتا ہے وہ اُس وقت آرزو کرتا ہے اسی قیامت جلد برہا ہو کہ میں اپنے مال اور کتہہ کی طرف رجوع کروں۔

کافروں کی صورت ہے کہ جب کسی کافر کی جان نکلنے لگتی ہے تو اس کے لئے تند خواہد بد مزاج فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ آگ کے کپڑے اور گندھک کا کرتہ ہوتا ہے۔ سب مرنے والے کو گھیر بیٹے ہیں جب اُس کی جان نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے کل فرشتے اُس پر لعنت کرتے ہیں۔ سب دروازے آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی روح کو اپنے میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اس کی روح اوپر آسمان پر چڑھی اور اوپر نیچے پھینک دی گئی۔ عرض کیا جاتا ہے اے ذی الجلال رب تیرے بندے کی روح کو کہیں جگہ نہیں ملتی اور کوئی چیز اُسے رستہ نہیں دیتی ارشاد باری ہوتا ہے کہ اسے لیجاؤ اور جو سامان بُرائی کا اُس کے لئے مہیا کیا ہے اُسے دکھاؤ۔

دوسری روایت کافر سے سوال و جواب کے بارے میں یہ ہے کہ جب اُس سے رب کعبہ اور دین کی نسبت سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کا جواب اُسے دیا جاتا ہے کہ تو جانو پھر اُس کے پاس ایک بد صورت بد بودار لباس پہنے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے تجھے دائمی عذاب اور دیر پا غضب الہی کا مژدہ ہو، مردہ جواب دیتا ہے خداے تعالیٰ تجھے بدی کی خبر نہائے تو کون ہے وہ جواب دیگا میں تیرا عمل بد ہوں بخدا تو خداے تعالیٰ کی نافرمانی میں جلد باز اور اطاعت میں تاخیر کرنے والا تھا خداے تعالیٰ نے تجھے جزائے بد دے۔ مردہ جواب دیتا ہے کہ تجھے بھی خداے تعالیٰ جزائے بد دے۔ پھر اُس پر ایک بہر لگو ٹکا۔ انعام معین کیا جاتا ہے جس کے پاس لوسہ کا گرز ہوتا ہے کہ اگر حرن و انسان اُس کے اٹھائے پرتشوق ہوں تو نہ اٹھ سکے اگر اُسے پہاڑ پر ماسے کو چوڑا کر دے وہ اسی گرز سے کافر کو مارتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اُس میں

جان آجاتی ہے پھر اُس کی آنکھوں میں ایک ضرب لگاتا ہے کہ اُس کی آواز سوائے جن و انسان کے زمین کے سب رہنے والے سنتے ہیں پھر آواز آتی ہے اس کے لئے دو تختیاں آگ کی بچھا دو اور ایک رولہ زورخ کی طرف کھول دو۔ فوراً تختیاں بچھ جاتی ہیں اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

محمد بن علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے مرتے وقت اُس کے اعمال نیک و بد اُس کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نظر کرتا ہے اور بد اعمال کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا جب مومن مرتے لگتا ہے تو فرشتے حریر کے کپڑے میں مُشک اور ریحان کی مٹی لیکر آتے ہیں پس اُس کی روح اس آسانی سے نکال لیتے ہیں جس طرح اٹھیں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ خدائے تعالیٰ کی کراست اور راحت کی طرف نکل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش اور جب اُس کی جان نکلتی ہے اُسے مُشک و ریحان میں رکھ کے اوپر سے حریر لپیٹ دیا جاتا ہے اور اُسے علیتین یعنی اوپر والوں میں بھیجا دیا جاتا ہے۔ اور کافر کو جب موت آتی ہے اُس کے پاس فرشتے ثاٹ میں چنگاریاں لیکے آتے ہیں اور بُری سختی سے جان نکالتے ہیں اور جان نکالتے وقت کہا جاتا ہے اے نفس پلید خدائے تعالیٰ کے عذاب اور خواری کی طرف نکل کہ تو اُس سے خفا اور وہ تجھ پر ناراض۔ جب اُس کی جان نکلتی ہے تو اُن ہی چنگاریوں میں رکھ دی جاتی ہے اور روح اُن میں چھنچھناتی رہتی ہے اور اوپر سے ثاٹ لپیٹ کے بیچتین یعنی زندان میں بھیج دی جاتی ہے۔

محمد بن کعب قرظی رحمہ نے اس آیت کو پڑھ کے فرمایا ”یعنی اذاجاء احدھم الموت قال رب امرجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت“۔ یعنی یہاں تک جب اُن میں کسی کو موت آئی وہ کہنے لگا اے رب مجھے پہر بھیج شاید میں کچھ بھلا کام کروں۔ اس کی مُراد یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کوئی چیز کی رغبت کرتا ہے کیا تیری یہ خواہش ہے کہ پھر کے مال جمع کرے۔ بلغ لگائے۔ عارت بنائے اور نہریں گھدوائے وہ جواب دیتا ہے نہیں بلکہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اُس میں اچھا کام کروں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے ”کلا اھذا کلکۃ ھو قائلھا“ کوئی نہیں بد بات ہے کہ وہ کہتا ہے یعنی موت کے وقت یہ کلام کرتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی قبر میں ایک سبز باغ میں رہتا ہے اور اُس کی قبر ستر گز وسیع ہوجاتی ہے اور چودہویں رات کے چاندنی طرح نورانی ہوجاتی ہے۔ اور کافر کی قبر میں یہ عذاب ہوتا ہے کہ ننانوے تین اس پر تسلط کردی جائیں گی اور وہ نہیں معلوم ہے تعین کیا چیز ہے ننانوے اژدہا ہر ایک کے سات سات پھن ہونگے۔ اور وہ اُس کے جسم کو قیامت تک نوچتے کھسوتے رہیں گے فقہ یہاں تک توہم نے اُن روایات کا انتخاب کیا جو سنکر کھیر اور عذاب قبر کے بارے میں ہیں اب ہم چند اہم صحیح احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جن سے صاف طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں بطور تشبیل کے بیان ہوئی ہیں حقیقت سے انہیں کچھ بھی سروکار نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں اور یہ ایک مسلم امر ہے کہ معمولی چیز

کی صلیت کے سمجھنے یا بیان کرنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے انسان کی زبان میں الفاظ ہی نہیں پیدا کیے کہ وہ انہیں ان کی معمولی حالت میں ہی ظاہر کر سکے۔ مثلاً درد دکھ یا کر ڈوسی اور بیچنی چیز کی کیفیت سوائے تشبیل کے نہ انسان سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح روحانی عذاب یا ثواب کا انسانی زبان میں سمجھنا ناممکن تھا انہیں بطور تشبیل کے سمجھا دیا۔ آگے آنے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ قبر کے اتر دیا اور عذاب کے فرشتے کون ہیں اور ان کی اصلی حقیقت کیا ہے کسی خاص معاملہ میں اختلاف روایات اس امر کا پتہ دیتا ہے کہ اسلام نے کوئی خاص اصول اس امر کے لئے مقرر نہیں کیا کہ درحقیقت یہ یہ چیزیں مرنے کے بعد ہوں گی اور اس صورت خاص سے عذاب و ثواب نازل ہوگا۔ بہر حال ہم پہلے وہ روایتیں نقل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس مسئلہ پر بحث کریں گے۔

طبرانی و حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے، "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے اے خداوند خراب آدمی تجھے کس چیز نے تجھے مغالطہ میں رکھا تو نے نہ جانا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں اور تاریکی کا مکان۔ تنہائی کی جگہ اور کیر وں کا خانہ ہوں۔ میرے باب میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اکثر کے چلتا تھا۔ اگر نیک بخت ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ تو دیکھتی نہیں یہ شخص اچھی بات کا امر کیا کرتا تھا اور بُری بات سے منع کیا کرتا تھا قبر جواب دیتی ہے تو اب سپر سبز ہوئی جاتی ہوں اُس کا جسم نور بن جائیگا اور روح خدا سے نقلی کے پاس چلی جائے گی۔

عبید بن عمیر پیشی کہتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو گڑھ کا کتا ہے میں تنہائی۔ تاریکی اور اکیلے رہنے کا مکان ہوں اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے لٹائے کا مطیع رہا ہوگا تو میں آج تجھ پر رحمت بنوں گا۔ اگر تو نافرمان رہا ہوگا تو عذاب بنوں گا میں وہ ہوں جو تمہارے مطیع ہو کے آئے گا وہ خوش ہو کے نکلے گا۔ اور جو مٹا ہو کے آئے گا وہ تباہ ہو کے نکلے گا۔

محمد بن صبیح کہتے ہیں "جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اُس پر کچھ عذاب ہوتا ہے تو اُس کے پڑوس کے مردے اُس سے کہتے ہیں کہ اے اپنے قریبی اور پڑوسیوں سے دنیا میں پیچھے رہنے والے کیا تجھے ہم سے عبرت نہ ملی گیا اپنے آپ سے آگے آنے والوں کا حال تو نے نہ سوچا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال مرنے سے تمام ہو گئے تھے تجھے تو مملکت تھی تو نے اُس چیز کا تدارک کیوں نہ کر لیا جو تیرے اقرار سے گئی تھی۔

زمین کے سمجھنے اُس سے کہتے ہیں اے ظاہر دینا پڑ ہو کا کھانے والے جو لوگ تیرے گھر والوں میں سے ہیں کہ شکم میں چلے گئے تھے اُن سے تو نے عبرت کہیں نہ پکڑی تھیں دینا نے تجھے پہلے دھوکا دیا پھر اُن کی موت انہیں قبروں میں لے گئی تو انہیں دیکھتا تھا کہ دوسروں کے کا نہ ہوں پر اُس منزل میں چلے جاتے ہیں جو اُن کے لئے ضرور تھی۔

نذیر قاصی کہتے ہیں جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اُس کے اعمال اُسے گھیر لیتے ہیں پہر نہیں خدا استقامت

گویا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے اکیلے بندے گڑھے میں پڑے ہوئے تیرے دوست اور تیرے رشتہ دار تیرے پاس سے چلے گئے تو ہمارے پاس ہی آج تیرا کوئی انیس نہیں۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اُس کے اعمال نیک نماز و روزہ حج۔ زکوٰۃ جہاد اُسے گھیر لیتے ہیں پھر عذاب کے فرشتے اُس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اُس سے الگ رہو فیض اللہ کے واسطے اُن پر اکثر کھراہ کرنا تھا۔ پھر فرشتے سر کی طرف آتے ہیں تو روزہ مانع آتا ہے اور کہتا ہے اور میں تمہیں نہیں آنے دیتا یہ شخص بہت بیاسار بہتا تھا۔ پھر فرشتے بدن کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں یہاں سے الگ رہو کہ اس نے اس بدن سے حج کے لئے بہت محنت و مشقت اٹھائی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تم کو راہ نہ ملے گی۔ فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں نوصدہ کہتا ہے اس شخص کو جانے دو اُس نے ان ہاتھوں سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اللہ نے قبول کیا۔ یہ ساری باتیں سن کے فرشتے جواب دیتے ہیں مبارک ہو تو پاک ہی زندہ رہا اور پاک ہی مرا پھر اُس کے پاس جنت کے فرشتے آتے ہیں اور اُس کے لئے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور جگہ بہشتی لاتے ہیں اور اُس کی قبر کو جہاں تک نظر کام کرے کشادہ کر دیتے ہیں اور جنت سے اُس کے لئے ایک قندیل لائی جاتی ہے جو قیامت تک روشن رکھے گی۔

عبد اللہ بن عبید بن عیسٰی نے ایک جنازہ کو دیکھ کے کہا میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے ہمراہیوں کے پاؤں کی آواز سنا ہے اور اُس سے بھرا اُس کی قبر کے کوئی چیز کلام نہیں کرتی۔ قبر کہتی ہے اے خانہ خراب تجھے مجھے کسی نے نہیں ڈرایا تھا تجھے یہ خوف نہیں دیا گیا تھا کہ میں تنگ۔ بدبودار۔ ہولناک اور کیروں سے پڑھوں پس تو نے میرے لئے کیا سامان کیا۔ فقط

ان مختلف واقعات سے جو عذاب قبر اور اندونی حالت کی نسبت بیان ہوئے ہیں اس سے ایک فہیدہ شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ انسان کی اُس بے بسی اور مایوس حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو مرنے کے بعد اُس کی ہوتی ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مرنے وقت انسان کے اعمال اس کے سامنے نہیں آجائے انسان کے دل میں ایک میز پر قوت ہے جو اپنی نیکی اور بدی کا پورا اندازہ کرتی ہے۔ مرنے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہمیشہ کے لئے دنیا سے رخصت ہوتا ہوں اور پھر کبھی واپس پھر کے نہ آؤں گا۔ اس وقت میری حالت سخت حسرتناک ہے باوجودِ شرم و خدَمِ مدافعت کی قوت نہیں اور دنیاوی دولت و جنت سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسی حالت میں اس مرنے والے شخص نے جو کام اپنی زندگی میں اچھے کئے ہیں۔ اُن کے خیال سے اُسے کسی قدر اطمینان ہوتا ہے اور جب اُس بد اعمالی کا نتیجہ یاد آتا ہے جس سے اُس کے ابنائے جنس کو نقصان پہنچا تھا وہ اپنے دل ہی دل میں سخت پشیمان ہوتا ہے اور یہ انتہا درجہ کی یشانی الہی نارک

حالت میں اُس کے لئے عذاب کا فرشتہ بن جاتی ہے خواہ مرنے والا کسی مذہب کا پابند ہو یا نہ ہو، دہریہ ہو یا بھی۔
بھی اُسے اپنے گرفتہ نیک و بد اعمال پر ایسی خطرناک حالت میں خوشی اور سچ حضور ہوتا ہے۔

پھر دوسری بحث قبر کی حالت اور اُس کی گفتگو کرنے کی ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ قبر تنگ۔
بدبودار۔ ہولناک اور کیرٹوں سے پُر ایک گڑھا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ قبر زبان حال سے مُردہ سے وہ تقریب
کرے گی جو اوپر لکھی گئی اس میں شک نہیں کہ مرنے کے بعد عذاب و ثواب کوئی چیز ہے اور ضرور بد اعمالی کی
سزا اور نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ دنیا میں جتنے مذاہب پیدا ہوئے اور جتنے اس وقت موجود ہیں وہ آئندہ زندگی
اور عذاب و ثواب کے قابل ہیں اگرچہ اُن حالات کو بیان کرنے کا طریقہ سب نے اپنے مذاق کے موافق حلیہ و
علیحدہ نکالا ہے۔ یہ اعتراض کرنا کہ یہ خیالات اس مذہب کے اس مذہب کے لئے ہیں ایک بزدلانہ حلقہ ہے ہم نے فرشتوں
کی بحث میں کہ ملائکہ کا نزول دینا پر عقلی صورت میں ہوتا ہے اور اُن کا اِرشاد حقیقت میں ہر وقت ہر مردہ میں موجود
رہتا ہے۔ اسلام سے ہر مسئلہ کو عقل کے مطابق صاف کیا ہے۔ کیونکہ جو کچھ اُس سے ہو سکا مخلوق خدا کو نیک اعمال
کرنے کی ترغیب دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں کی۔ ان مختلف عذابوں سے جو اوپر بیان ہوئے اگر ایک معمولی
عقل کا شخص غلامی پیلے تو کیا قباح ہو سکتی ہے یا ایک عقلمند فہیدہ شخص اس کے حقیقی معنی کی تہنیک پہنچ جائے
اور یہ سمجھ لے کہ اس قسم کی مثالیں دینے سے انتہائے عذاب روحانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کیا بُرائی جو غرض
ہر قسم کی عبرت لینے اور اپنی حالت درست کرنے سے وہ بات بدرجہ احسن اس سے حاصل ہوتی ہے۔

پادری سیل صاحب اور اُن کے دوست پادری الگرنیڈر اس نے صرف دو ایک ہی روایتیں یہودیوں
کی بیان کر کے یہ لکھ دیا کہ یہودیوں سے پیغمبر اسلام نے عذاب قبر اور منکر نکیر کا مسئلہ لیا ہے مگر انفسوس ہے کہ اُنہوں نے
اُن روایتوں کو نہیں دیکھا جو ان کے علاوہ ہیں اور جو یہودیوں کی تالمود میں نہیں ملتی۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا
دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مذہب آج تک ایسا پیدا ہوا ہے جو آئندہ زندگی کا قابل نہ ہو اور
اُس نے مرنے کے بعد کے چند قواعد عذاب یا ثواب مقرر نہ کئے ہوں جس مذہب میں پادری صاحبان ہیں اس میں
بھی بڑے لوگوں کے لئے گندھک میں جلنے اور دانت پیسنے کی دعوت کی گئی ہے اور حضرت مسیح نے نیک اعمالوں
کو یہ بشارت دی ہے کہ وہ ان میں ہاتھ پر بٹھائے انہیں انگور کی شراب پلائیں گے۔

حکماء اور انبیاء کی تعلیم میں یہی بہت ثمنا بل ہے کہ حکیم ایسی بات کہتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ سمجھ سکے اور
فائدہ اُٹھا سکے اور انبیاء وہ باتیں کہتے ہیں کہ معمولی عقل کا شخص اس سے جقدر متاثر ہوگا اُسی قدر ایک عاقل کو اُس
سے نصیحت ہوگی۔ خبر کا عذاب اور اُس کا بیان درحقیقت ایک تازیانہ ہے اُن غافلوں کے لئے جو دنیا میں صرف
اپنے ذاتی نفع کے لئے مخلوق خدا کو سناٹے میں بار بار صحیح حدیثوں میں ان الفاظ کا آنا کہ مرنے وقت عذاب یا ثواب
کے فرشتے جوتے ہیں وہ درحقیقت مرنے والے کے بد و نیک اعمال ہوتے ہیں اور قبر میں بھی وہی اعمال ہوتے ہیں جو
اُسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اُس کے نیک و بد اعمال کا نام ملائکہ ثواب و

عذاب ہے۔ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح زندگی میں اپنے بُرے اعمال اس کے ساتھ رہے تھے اُسی طرح مرنے کے بعد اُس کی قبر میں دفن ہوتے ہیں اور وہاں بھی اسے جہنم نہیں لینے دیتے۔ آگ کے گرز پڑنے ان دونوں کا تاقیامت اُس کے جسم کو برباد کرنے کے یہی ہیں کہ مرنے کے بعد اُس کی بد اعمالی کی وجہ سے خلقِ خدا کی اُس پر لعنت پڑتی ہے مجلسوں میں اُس کا ذکر بُرے الفاظ میں کیا جاتا ہے کتابوں میں اُس پر سخت سب و ثتم ہوتا ہے نسلوں پر نسلیں گزری چلی جاتی ہیں مگر خلقِ اللہ کی پھٹکار اور لعنت طامت کم نہیں ہوتی۔ نیز یہ نے جو کچھ کیا اُسے تیرہ سو برس کا زمانہ ہو گیا مگر دنیا کے اکثر حصہ میں ہنوز اُس پر لعن طعن ہوتی ہے اور کسی مذہب کا ہو اُسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا۔ اگر انسان غور کرے اور سمجھے کہ یہ عذاب کتنا بڑا ہے جس کی حقیقت ہرگز الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اس سے نہ کوئی مذہبی آدمی انکار کر سکتا ہے نہ کوئی دہریہ۔ یہی باتیں ہیں جن سے سمجھ دار آدمی عبرت لیتے ہیں اپنی زشتی اعمال پر افسوس کر کے پشیمان ہوتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور دُعا مانگتے ہیں کہ اُسی خاتمہ بخیر ہو۔ سمجھ دار کے لئے تو یہ ساری باتیں حکیمانہ ہیں نا سمجھ اگر اپنی بد عقلی سے اُن پر ہنستا ہے تو اُس کی حالت قابلِ افسوس ہے۔

کچھ پادری سیل صاحب ہی کی حالت قابلِ افسوس نہیں ہے بلکہ کل عیسائی مُعترضوں پر افسوس ہوتا ہے کہ اعتراض کرتے وقت پمیل اور اُس کی تعلیم کی طرف سے اُن کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ ذرا بھی اپنے مذہب کی پاس نہیں رکھتے۔ وہ نہیں جانتے کہ اُن کے اس قسم کے اعتراضوں سے خود اُن کے مذہبی اصول درہم برہم ہوئے جاتے ہیں اور روح القدس کی برکت رخصت ہوئی جاتی ہے۔ ہم لا مذہب بن کے تورات و اناجیل پر وہ اعتراضات کر سکتے ہیں کہ تمام دنیا بھی اُن کا جواب نہیں دے سکتی مگر ہمیں ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو کے مُعترض نہیں ہونا چاہتے اور نہ ہمارا یہ شیوہ ہے جو پادری صاحبان نے اختیار کیا ہے ۴

پہلو کتاب

جنت - دوزخ - قیامت

دنیا میں اگر کوئی دلچسپ اور ضروری مضمون ہو سکتا ہے تو وہ جنت - دوزخ اور قیامت کا مضمون ہے۔ تمام عالمات دنیا تمام قضیتے - تمام خوریزیاں - تمام جوڑوڑ انسان اپنی آئندہ زندگی کے لیے کرتا ہے اور کوئی فرد بشر یا کوئی مذہب اور کسی خیال کا انسان نہیں ہے جو آئندہ زندگی کا قایل نہ ہو اور مرنے کے بعد اپنی ایک نئی زندگی نہ ماننا ہو۔ علوم جدیدہ جاسے کتنا ہی انکار کریں مگر نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے فرضی اصول کو کس طرح تسلیم کر لیا جائے۔ جب کہ وہ اس تک زندگی ہی میں انسان کے جسم کی حالت سے پورے پورے واقف نہیں ہوئے اور درحقیقت ابھی تک انسانی جسمانی حالت کا بلیہ حصہ ہی تحقیق نہیں کیا ہے تو پھر کس صورت سے آنکھ بند کر کے مان لیا جائے کہ جو کچھ وہ مرنے کے بعد کا حال بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے اور انسان میں آنکھ بند ہونے ہی کچھ نہیں رہتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ڈارون کے اصول موضوعہ ہمیشہ مسلم ہی رہیں گے اور کون خیال کر سکتا ہے کہ موجودہ خیالات کی طرح آنے والی نسلوں کے خیالات بھی ان اصول موضوعہ کی حمایت کریں گے جو اصول کل بننے ہیں اور آج بگڑ جاتے ہیں ان کی نسبت کامل صحیح ہونے کا کون دعوے کر سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہم سمجھتی ہیں سے دیکھتے ہیں وہ آوازیں جو ہم کانوں سے سنتے ہیں ان کی نسبت بھی ہماری آرا سے ان میں اختلاف ہے ظاہر ہے جب اختلاف ہے تو وہ مسلمہ ہی غلط ہے۔ کسی مسئلہ میں اختلاف کا مونا یا معنی رکھتا ہے کہ وہ مسلمہ ہی سرے سے غلط ہے۔ بہر حال اب یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں جنت و دوزخ کا خیال کیسا ہے۔ اور انہوں نے کہاں تک ایک ناسلوم چیز کو جو جانا اور اُس کی حقیقت کو پہچانا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کا بیان آیا ہے اور اُس میں جو کچھ عمدگی رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اعلیٰ درجہ کی راحت کے خیال کو سادے سادے کلمات میں ادا کیا گیا ہے۔ نہروں کا ہنا۔ سرسبز باغوں کا رہنا۔ سیوہ دار و درختوں کا پھل کھانا۔ جواہرات کی اتنی کثرت ہونا کہ اس کے بستر بنائے جائیں گے۔ خدمت میں جمیل اور حسین لونڈی غلاموں کا ہر وقت حاضر ہنا۔ یہ ساری باتیں ہیں جن سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ خیال راحت پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث میں جنت اور اُس کی نعمتوں کا جو بیان ہوا ہے اس کا اختصار کر دیں اور پھر اخیر ان سب روایتوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وھوھذا۔

اہل جنت کے حال پر نظر کر کے ان کے چہروں پر آرام کی تانگی ہوگی اور انہیں سرسبز شراب پلائی جاتی ہوگی۔ یا تو سرخ کے منبروں پر درشاہاداب و سفید کے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہونگے جن میں سبز چھاپے کے بکھوٹے کچھے ہوئے اور تختوں پر بیٹھے لگے ہوں گے اور وہ خیمے شراب اور شہد کی نہروں کے کناروں پر ایسا تادہ غلاموں اور بچوں سے

پڑے۔ گوری گوری عورتوں بڑی آنکھوں والیوں سے آراستہ خوش خلق اور خوبصورتوں سے مرقن ہوں گے۔ وہ عوریں مثل یاقوت اور موتی کے ہوں گی اور انہیں جنتیوں سے پیشتر کسی نے آنکھ بھر کے نہ دیکھا ہو گا۔ جنت کے درجن میں خیمہ ناز کریں گی کہ جب ان میں سے کوئی اور تجھ کرے گی تو اس کے دامن کو ستر نزار لٹکے اٹھائیں گے اور ان پر سفید حریر کی چادریں اس شوخ رنگ کی ہوں گی جنہیں دیکھ کے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جائے ان پر موتی اور موتی جڑے ہوئے ہونگے۔ تلج ان کے سر پر آنکھوں میں مسخ ڈورے۔ ناز و انداز کی پتلیاں۔ لعل کے محلوں میں پردہ نشین نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ ان کے مکان جنت کے باغوں کے بیچ میں تعمیر ہوں گے۔ اور پھر ان مردوں اور عورتوں میں جام و صراحی کا دور چلے گا۔ شراب خاص اور لذت آ عرق کن میں باہم پیے جائیں گے۔ ان پیالوں کو جن میں یہ شراب وغیرہ پلائی جائے گی وہ لٹکے ہوں گے جو مثل درآبار کے صاف اور تاباں ہوں گے۔ یہ اہل جنت کی کمائی کا بدلہ ہو گا کہ آسائش و آرام کے مقام میں باغوں اور جنتوں کے بیچ میں گلزاروں اور نہروں کے وسط میں پُر تکلف نشستگاہوں میں بیٹھے اپنے قادر ذوالجلال کے نور سے روحانی لذت لیتے ہوں گے۔ اور اس لذت کی شادابی ان کے چہرے سے نیکی ہوگی نہ ان میں گرد ہوگی نہ ذلت، بلکہ وہ معزز بندے ہوں گے اور خالق ارض و سما کی طرف سے نئے نئے تحفوں سے ان کی خبر گیری ہوتی ہوگی۔ غرض کہ اپنی خواہ آرزوؤں میں سدا رہیں گے نہ کسی کا خوف ہو گا نہ غم کریں گے اور موت کا دم بھی ان کے پاس ہو کے نہ پھٹکے گا۔ ان کا دائمی قیام جنت میں ہو گا اسی کی خدائیں انہیں ملینگی۔ نہروں میں سے دو در شہد اور شراب پیں گے۔ ان نہروں کی زمین چاندی کی ہوگی۔ کنکر۔ موتی کے اور مٹی منک اذفر کی۔ بنو زعفران کا جو بادل اس میں برسے گا اس کا شیریں پانی کا فور کے ٹیلوں پر پڑے گا جو آنجور سے پانی پینے کو ملیں گے ان میں موتی۔ لعل۔ موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان آنجوروں میں سر بہر شراب جس میں سبیل کی لونی ہوگی صاف عیاں نظر آئے گی۔ ان کو کسی آدمی نے نہیں بتایا جس کی بناوٹ میں کسی قسم کا قصور یا فتور نہ ہو۔ وہ پالے ایسے خادموں کے ہاتھوں میں ہوں گے جن کے چہرہ کی تابانی اور درخشانی سوچ کی روشنی کے برابر ہوگی مگر سوچ میں صورت کی ملائت۔ کالی زلفوں کی خوبی۔ آنکھوں کی ملاحت کہاں ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اسلام بروایت ابوہریرہ و ابوسعیدؓ کے ایک پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت تمہیں وہ تندرستی عطا ہوئی ہے کہ تم کہی بیمار نہ ہو گے اور تمہیں وہ زندگی عطا ہوئی ہے کہ کہی نہ مروت گے اور تمہیں وہ جوانی دی گئی ہے کہ کہی بوڑھے نہ ہو گے اور تم میں وہ توانگری و دیوت کی گئی ہے کہ کہی محتاج نہ ہو گے۔

سعدہ رحمٰن میں جن دو چیزوں کا اشارہ ہے اس کی تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے۔ بخاری و مسلم نے ابوہریرہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو جنتیں چاندی کی ہوں گی ان کے

ظروف اور ان کی کل چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو جنسین معہ ظروف اور گل اثاث البیت کے سونے کی ہوں گی اور لوگوں میں اپنے پروردگار کا جلال دیکھنے کے لئے ہجر چادر کبریا کے کوئی چیز حاصل نہ ہوگی۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں (بخاری و مسلم نے روایت کی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا شخص اپنے مال میں سے دو جو خرچ کرے گا وہ جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں پس جو کوئی نمازی ہو گا وہ باب الصلوٰۃ سے پکارا جائے گا اور جو شخص روزہ دار ہو گا وہ باب اللہیان میں سے بلایا جائے گا اور جو شخص صدقہ دینے والا ہو گا اسے باب الصدقہ میں سے بلایا جائے گا۔ اور جو اہل جہاد ہو گا اسے باب الجہاد میں سے آواز دی جائے گی پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور نہیں کہ کوئی کسی دروازہ سے بلایا جائے مگر یہ فرمائیے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان سب دروازوں میں سے بلایا جائے ارشاد نبوی ہوا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان سب دروازوں میں سے بلایا جائیں اور مجھے توقع ہے کہ تو ان میں سے ہو۔

عاصم بن سمرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے دوفخ کا ذکر فرمایا اور اس کی نسبت ایسی طویل تقریر کی کہ مجھے یاد نہیں اس ذکر کے ختم کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی "وَسَبِّحْ لِلّٰهِ نِزْفِقُوا رِہْجِدْ اِلٰی الْیَمْنَةِ ذِمَّہِ" یعنی وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جتنے جتنے بہشت میں بھیجے گئے فرمایا جب یہ لوگ اس کے کسی دروازہ پر پہنچیں گے تو اس کے پاس بہشت دیکھیں گے جن کی جڑ کے پاس دو چشمے بہتے ہوں گے وہ حکم کے بموجب ان دو نونوں سے ایک کی طرف جائیں گے اور اس میں نہائیں گے۔ ان پر فورا راحت کی شادابی عیاں ہو جائے گی پھر بھی ان کے بالوں میں فریق نہ آئے گا اور وہ اکٹھے اور سیلے ہونے نہ پائیں گے ہر وقت یہ معلوم ہو گا کہ بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے۔ بہشت تک پہنچیں گے تو داروغہ جنت ان سے یوں خطاب کرے گا "سلام علیکم طہرۃ فادخلوہا خالدین" یعنی سلام پہنچے تم کو تم لوگ پاکیزہ ہو سو ہمیشہ رہنے کے لئے اس میں بٹھو۔ پھر ان سے لڑکے ملیں گے اور ایسا چشیں گے جیسے کسی رشتہ دار کو چہشتے ہیں جو مدت کے بعد سفر سے واپس آیا ہو وہ لڑکے ان سے کہیں گے تجھے بشارت ہو اس کراست کی جو خداوند تعالیٰ نے تیرے لئے تیار کی ہے پھر ایک لڑکا ان لڑکوں میں سے جائے اُس جنتی کی حوروں کو اطلاع دے گا کہ فلاں شخص آیا ہے اور وہی نام لیگا حمد دنیا میں اُس کا تھا وہ بیتاب ہو کے بوسے کے لئے آئے دیکھا ہے لڑکا جواب دے گا ہاں دیکھا ہے اور وہ بہرے پہچے آتا ہے وہ عور و فروعی سے اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنے دروازہ کی دہلیز پر بیٹھوائی کے لئے اکھڑی ہوگی جب جنتی اپنے گھر میں داخل ہو گا تو دیکھے گا کہ پتھروں کی جگہ موتی ہیں تو ان کا ایک عالی شان حامت سرخ زرد بے غرض ہر رنگ کی بنی ہوئی ہے پھر جنتی اپنا سر اٹھائے گا تو اسے صحت و کمال کی طرح جہکتی نظر آئے گی۔ اگر خداے تعالیٰ نظر کو قدرت نہ دیتا تو کیا عجب تھا کہ اس چمک سے نظر جاتی رہتی۔ پھر وہ اپنی نظر کو پچی کرے گا۔ تو دیکھے گا کہ اس کی بیبیاں بھی ہوئی ہیں پیالے رکھے ہوئے ہیں اور فرش بچے ہوئے

اور ان پر گاہ کیلئے لگے ہوئے ہیں۔ پھر جنہی تکبیر لگا کے کہے گا خداے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے اسپر ہدایت کی اگر خداے تعالیٰ ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ ہدایت پاتے پھر ایک آواز آئے گی کہ تم زندہ رہو گے اور کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ تمہارا یہاں دائمی قیام ہوگا سفر کی زحمت کا خواب و خیال بھی تمہیں نہ آئے گا۔ صحت تمہارے ساتھ لازمی کر دی گئی ہے۔ تم کبھی بیمار نہ ہو گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (مسلم ہدایت انس) قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ پر آکر اُسے کھلوادوں گا اور وہ کہے گا تم کون ہو میں جواب دوں گا کہ محمد ہوں وہ عرض کرے گا مجھے حکم ہے کہ آپ سے پشتی کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں گا۔

ابوسعبدہ خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بخاری مسلم نے روایت کی ہے) جنت والے کھڑکی والوں کو اپنے اوپر ایسا دیکھیں گے جیسے تم ستاروں کو مشرق اور مغرب کے کناروں پر جاتا دیکھتے ہو اور وہ اس لئے اس شان سے نظر آئیں گے کہ اہل جنت میں اور ان میں رتبہ کی رو سے بہت بڑا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مراتب انبیاء ہی کے ہوں گے اور وہ کوان سے محروم رکھا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں اور وہ کوبھی کیوں نہ ملیں گے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مرتبہ کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (ترمذی داہن ماجہ بروایت ابوسعبدہ) بلند مرتبہ والوں کو ان کے نیچے کے لوگ اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے سے ستارے کو نکلتے دیکھتے ہو اور ابو بکر و عمر و ان ہی بلند درجہ والوں میں سے ہیں اور فضل میں سب سے زیادہ ہیں حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے میں جنت کی کھڑکیوں کا بیان کروں میں نے عرض کیا کہ بہت بہتر آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں آپ نے ارشاد کیا جنت میں کھڑکیاں ہیں جن میں سے چیز آ رہا نظر آتی ہے اور ان میں راحت اور لذت اتنی ہے کہ نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گزری۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھڑکیاں کن لوگوں کو ملیں گی آپ نے فرمایا ان لوگوں کو جو اشاعت اسلام کریں۔ اور کھانا کھلا دیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور رات کو لوگوں کے سوتے ہوئے نماز پڑھیں۔ میں نے عرض کیا ان باتوں کی طاقت کس کو ہے آپ نے فرمایا میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اور اب میں تمہیں اس کا حال بتاتا ہوں جو شخص اپنے بھائی مسلمان سے ملے اُسے سلام کرے یا اُس کے سلام کا جواب دے تو اُس نے سلام کو پھیلایا اور جس نے اپنے گھر والوں یا کنبہ کے لوگوں کو اتنا کھانا کھلایا کہ اُن کا پیٹ بھر دیا تو اُس نے کھانا کھلایا۔ اور جن نے رمضان کے روزے رکھے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے اُس نے ہمیشہ روزے رکھے اور جس نے نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے پڑھی کہ اس وقت لوگ سوتے ہوئے ہیں یعنی یہود و نصاریٰ اور جو اُس کا وقت گویا ہمیشہ نماز میں گزرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے معنی میں فسّر فرمایا

(ابن جبان در کتاب انظمت بروایت حسن عن ابی ہریرہ) "و مساکن طیبۃ فی جنت عدن" کہ مساکن سے غرض موتی کے محل ہیں ہر محل میں ستر گھر محل سرخ کے اور ہر گھر میں ستر حجرے سبز رنگ کے اور ہر حجرے میں تخت ہیں اور ہر تخت پر ستر فرش ہر رنگ کے بچھے ہوئے اور ہر فرش پر ایک بی بی عروں میں سے بیٹی ہوئی ہر حجرے میں ستر دسترخوان ہیں ہر دسترخوان پر ستر رنگ کا کھانا ہے۔ ہر حجرے میں ستر لونڈیاں ہیں اور ایمان دار کو ہر روز اتنی طاقت عنایت ہوگی کہ اُن سب سے تعلق پیدا رکھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں (طبرانی در اوسط و نساہی اور صحیحین میں بروایت انس مرقوم ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخرت میں خدا سے شراب پلوائے تو چاہئے کہ دنیا میں شراب نہ پیوے اور جسے یہ منظور ہو کہ خداوند تعالیٰ آخرت میں اُسے حریر پہنائے تو چاہئے کہ دنیا میں حریر کا پہننا ترک کرے۔

ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا مشک کے پہاڑوں میں سے نکلتی ہیں۔

ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں (طبرانی در اوسط بروایت ابو ہریرہ) اگر جنت کے لوگوں میں سے کسی کے پاس سب سے کمتر زیور ہو اور اُس کا تمام دنیا کے زیور سے مقابلہ کیا جائے تو جو زیور اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہوگا۔

ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں (یہ حدیث بخاری و مسلم میں لکھی ہے) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر سو اُس کے سایہ میں سو برس چلے پھر بھی اُس کو تمام نہ کر سکے۔

حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بن مبارک در زہد عن مسلم بن حاتم مرسلًا) اللہ تعالیٰ ہمیں اعراب اور اُن کے مسائل سے نفع دیتا ہے۔ ایک بار ایک اعراب آیا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایذا دہندہ درخت کا ذکر فرمایا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ایسا بھی ہے جو جنتی کو ایذا پہنچائے آپ نے فرمایا وہ کوئی درخت ہے اُس نے عرض کیا بیری کا درخت جس میں کانٹے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے کاٹنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگا دے گا کہ ہر پھل میں بہتر طرح کا مزہ ہوگا اور شکل میں ہی ایک دوسرے سے مغایرت رکھتی ہوگی۔ جریر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صفاح میں ٹھیرے تو دیکھا ایک شخص درخت کے نیچے سوتا ہے اور اُس پر وہ بوب آگئی ہے میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ چرسے کے بچھونے کا اُس پر سایہ کر اُس نے میرے حکم کی تعمیل کی جب وہ جاگے تو معلوم ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے اُن کی خدمت میں جا کے سلام کیا انہوں نے فرمایا اے جریر اللہ کے واسطے تو وضع کر جو شخص دنیا میں خدا سے تقائے کے واسطے

تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے بزرگی دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ قیامت میں تاریکیاں کیا ہوں گی میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ پھر ایک باریک سانس کا اٹھایا جو زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے مجھے دکھائی نہ دیتا تھا پھر فرمایا اسے جریر اگر تو اس کے موافق جنت میں ڈھونڈے گا تو نہ پائے گا میں نے عرض کیا کہ پھر خزا کے درخت اور دوسرے پتھر کہاں جائیں گے فرمایا کہ لکڑی اور تنکوں کے تنوں گے ان کی جڑیں موتی اور سونے کی ہوں گی اور ان میں پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مسلم نے نقل کیا ہے) جو جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت باری تعالیٰ کا حقیقہ دیا جائے گا پھر نہ وہ محتاج ہوگا نہ اس کے کپڑے پڑانے ہوں گے۔ نہ جوانی کو تنزل ہوگا اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سُنیں نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خطرہ گزرا۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے جنتیوں کے پتروں کا حال بیان فرمائیے آپ نے سکوت کیا (نسائی بروایت عبد اللہ بن عمر) اور اس پر بعض لوگ منسنے لگے آپ نے ارشاد کیا تم کیوں منسنے ہو کیا اسے منسنے ہو جو شخص نہیں جانتا وہ جاننے والے سے دریافت کرتا ہے پھر فرمایا ان کے لباس جنت کے میووں میں سے نکلا کریں گے۔ اسے آپ نے دوبار فرمایا۔

ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا (بخاری و مسلم) اول گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند سی ہوں گی وہ نہ جنت میں شوکتیں نہ ٹھیسٹیں نہ جالے ضرور جائیں گے۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی پسینے میں مشک کی خوشبو آئے گی ہر ایک کے لئے دو دو بیبیاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت میں سے خن اور لطافت کے ہاٹ صاف دکھائی دیگا۔ نہ آپس میں اختلاف رہے گا نہ دلوں میں بغض بلکہ یکدل ہو کے صبح شام خدا سے قتالے کی تیج کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ترمذی بروایت ابوسعید) جنتیوں کے تاج ایسے ہوں گے کہ انہیں کچھ اونٹنوں کی چمک پورے لیکے چمکے تک نہ دھن کر دے۔

آنحضرت فرماتے ہیں (بخاری و مسلم دونوں نے بروایت ابو موسیٰ اشعری) اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جنتیوں کا خیمہ بیچ میں سے خالی ہوگا اور اس کی اونچائی میں کوں ہوگی۔ اس کے ہر گوشہ میں سونے کی گھردالی ہوگی۔ جسے دوسری بی بیوں نے دیکھیں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں (بخاری) کہ خیمہ محووف موتی کا ہے اس کا طول و عرض ایک فرسخ کا اور اس کے چار ہزار دروازے سونے کے ہوں گے۔

نوبان مولیٰ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ علمائے یہود میں سے ایک

عالم حاضر حضور انور ہوا اس نے چند سوال کئے یہاں تک کہ یہ بھی دریافت کیا کہ بل صراط پر لوگوں میں سے کون کون شخص اترے گا۔ آپ نے فرمایا فرما سے مہاجرین یہودی نے پوچھا جب وہ جنت میں جائیں گے تو آپ نے تھکے کیلے گا آپ نے فرمایا پھل کے جگر کے کباب اُس نے عرض کیا اس کے بعد ان کی غذا کباب ہوگی آپ نے فرمایا جنت کا بل جو اس کے کناروں پر کھانا پھرتا ہے وہ ان کے لئے بیج ہوگا اُس نے دریافت کیا کہ پانی کہاں سے پیئیں گے آپ نے ارشاد کیا چشمہ سلیمان سے اُس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔

زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (سنائی در کبریٰ) اور عرض کیا اے ابوالقاسم آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کہ جنت کے لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے۔ اور یہ بھی اُس نے کہا اگر آپ مجھ سے اس امر کا اعتراف کریں گے تو میں اعتراف کروں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جنتیوں میں ایک ایک کو سو سو مردوں کی طاقت کھانے اور پینے اور وحش کرنے کی عطا ہوگی۔ یہودی نے کہا جو شخص کھائے پیئے گا اُسے جائے ضرور جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا جانے ضرور جانے کے عوض یہ ہوگا کہ اُن کے حصوں سے مشک کی خوشبو کا پسینہ بے گا اور پٹ صاف ہو جائے گا۔

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ای تو پرند کو دیکھ کے خواہش کرے گا وہ فوراً ترے سامنے بیج ہو کے بھجن جائے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ پرند مثل بھٹی اونٹ کے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اُسے خوب زیادہ وہ ہے جو اُن کو کھائے گا اور تو اسے ابوبکر اُن لوگوں میں سے ہے جو اُن کو کھائیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے لئے ستر ہالوں کا دورہ عیشہ جاری رہے گا۔ ہر ایک پالہ میں نئی فیم کا کھانا ہوگا دوسرے میں نموگا۔

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو ایک شراب چاندی کے ٹنگ کی سی ملے گی اور وہ ایسی شراب ہوگی اگر کوئی شخص دنیا داروں میں سے اُس میں اپنا ہاتھ ڈالے گا وہ باہر نکال لے تو اس قدر خوشبو ہو کہ کوئی چاندی با باقی نہ رہے جس کو اس کی خوشبو نہ پہنچے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُن کی صورتیں ہر دوں میں سے آئینہ سے بھی صاف نظر آئیں گی اور اُن کے زیور کا اونٹے موتی مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا اور اُن پر وہ شکر پڑے ہوں گے جن سے آدمی کی نظر پار ہو جائے یہاں تک کہ اُن کی پندلیوں کا مغز اُن کے اندر سے معلوم ہوگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ شب معراج میں جنت کے ایک مقام پر پنچواں سو بیس ہزار عورتوں کے عیشہ ایسا تادہ تھے اُن عورتوں نے جو اُن خیموں میں تھیں مجھ سے کہا

السلام علیکم یا رسول اللہ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ آواز کن عورتوں کی ہیں جبرائیل نے کہا یہ عورتیں خیموں میں پردہ نشین ہیں انہوں نے اپنے پردہ گار سے آپ کو سلام کرنے کی اجازت مانگی تھی چنانچہ انہیں اجازت مرحمت ہوئی پس وہ کہنے لگیں ہم راضی ہیں کبھی ناراضی ہوں گی ہم مقیم ہیں کبھی سفر کر رہی ہوں۔

اور حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام باکرہ عورتوں کی بکارت دور کرنے کا ہوگا۔

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت والے جماع بھی کریں گے آپ نے فرمایا کہ ایک ایک شخص کو اہل جنت میں سے اتنی اتنی قوت ملے گی کہ تم میں سے وہ ستر مردوں سے زیادہ ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے اسے مرتبہ کا وہ شخص ہوگا کہ اس کے ساتھ ہزار خادم ہوں گے اور ہر خادم کو وہ کام ہوگا جو دوسرے کو نہ ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پانچ سو عورتوں چار ہزار باکرہ عورتوں آٹھ ہزار مرد و سیدہ عورتوں سے نکاح کرے گا اور ان میں سے ہر ایک سے اتنا معافہ کرے گا جتنا دنیا میں جیا ہوگا۔

آنحضرت نے فرمایا کہ جنت میں ایک بانمار ہے جہاں بچہ مرد و عورت کے حسن کے اور کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی پس جب کوئی شخص کسی عورت کی خواہش کرے گا تو وہ اس بازار میں چلے گا جہاں بڑی اٹھول والی حوریں جمع ہیں۔ وہ اتنی بلند آواز سے کہتی ہیں کہ کسی نے نہ سنی ہوگی اور وہ آواز یہ ہے ہم دایم و قائم ہیں۔ ہم کبھی فغانہوئیں گے۔ ہم صاحب نعمت ہیں محتاج نہ ہونگے۔ ہم خوش ہیں کبھی غمانہوں گے۔ مبارک ہے وہ شخص جو ہمارا ہوا اور ہم اس کے ہوں۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوریں جنت میں گانی ہیں اور کسی میں ہم خوبصورت لوندیاں ہیں اور اگر ہم مردوں کے لیے ہم محفوظ ہیں۔

یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جنت میں راک۔ لکٹی ہوگی۔

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے پائیں بیٹھ کے دو حوریں گیت سناتی ہیں جس گیت کو انسان اور جن سنتے ہیں اور وہ گیت ہرما شیطاں یعنی شجر نہیں ہوتا بلکہ خدائے تعالیٰ کی حمد اور تقدس کا حال ہوتا ہے۔

حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا سب کو کوئی بچہ کہ جنت کی تیاری کرے جنت کو کچھ خطرہ نہیں بخدائے کعبہ ایک نور ہے تاہاں اور ایک گلدستہ ہے سرسبز اور خوشنما مضبوط مضبوط محل بنے ہوئے ہیں۔ نہریں جاری ہیں۔ درختوں میں پکے پکے سیوے لگے ہوئے ہیں خوشبو سے صاحب جمال بی بیان۔ خوشی اور نعمت کا دائمی قیام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم ہیں اس کی تیاری کرنے والے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے جہاد کا حکم دیا۔

ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا جنت میں گھوڑا بھی ہوگا کہ وہ

مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے فرمایا اگر تجھے گھوڑا پسند ہے تو یا قوت سرخ کا گھوڑا تجھے ملے گا کو جنت میں جہاں تمہارا
تجھے لئے اڑتا پھرے گا۔

ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوگا آپ نے فرمایا اے بندہ خدا
جب تو جنت میں داخل ہوگا تو جس چیز کو تیرا نفس چاہے گا وہ تجھے ملے گی۔

حضرت ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی کا دل چاہے گا تو
اُس کی اولاد ہوگی اور اُس کا محل وضع حل اور جانی ایک ہی ساعت میں ہو جائے گی۔

آنحضرت نے فرمایا ہے اہل جنت جنت میں ٹھہر جائیں گے تو بھائی بھائیوں کے شتان ہوں گے پس ایک کا
تخت دوسرے کے پاس جائے گا اور ملاقات کریں گے جو دنیا میں دونوں میں ہوتی تھی ایک کے گاہائی تجھے
یاد ہے کہ ہم نے فلاں روز فلاں مجلس میں خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں بخش دیا
آنحضرت نے فرمایا ہے جنت والے بے ریش و بروت چاق و چپٹ سُر نہ لگائے ہونے تین تیس برس کی
عمر کے حضرت آدم کی پیدائش پر ہوں گے۔ اُن کا قد ساٹھ ہاتھ کا اور عرض سات ہاتھ کا ہوگا۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ اہل جنت میں سے اونٹ وہ ہوگا جس کے پاس انٹی ہزار خادم اور بہترین بیاں
ہوں گی اور اُس کے لئے ایک خیمہ زبرجدا اور موتیوں کا اتنا بڑا کھڑا کیا جائے گا کہ وہ جابیہ اور صغاک کے بیچ
میں آجائے اُن کے سر پر تاج ہوں گے اور اُن میں اونٹ درجہ کا موتی پورے پچھم تک روشن کر دے گا۔

آنحضرت فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انار اتنے اتنے بڑے ہیں جیسا پالان کسا ہوا اونٹ
اُس کے پرند مثل جتنی اونٹ کے بلجھیں اسی میں ایک لونڈی کو دیکھا اور اُس سے میں نے دریافت کیا کہ تو
کس کی ہے اُس نے کہا زید بن حارثہ کی جو چیز جنت میں نظر پڑی وہ ایسی ہی تھی کہ آنکھوں نے دیکھی
نہ کانوں نے سنی نہ کسی کے دل پر اُس کا خطرہ گزرا۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو
اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا بول جنت بولی“ قد
افخم المؤمنون“ یعنی ایمان والوں کی بن پڑی۔

حضرت حن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے انار ڈول جیسے ہیں اُس کی نہریں اس پانی کی ہیں
جو نہیں شرتا اور نہ نہریں دود کی ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا۔ اور نہریں صاف شہد کی ہیں جسے آدمیوں نے
صاف نہیں کیا اور نہریں ایسے شراب کی ہیں جو پینے والوں کو مزہ دین نہ نیند سے اُس کا سرور جائے نہ سر میں
گرائی ہو۔ پھلوں کا حال سوا سے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا اُن کی خوشبو ہاں سورس کی راہ سے آتی ہے۔

جنت والوں کو جنت میں تیز اور سبک رو گھوڑے اور تیز قدم اونٹ ملیں گے جن کی کاٹھیاں باگیں اور زین
یا قوت کے ہوں گے۔ وہ لوگ جنت میں سیر کریں گے اور اُن کی بی بیاں حوریں ہوں گی جیسے لپٹا ہوا سونی یعنی

نظر اور دست مالی کے آسیب سے محفوظ اور وہ حوریں اپنی وونوائگیوں میں ستر لباس پوشنے کے نہیں گی۔ فقط یہ ہے جنت کی کیفیت جو ہم نے نہ صرف قرآن میں سے بلکہ احادیث صحیحہ اور صحابہ اہل علم کے اقوال سے بیان کی۔ ایک عاقل منصف شخص اس سارے جنت کے بیان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے حکیمانہ اصول پر ہے اور ایک حکیم یا مصلح کو یہی کہنا چاہئے تھا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں مبعوث ہوئے تھے جنہیں شہدہ دوزخ میوے اور خوش صورت عورتیں یا جو اہرات کے مکان حد سے زیادہ عزیز تھے اور وہ ان ہی چیزوں کو انتہائے شادمانی سمجھتے تھے اگر انہیں ان کے خیال ان کی طبیعت ان کے مذاق کے موافق جنت کی نعمتوں کا حصہ دار نہ بنایا جاتا تو آج کفر و بدعت میں سارا جہان کا جہان گرفتار ہوتا اور کہیں نام کو بھی توحید پرستی نہ ہوتی ان ہی مقدس انفاس کی مبارک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دنیا خدائے برحق و واحد کے حضور پانچ وقت جھکتی ہے اور مذاہب باطلہ کی طرف سے خدائے تعالیٰ کے ایک بڑے حصہ مخلوق کو پھیر رکھا ہے۔ سمجھنے اور زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ایک شخص نے آکے گھوڑا لٹکا دوسرے نے اونٹ چونکہ یہ دوسری زیادہ کھانے والی قوم ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص نے کھانے کی بابت دریافت کیا آپ نے گھوڑے والے کو گھوڑا اونٹ والے کو اونٹ اور کھانے کی دریافت کرنے والے کو بیل کی بشارت دی۔ اب اگر آپ ان سے بھی حکیمانہ مقولہ فرمائیے کہ جنت میں دو چیز ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا تو وہ لوگ کیا خاک سمجھتے اور کیوں کر بچے مسلمان ہو کے دین خدا کی اشاعت کرتے۔ نہ بدوستی اعراض کرنا اور پیڑ ہے اور مفقداے وقت دیکھنا دوسری چیز ہے۔

سب سے زیادہ ہمیں عیسائیوں کے اعتراضات پر جو وہ مسلمانوں کی جنت پر کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی جنت کا بیان اس مبالغہ سے ہوا ہے کہ جس کا سر پہرہ ہی نہیں دکھائی دیتا اور اس کی

لہ بخیل میں کئی جگہ جنت کا ذکر آیا ہے جہاں حضرت مسیح نے نہایت سیدھے سادے الفاظ میں فرمایا ہے کہ جنت میں یہ خیمے ہوں گے اور وہاں خداوند اپنی آستینوں سے تمہارے آئندہ پونچھے گا۔ ان الفاظ سے حضرت مسیح کے حواریوں کو کچھ تسکین نہ ہوئی تو ناچار آپ نے یہ فرمایا کہ جنت میں تمہارے دائیں بازو پر بیٹھ کے انگور کا شربت پونچھے گا۔ یہ جملے ہی زیادہ تسکین بخش نہ ثابت ہوئے وجہ یہ کہ وہ انگور کا شربت تنہا ہی نہیں بلکہ حضرت مسیح کے ساتھ روزیہا کرتے تھے اور انہیں کوئی غیر مسرونا بات نہ معلوم ہوتی تھی غرض اسکی کشش کے حصہ میں حضرت مسیح کی وفات ہو گئی اور خداوند تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ تیری وفات ہونے پر اسے ہو گیا اب ان کے حواری پریشان ہوئے کہ کیا کریں اور خداوند اپنی اور دوسروں کی آئندہ زندگی کی تسکین کے لئے کوئی صورت نکالیں اور اسی بخل مقدس کا ایک بڑا حصہ خیال کیا گیا ہے اور عیسائیوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اللہ سے لکھا گیا ہے اور وہ اسے مثل قول مسیح کے خدا کی طرف کا پاک نوشتہ سمجھتے ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے انابیسی کے متعلق شامل کر رکھا ہے چنانچہ

ہم کوئی تاویل ہی نہیں کر سکتے برخلاف مسلمانوں کی جنت کے کہ اس میں عقل سے کام لینے کی بڑی کفایت ہے اور ایک عقلمند انسان سرزمین عرب کی حالت اور جزیرہ نمائی مرزوبوم کو دیکھ کے ہرگز حکم نہیں لگا سکتا کہ کچھ بیان کیا گیا جسمانی لذتوں اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لئے تھا۔ غلط فہمی ہمارے نبی معصوم و برحق کا یہ ہرگز منشاء نہ تھا۔ آپ نے عاتقہ خلائق کی اصل حکایت بیان فرمائی کہ آپ بوقت قضاے قانون صحت ہر شخص کی مجسمہ کے موافق گفتگو کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص نے ہیری کے درخت کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ ہیری کا درخت بھی جنت میں ہوگا اُس نے ہیری کے کانٹوں سے خوف ظاہر کیا آپ نے فرمایا خوف کیا کرتا ہے ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں اس زبردست اصلاح کی قوت سے آگاہ کنی ہیں جو ہمارے نبی معصوم و برحق میں ودیعت کی گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے بارہی برحق نے خلافت کیا اور کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ کے یہ اقوال لہذا نفسانیہ کے لئے تھے ہزاروں اقوال موجود ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ علمائے اسلام نے خاص اس امر میں کہ جہلا کو جہلا کے موافق جواب دیا جائے سچی تقلید کی ہے اور اپنی تقلید میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے مخدوم دلی شاہ عبدالعزیز صاحب ایک مہندو نے آگے کہا اگر آپ میرے سوال کا جواب دیدیں گے اور میرا اطمینان ہو جائے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ شخص دہقان تھا اور

مکاشفات بر حجاب سے ہم عیسائیوں کی جنت کا تذکرہ انتخاب کرتے ہیں اور ہم اسے اپنی اردو میں تحریر کر رہے ہیں۔ انجیل کے بے ٹکی اردو میں لکھیں گے جسے ہمارے ناظرین نہ سمجھ سکیں۔ دھوھٹا

اس کے بعد میں نے نگاہ کی تو دیکھا آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے۔ پہلی آواز میں نے سنی زنگے کی سی تھی جو مجھ سے خطاب کرتی معلوم ہوئی اس نے کہا اچھا میں تجھے آج وہ باتیں دکھاؤں گا جو اس کے بعد ضروری ہوں گی۔ یہ سنتے ہی میں روح میں جا ملا۔ میں نے ایک تخت لکھا چھوڑ دیا اور اس پر بٹھے ایک شخص بیٹھا ہوا نظر پڑا وہ شخص سنگ نشیمن اور عین کاس تھا۔ اور ایک دھنک جو دیکھنے میں زمر کے مانند تھی اُس تخت کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ اس تخت کے آس پاس چھ تخت اور تھے ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے دیکھے ان کے سر پر سونے کی تاج تھے۔ پہلی گرج اور آوازیں تخت سے نکلتی تھیں اور آگ کے ساتھ چرخ تخت کے آگے روشن تھے۔ یہی چرخ خدا کی سات روحیں ہیں۔ اس تخت کے شیشے کا سمندر بلو کی طرح موہیں لدا تھا اور تخت کے پیرچ میں اور تخت کے گرد چار ایسے جاندار تھے جن کے تمام جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ پہلا جاندار بہر کی صورت تھا اور دوسرے جاندار کی شکل کچھڑے کے مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا اور چوتھا جاندار مثل آدھے عقاب کے تھا۔ ان چاروں کے چہرے چھڑے تھے اور چاروں طرف جسم کے ہر حصہ میں آنکھیں آنکھیں تھیں اور رات دن انھیں قدوس قدوس کہنے کے سوا اور کوئی کام نہیں سوا وہ سب جاندار ازل کے اس کی جو تخت پر بٹھا ہے اور ابد الابد تک زندہ ہے بزرگی عزت اور شکر گزاری کی کہ ہے جس چوبیس بزرگ آگے جو تخت پر بٹھا ہے گڑھتے ہیں اور اُسے جواب تک زندہ ہے جدہ کہتے ہیں اور یہ کہنے پڑھنے تاج آگے والے دیتے ہیں اور خداوند تعالیٰ جل جلالہ عزت اور قدرت کے لائق ہے کہ نہ کہ تو سنی ساری چیزیں پس لیں اور وہ تیری ہی مرضی سے ہیں اور پیدا ہوئی ہیں۔ (۵ باب)

اُس کی عقل بھی موتی تھی۔ اُس نے سوال کیا کہ خدا ہندو ہے یا مسلمان۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جواب دیا خدا مسلمان ہے۔ اس نے وجہ مسلمان کی دریافت کی آپ نے فرمایا اگر خدا مسلمان ہوتا اور ہندو ہوتا تو کالے کو کیوں فوج کرنے دیتا۔ اس جواب سے اُس گنوار شخص کی تسکین ہو گئی اور وہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ کون شخص شاہ صاحب کے جواب پر اعتراض کر سکتا ہے جب کہ وہ ایک ایسے گنوار کے مقابلہ میں تھا جو زیادہ عقل آرائی نہیں چاہتا تھا۔ شاہ صاحب جیسا فاضل شخص خدا کی ذات پر ہزاروں باتیں بیان کر سکتا تھا مگر یہ کسی اعلیٰ وجہ کی حکیمانہ حکمت عملی تھی کہ اُس نے مخاطب کے مذاق کے مطابق جواب دیا اسی طرح دنیا میں جتنے عقلا گزرے ہیں اُن کا یہی طریقہ ہدایت رہا ہے اور اس میں شک بھی نہیں کہ اگر مخاطب کے عقول کے مطابق جواب نہ دیا جائے اور سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے تو وہ شخص عام طور پر دیوانہ گنا جائے گا حضرت رسالت مآب نے اس وحی قوم کو خدائے واحد کی پرستش کے لئے بلایا تھا جواب تک کسی سے مغلوب نہ ہوئی تھی جس کی معاشرت میں تعدد ازواج اور شراب خواری داخل تھی جہاں سبز سہ اور نہر یاد دیا کا نام تک نہ تھا انھیں راہ راست پر لانا بڑا کٹھن کام تھا اور جب تک وہ باتیں جو انہیں مرغوب تھیں نہ بتائی جاتیں اور اُن کا اُن ہی کے محاورہ کے مطابق تذکرہ نہ کیا جاتا وہ ہرگز راء است پر نہ آتے۔

ہم بیشک آئندہ زندگی اور عذاب و ثواب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خدا کے لئے داعی عذاب ہو گا جس عذاب کی کیفیت انسانی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اسی لئے وہی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن سے انتہائے عذاب کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے اور بس یہی کیفیت جنت کی نعمتوں کی ہے کہ وہاں وہ نعمتیں ہوں گی جن کا خیال بھی انسانی دل میں نہیں گزر سکتا۔

اور میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں جو تخت پر بیٹھا تھا ایک کتاب دیکھی جو اندباہر لکھی ہوئی اور سات مہروں سے سر بہر تھی اور میں نے ایک زبردست فرشتہ کو دیکھا جو بلند آواز سے یہ منادی کرتا تھا کہ اس لائق کون ہے جو اس کتاب کو کھولے اور اُس کی تہہ توڑے۔ کسی کا مقدور نہوا نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے کس کتاب کو کھولے یا اسے دیکھے مجھے اُس پر بہت مدد آیا کہ ایک ہی کتاب کھولنے اور پڑھنے کے لائق نہ نکلا پھر اُن ہزارگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ اس کتاب کو توڑے اور چھوڑ دے اور اُن کو توڑے اور اُس کی ساتوں مہروں کو توڑے میں نے نگاہ اٹھائی تو عجیب سماں دیکھا کہ اُس تخت اور چاروں جانداروں کے درمیان اور اُن بزرگوں کے بیچ میں ایک بڑا طوسی کھڑا کیا گیا ہے گویا کونجی کیا گیا ہے جس کے سات سینک اور سات آنکھیں تھیں جو خدا کی سات رو میں ہیں اور تعلیم روئے زمین پر پہنچی گئی ہیں چنانچہ وہ آیا اور اُس کے دہنے ہاتھ سے جو تخت پر بیٹھا ہے اُس کتاب کو لیا جو ہی وہ کتاب اُس کے ہاتھ میں آئی وہ چاروں جاندار اور جو میں بزرگ اُس تہے کے آگے گر پڑے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ربط اور بخور سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ گویا مقدسوں کی دعائیں تھیں انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ تو ہی اس لائق ہے جو اس کتاب کو لے نیا راگ

جو قومیں یہ مانتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق کوئی ہے وہ یہ ضرورت تسلیم کرتی ہیں کہ ہمارے نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا ضرور ملے گی۔ اُن کے جزا اور سزا کا طرز بیان اسی مرزوبوم سے تعلق رکھتا ہے جہاں وہ آباد ہیں مثلاً ہندوستان میں اگر نمرود اور سرسبز باغوں یا پھل دار درختوں کی بشارت دی جاتی تو کہتا ہے کہ عام تو ہمارے طرف پھرنی کیونکہ یہاں بہتے ہوئے دریا جو اہر نگار محل - تروتازہ میوؤں سے لدے پھندے درخت خوبصورت اور حسین لڑکیاں ہر طرف سبز و زار - مسندل موسم - غرض گل نیتیں حامل یقین جو فطرت انھیں دے سکتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ ربانی بخشش کی تکمیل ہوگئی اور اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں دی نہ جا چکی ہو اسی لحاظ سے انہوں نے مسئلہ تناسخ کی ایجاد کی اور یہ عقیدہ عالم لوگوں میں پھیلا یا کہ نیکو کار مرے ہی اعلیٰ درجہ کی حیثیت میں پھر اسی سرزمین میں پیدا ہوں گے اور بدکار نہ صرف انسانی ازل ترین حالت میں ظہور کریں گے بلکہ ناپاک جانوروں میں اُن کی پیدائش ہوگی۔ مطلب یہ کہ ہندوستان سے زیادہ راحت و آسائش کا مقام اُن کے خیال میں نہ اسکا اسی لئے بار بار ایک ہی جگہ مختلف صورتوں میں پیدا ہونے کی تکلیف انسان کو دینگی ہے۔ اس لئے سے ہماری غرض یہ ہے کہ آئندہ زندگی کے عذاب و ثواب کا خیال جس پر مبنی آدم کی کلی اصلاح کا دار و مدار ہو مرزوبوم کے اختلاف سے ہر جگہ بدل گیا ہے ورنہ اصلی حالت تو یہ ہے جو ہمارے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہاں کی لذتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ روحانی لذتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ اُس کا خیال کسی دل میں گزرا۔ اگر ہم اُن نعمتوں کے ظاہر ہی معنی لیں جو بہشت کے متعلق

گایا اور عرض کیا تو ہی ان نہ دل کو تو دیکھو کہ فوج ہوا اور قس نے ہی اپنے لہو سے ہر فرقے اہل زبان اور ملک قوم میں خدا کی واسطے بول لیا۔^(۱) پھر میں نے نظری کو تو دیکھا تو ہر ایک قوم و فرقے کے لوگ جن کا شمار ممکن نہ تھا سفید جسامہ پہنچا اور خمر کے ڈالہاں ماتہ میں بیٹے اُس تخت کے آگے اور بڑے کے حضور کھڑے ہیں وہ فل بچا چاکے کہہ رہے ہیں نجات ہمارے خدا کو اور اُس بڑے کو جو تخت پہ بیٹھا ہے۔^(۲) اور ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا ایک عورت سبوح کو اور مے ہوئے چاند کو پیروں کے نیچے دبائے ہوئے دکھائی دی اُسکے سر پر بارہ ستاروں کا قلع تھا اور وہ حاملہ تھی اور دوسے محل چاتی تھی پھر وہ ایک لڑکا جنی اُس بڑے نے پیدا ہوتے ہی لوہے کا ڈنڈا سنبھال لیا۔ اور وہ اُسی لوہے کے ڈنڈے سے دنیا پر حکومت کرے گا۔ فقط۔

غرض ایسی ہی بے سرو پا آسمانی جنت کی کیفیت و حوالے اپنے مکاشفات میں بیان کیے کہیں دشت اور عذاب کا خوفناک رنگ دکھایا ہے کہیں جوارہات کے بھجھونے بھجھائے ہیں کہیں حضرت بی بی مریم کو آفتاب اُردھا یا ہے یہ حقیقت میں شاعرانہ خیال ہیں جن کی مسلسل نہ کوئی تاویل ہو سکتی ہے نہ لمحہ بھر کے لئے اُن پر کوئی یقین کر سکتا ہے۔ ایک مقام پر بہشت کی کیفیت حضرت سچے بیان کی ہے کہ خذہ غیمہ جن مستعین کے آئینہ اپنی آستین سے پونچھے گا۔ سمجھنے کی بات ہے جب جنت میں بھی سنا اور زاری کرنا ہوگا پھر جنت ہی کا ہے کہ ہوتی اور اُس میں جسمانی و روحانی راحت کا کہاں پتہ ہے۔

خواہ کوئی باورسی ہو یا عالم فہم مسل حسیانی بشریکہ مذہب عبسویت کا پابند ہو اسلام پر ہرگز اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ سوائے

بیان ہوئی ہیں تو ہمیں شجب سے دیکھنا پڑے گا کہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے اکثر تو ہمیں اسی دنیا میں مل سکتی ہیں بلکہ نئی ایجادوں نے تفتیش کے سامان اس قدر جمع کر دیئے ہیں جو جنت کی بہت سی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ گئے ہیں جس پہلو سے ہم غور کریں ہمیں اس یقین کرنے میں کچھ بھی تردد نہیں ہے کہ شارع اسلام نے جنت کی حقیقت بیان کرنے میں ضرور عقول مختلفہ کا لحاظ رکھا ہے اور یہی اس نبی معصوم کی اعلیٰ درجہ کی ہدایت اور اعلیٰ درجہ کی حکمت ہے جس کے پاسنگ بھی بڑے بڑے گزشتہ موجودہ حکما اور فلاسفہ کی عقل نہیں ہے شراب کی ممانعت کس خوبصورتی سے کی گئی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پیے گا اسے جنت میں شراب نہیں ملے گی شراب پینے والا سمجھ سکتا ہے کہ چند روزہ زندگی میں شراب پنی کے دائمی شراب خواری پر لات ماروں - عرب میں عام طور پر شراب رائج تھی اور اس خانہ خراب عرق کو معاشرت کا جزو عظیم بنالیا تھا - شارع اسلام کی عاقلانہ حکمت عملی تھی کہ یک نعت انھیں امتناعی حکم شراب کچے پینے کا نہیں دیا کیونکہ انسانی فطرت کے خلاف تھا کہ صدیوں کی عادت اٹا فانا میں جاتی رہے - اس بارے میں جو وحی آپ کو القا ہوئی اس کی حکمت وہی سمجھ سکتا ہے جسے عقلائے زمانہ اور حکمائے دہر کی فصاحت اور ہدایتیں سنیں ہوں اور اس نے باہم موازنہ کر کے دیکھا ہو وہ وحی یہ تھی کہ شراب میں نفسے کم اور نقصان زیادہ ہیں - اس سمجھتی ہوئی وحی نے جس میں قوانین قدرت کا لب لباب تھا اور جس میں تمام انسانی جبلت کے اتار چڑھاؤ کا کامل پاس و لحاظ کیا گیا تھا سننے والوں کو سحر کر لیا - اگر بعض پرجوش صحابہ بخت مصرعہ شے اور حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ خدا سے دعا کرو کہ صاف الفاظ میں شراب حرام قرار دی جائے مگر آپ فطرت کی پوری کتاب سبقاً سبقاً پڑھ چکے تھے اور آپ ان معتدل احکام کا نتیجہ اور بے ہوا اثر بخوبی جانتے تھے - آپ نے اس امر سے بھی تامل کیا اور اگر شراب کی بابت آپ میں کوئی وحی القا ہوئی تو اس کا حکم امتناعی اس سے زیادہ نہوا کہ جلا اور شراب کی ایک حالت قرار دیا جائے اور اسے کا شیطان اور نجس بیان کیا جائے

چند مہینے پہلے اعتراضوں کے اس کے عمل اعتراض خواہ ملائکہ کی نسبت ہوں خواہ شیطان اور جنات کی نسبت خواہ مجروح کی نسبت خواہ جنت و دوزخ کی نسبت سب اسی پر پڑتے ہیں - پادری سیل صاحب اگرچہ اپنے کو عیسائی کہتے تھے مگر ان کے مذہب کی نسبت جس طرح کہ بہت سے یورپیوں کو شبہ ہے ہمارا بھی ویسا ہی شک ہے اور ہم باز وہی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ پادری سیل صاحب دہریے ہیں انھیں عیسوی مذہب سے کوئی بھی حلاقہ نہیں - اگرچہ ہمیں اس سے بعض نہیں کہ معترض کون ہے خواہ وہ کوئی مذہبی ہو یا دہریہ ہم اس کی خدمت کرنے کو موجود ہیں مگر یہ شرم کی بات ہے کہ حقیقت کا اعتراف ہی کرتے جائیں اور دوسرے مذہب کے ان اصول پر ہنسنے کی بجائیں جو خود ان کے ہاں مسلم مانے گئے ہیں اور بغیر ان کے عیسوی مذہب کو چارہ ہی نہیں +

بہر حال جو کچھ ہمیں بیان کرنا ہے یہ ہے کہ حضور انور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں اور اوامر و نواہی میں طبعاً مخلوق کا بڑا پاس رہتا تھا اور آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو قوانین قدرت اور طبع انسانی کے خلاف ہو۔

آئندہ عذاب و ثواب کی بابت آپ ان لوگوں کو کیا سمجھا سکتے تھے جن کی زندگی صدیوں سے قتل و غارت اور صحرا و نوردی میں بسر ہوئی ہو جنہوں نے سبز و زار اور شیریں چشموں کی بہار بہت کم دیکھی ہو جنہیں صحرا سے لے کر وادی میں حبس عورتوں کی مصاحبت کا اتفاق نہوا ہو جنہوں نے جواہرات کے محل اور جواہرات کے خیمے یا بچھونے صرف انسانوں میں سنے ہوں انہیں وہ بشارتیں نہ دی جاتیں اور صرف یہ حکیمانہ اور عاقلانہ جملہ کہہ دیا جاتا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی زبان نے اُس کی لذت چکھی نہ کسی دل میں اُس کا خطرہ گُرا اس سے اُن کا ہرگز اطمینان نہوتا اور وہ ہرگز مسلمان نہوتے۔ انہیں تو خرمنے کے درخت۔ میوہ دار شجر بہتی نہروں۔ لطیف خوشبودار باغات۔ باغوں حسین لونڈیوں۔ اور جواہر نگار محلوں کی بشارت دینی تھی جسے انہوں نے اپنے ظرف کے موافق سمجھا۔ اور اپنا اطمینان کیا۔ ہمیں ایک یورپی فلسفی کا ایک جواب یاد آیا ہے جو اُس نے ایک ناواقف شخص کو جہاز میں دیا تھا۔ ایک شخص نے اُس فلسفی سے دریافت کیا کہ تم کہاں جاتے ہو اُس نے ایک حصہ افریقہ کا نام لیا ناواقف نے کام کی بابت سوال کیا تو اُس نے سوچ کر کہن دیکھنے کا کام بتایا۔ وہ ناواقف شخص کہنے لگا تم جیسے نادان ہو کہ اتنی مصیبت جھیل کے اور اتنا روپیہ خرچ کر کے ایک بیکار چیز کو دیکھنے جاتے ہو۔ اُس فلسفی مٹ پٹا کہ اس کا اطمینان کیونکہ کروں۔ اخیر ٹری دیرو سوچنے کے بعد یہ جواب دیا تم نہیں جانتے اگر تم ایسا نہ کریں تو یہ نفیس کپڑے جو تم پہنے ہوئے ہو تمہیں کبھی نہ ملیں یہ جہاز جس میں تم سوار ہو کبھی میسر نہو۔ یہ سن کے ناواقف شخص بہت خوش ہوا اور کہا کہ جب یہ بات ہے تو آپ کو یہ ضرور کرنا چاہئے غرض یہ ہے کہ جب تک عقل کے پیمانہ کے مطابق نصیحت نہ کی جائے ہرگز بڑا اثر نہیں ہو سکتی۔ ناواقف جنت کے اس بیان کو دقتی سمجھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہشت میں وہ چیزیں ہیں جو لذت نفسانیہ اور خواہشات شہوانیہ سے ملو ہیں اور اسی بناء پر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں روحانیت نہیں ان کی زندگی ہی ایسی اور ان کی موت بھی ایسی سبائل ان کی یہی مثال ہے۔ جو سیر و مبتلا سیر و چرخ و مبتلا خیر و مکر۔ یہ اُن کی سرشار غلطی ہے انہوں نے اسلامی وعدے و وعید کے گہرے فلسفہ کی جانچ نہیں کی انہوں نے نہیں سمجھا کہ کن لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے اور اُن کی نگاہوں میں انتہائے آرام و آسواں چیزوں کے دوسری چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے شخص کو جس نے انگریزی تھوڑی سی پڑھی ہے ابتدائی کتابیں پڑھائی جائیں گی اور یہی ایک عاقلانہ کارروائی ہوگی بجائے اس کے اگر اُسے انتہائی کتابیں پڑھائی جائیں اور مدت تک پڑھائی جائیں اُن سے سولے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ فائدہ نہوگا۔

نافہم مترضوں نے حوروں کے لفظ کو اعتراض کرنے کا ایک بڑا آلہ بنا لیا ہے اور اکثر نقصان دہ میں اسلام

کی حوروں کے نام سے انہوں نے بہت سے صلے سیاہ کئے ہیں۔ ایسی باتیں وحییت انصاف اور تحقیق سے کچھ سرکار نہیں کھینیں سمجھئے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ حوروں کا بہشت میں ہونا اس قدر ناممکن نہیں ہے جتنا بیے باپ کے پیدا ہونے۔ مرنے کے زندہ ہو جانے اور پھر معہ ہم آسمان پر چڑھ جانا ناممکن ہے۔ حضرت سچ نے خوب فرمایا ہے کہ اپنی آنکھ کا شہدہ ترنگا معلوم ہوتا ہے اور دوسری آنکھ کا ترنگا شہدہ دکھائی دیتا ہے۔ اسلام اور بانی اسلام کے پہلی منشا کو نہ دیکھنا اور محض تعصب مذہبی سے اعتراض کر دینا ایک شرمنگ امر ہے۔

ہم نے علاوہ قرآن مجید کے اسی لئے کل حدیثیں اور صحابہ و صالحین کے اقوال جمع کر دیے ہیں تاکہ رائے قائم کرنے والے کو آسانی ہو اور وہ سمجھ سکے کہ جہاں عام طبائع کا لحاظ رکھا گیا ہے خاص طبائع اور حکیمانہ طبائع کا بھی پاس کیا گیا ہے۔ اور ہم فہرستے کہتے ہیں کہ ایسے اسم مسئلہ کو جس طرح اسلام نے لوگوں کے ذہن نشین کیا ہے اور کسی مذہب کو نصیب نہیں ہوا۔ توریت میں کہیں جنت کا ذکر ہی نہیں آیا۔ انجیل میں حضرت مسیح نے سوا اس کے کوئی بشارت ہی نہیں دی کہ میرے دائیں بازو پر بیٹھ کے انگور کا شربت پیو گے۔ اور ہر ہندوئل نے تناخ کے سلسلہ سے معاشرت انسانی پر کوئی نتیجہ بخش اثر نہیں کیا کیونکہ بار بار ایک ہی دنیا میں پیدا ہونے کا خیال دن بدن چچیدہ اور لاغیل ہوتا جاتا ہے۔ زردشتیوں نے بھی آئینہ زندگی کی جزا سوائے اس کے اور کچھ نہیں دی کہ اہورامزدا کے تحت کے ساتھ رہیں برخلاف اسلام کے کہ اس نے انسانی طبائع کے ہر پہلو کو جانچ کے اس پر بحث کی ہے۔ اور بہشت کا بیان جن مہار اثر الفاظ میں فرمایا ہے اُس کا نتیجہ جو کچھ ہوا وہ دنیا نے دیکھا اور جو کچھ روز ہوتا ہے وہ دنیا بین طور پر دیکھ رہی ہے جنت ہی کی بشارت نے انہیں میدان جنگ میں فتح دلوائی۔ جنت ہی کی بشارت نے انھیں نصف پرانی دنیا کا مالک بنا دیا جنت ہی کی بشارت نے ان سے اُس تمدن کی بنیاد دلوائی جس سے یورپ صدیوں تک مستفیض ہوتا رہا۔ اب بھی لاکھوں آدمی صرف جنت ہی کی خاطر اس مذہب میں روز دہل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اعلیٰ درجہ کی چیز پر جس نے یہ کار نمایاں کئے مصغکہ اڑانا نہ صرف عقل سے بعید ہے بلکہ خلاف انسانیت ہے +

(دوزخ)

ہم چاہتے ہیں کہ دوزخ کی بابت بھی ایک بسیط بحث کریں اور بہت سی وہ حدیثیں لکھ دیں جن میں جنت کی طرح دوزخ کا بیان نہایت تفصیل سے ہوا ہے۔ جیسا انہوں کی دوزخ میں اگرچہ بہت کچھ سامان جمع کئے گئے ہیں اور تمام

لے پیشوایان دین مسیحی نے بہت طول طویل دوزخ کا بیان کیا ہے۔ اس کی موجودگی اس کی گونا گوں بحالیت اس کی مدد سے قائم ہیں۔ انہوں نے اس کے نام رکھے ہیں اس کے مقام کا پتہ بنایا ہے۔ اور اس کی بابت صد افسوس کی باتیں دی ہیں جہنم کی بحالیت کے متھے کئے گئے ہیں چوپ چوپ جی روم نے جہنم کی حالت تحلیف کا ذکر کیا ہے۔ پادری ایڈن ہر جہنم کی بحالیت کو چودہ

پیشوا بیان دین مسیحی نے نئی نئی رائیں اور خیالات ظاہر کئے ہیں لیکن کچھ میں دانت پیسنے رونے اور گندہک کے تیزاب میں جلنے سے عذاب دوزخ تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال ہمیں اسلامی دوزخ سے بحث ہے اور ہم دکھائیں گے جس طرح جنت کی نعمتیں بیان کر کے انتہائے آسائش و آرام مُراد لی گئی ہے اسی طرح عذاب دوزخ کا بیان کر کے انتہائے عذاب روحانی مُراد لیا گیا ہے۔ وہ ہوا۔

قرآن مجید میں جہنم کی آگ کا ایندھن آدمیوں کو بنا یا گیا ہے۔ سورۃ الحج میں لکھا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک کا علیحدہ حصہ ہے۔ سورۃ الرحمن میں دوزخیوں کے کپڑوں کا ذکر ہے جو آگ کے بنے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الحج میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ آتش بے دود اور دود بے آتش میں پیستے ہوئے ہونگے سابق الذکر سورت میں اُس پانی کا بھی ذکر ہے جو شل پگھلے ہوئے پتل کے ہوگا۔ سورۃ کف میں آیا ہے کہ خشکی وغیرہ کی ہوا تک انہیں نہ لگے گی۔ سورۃ نبا میں ہے جہنمی بار اُن کی کھال جل جہنم جانے کی ہم ہر بار نئی کھال

قسم کا بناتے ہیں جن میں سات روحانی اور سات جسمانی ہیں۔ سینٹ اسٹیفنس کا بیان ہے اگر کوئی شخص دوزخ کی تکالیف کو ایک ٹکا ہ سے ہی دیکھ لے تو قہراً اُس کا دم نکل جائے اور ایک لمحہ ہی وہ زندہ نہ رہ سکے۔ دوزخ کی خاص تکالیف یہ ہیں غلامی رونا۔ دانت پینا۔ تاریکی۔ پریشانی۔ مایوسی۔ جنگ۔ خوف۔ کمزوری۔ کیرے۔ شیاطین کی صحبت وغیرہ۔ ہر تکلیف پر بکثرت لوگ متعین ہیں۔ اور اُن ہی کے ذریعہ سے دی جاتی ہے۔ گنگا اپنے گناہوں کے مطابق سزا دیے جائیں گے ایک ہی آگ ہے۔ لیکن وہ سب پر یکساں اثر نہیں کرتی۔

بعض بطریقوں کی رائے کے مطابق جہنم میں بھی مکانات بنے ہوئے ہیں بعض کا یہ بیان ہے کہ مکان نہیں ہیں بلکہ ایک گہری خندق ہے۔ ان ہی لوگوں کا بیان ہے اگرچہ وہاں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں مگر مکانات نہیں ہیں۔

ادوم اسکاتس کا بیان ہے کہ سودخوار کو سونا گلا کے پلایا جائے گا۔ ریورینڈ (جو بپتسمہ) جے فرانس کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو موت ضرور آئے گی مگر اُن کی موت ایسی ہوگی جیسے اُس گھاس کی جو بیل کے کھڑوں کے نیچے چھوڑ دی جاتی ہے بظاہر وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے مگر اُس کی جڑیں پوشیدہ زمین میں باقی رہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی طرح زندہ رہیں گے اور اسی طرح مریں گے۔ بطریق جان کا بیان ہے دوزخ میں نہ پناہ ہے نہ موت اُن سے بھاگے گی۔ اُنھیں چار قسم کی تکلیف سے سزا دی جائیگی شرم۔ خوف۔ مایوسی اور درد۔ اُن کی شرم پر کوئی پردہ نہ ہوگا۔ اُن کا خوف بغیر کسی امید کے۔ اُن کی مذمت بغیر کسی فائدہ کے۔ اور اُن کا درجہ بغیر کسی رحم کے ہوگا۔

جے دوم اور ٹونی لین نے بار بار دوزخ کی آگ کی ایک اصلیت قبول کر کے اُس کی تپش کو سخت ہولناک بتایا ہے۔ انکا بیان ہے کہ دوزخ کی آگ گندہک اور دھال سے بنی ہے۔ اداس کے بنانے والے عذاب فرشتے ہیں۔ کافراں آگ میں جلائے جائیں گے جب اُن سے سوال کیا گیا کہ غیر مادی روح کیونکر جلائی جائے گی۔ تو انھوں نے بیان کیا کہ غیر مادی آگ سے پھر سوال کیا کہ مادی اجسام ہمیشہ تک کیونکر جل سکتے ہیں۔ جواب دیا خداوند اُن میں ایسی زندگی دے دیگا کہ وہ جلنے پر بھی تروتازہ رہیں گے۔

پیدا کریں گے۔ سورہ نسا میں ہے ان کے لئے با و مسموم اور سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ سورہ القارعہ میں ہے مثل زرد رنگ اونٹوں کے اُن چڑنگاریاں بھینکی جائیں گی۔ سورہ حج میں ہے وہ آہ و زاری کریں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ تو اُن مضامین کا خلاصہ ہوا جو دونخ کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اب احادیث نبویہ کو دیکھنا چاہئے کہ اُن میں دونخ کے حالات کی تفصیل کس طرح کی ہے۔ وہو ہذا۔

دونخوں کو تاریکیاں شلخ درشل آکے گھیر لیں گی اور اُن پر شعلہ انگیز لگ چھا جائے گی آواز اور جھنجھاہٹ اُن کے کانوں میں آئے گی جس میں غضب کی شدت ہوگی۔ اُس وقت مجرموں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور سب لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اور جو لوگ بری ہی ہوں گے انھیں اپنے بُرے انجام سے خوفِ معلوم ہوگا۔

دونخ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ یہ پکارتا ہوا نکلے گا کہ فلاں شخص کا فلاں بیٹا کہاں ہے جسکا نفس دنیا میں طول اہل کے باعث لیٹ لیا کرتا تھا اور بُرے کاموں میں اپنی عمر تلف کرنے کا عادی تھا پُرسو لوہے کے گزریکے پلے گئے اور بُری بڑی ہو چکیاں دیں گے اور سخت عذاب کریں گے اور اوندھے ٹھہرے دونخ میں ڈال دیں گے اور کہیں گے لے مڑا کچھ تو تو بڑا صاحبِ عزت اور صاحبِ وقار ہے اور اب اس گھر میں رہے جس کے کنارے تنگ۔ راہ تاریک اور مہلک ہے۔ تجھے اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ ہمیشہ آتش خانہ بنا رہتا ہے اس کے قیدیوں کے پینے کی چیز کھولتا پانی ہے اور اُن کا ٹھکانا دونخ ہے۔ آگ کے فرشتے اُن پر جھڑک رہے ہیں گے

والٹر نے سنسٹر سین سے اپنے آقا ولیم جولبرس کی بابت دریافت کیا اُس نے جواب دیا کہ تم اس مسلح کو جانتے ہو جو وول کنبرگ اور ڈریچین فیلس کے مابین واقع ہے فرض کریں تم سے بیان کرتا ہوں کہ اگر وہ مسلح اور اُس کے پہاڑ وہی ہے کہ بن جائیں اور جہاں تمہارے آفاقی روح ہے اُس مقام میں بھیج دیے جائیں تو وہ اتنے جلدی گھل جائیں کہ تم ایک آنکھ کا اندازہ بھی نہ کر سکو۔ یعنی دہاں اتنی تیز آگ ہے۔

دونخ کی آگ کا رنگ دھندلا سبز ہے روشنی کا نام بھی نہیں۔ ہاں تاریکی عیاں ہے۔ دونخ میں سردی بھرت ہے مگر پانی کا نام نہیں۔ عام طور پر دونخ میں جو کچھ ہے وہ نادی نہیں ہیں۔

دونخ کی کیفیت ایک اور پوپ نے یہ بیان کی ہے۔ ایک اٹھا (یعنی جس کی تھکا نہ ہو) گرٹھا جہاں دونخ تاریکی میں قید کئے جاتے ہیں اور جو دائمی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک انگلیشی روشن رہتی ہے جس کی آگ کبھی بجھنے کی نہیں جہاں دانت پینا اور دنا ہوتا ہے جہاں سانپ بچھو کھنکھوڑے۔ زہریلے جانور ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جہاں ٹھوک اور زاری کو مداومت ہے اور جہاں ایک گھنٹے کی تکلیف یہاں کی ایک صدی کی جاں کندنوں سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ برائیل کی دنیا۔ تمام اخلاقی اور حیوانی مصائب کا عالم ایک ایسی رات کی زمین اور غیر فانی مایوسی کا مقام ہے۔ ربانی غضب کا آتش خیز جہان جہاں نالہ و بکا کی صدا میں بلند ہو رہی ہیں۔ اور اگر وہاں کی آہ و زاری کی آوازوں کا دنیاوی راویا ڈوب جائے۔ کُف و شو کا مقابلہ کیا جائے تو دنیاوی آوازیں اُس کے مقابلہ میں موسیقی خیر اور راحت بخش معلوم ہوں گی۔

اور خود آگ انہیں الگ جلا بھجنا کے کباب کرتی ہے۔ اُن کی متنااس میں مرجانے کی ہے مگر اس سے سنگاری نامکن ہے۔ اُن کے پاؤں سر کے بالوں سے بندھے ہوں گے اور گناہوں کی تاریکی سے مخد سیاہ ہوں گے ہر طرف اور ہر گوشہ میں چکائیں گے اور نعل چھائیں گے اے مالک ہم سے جو وعدہ حذاب تھا تو راہ چوکا۔ پیریاں ہمیں سخت تکلیف دیتی ہیں ہماری کھال جل گئی یہاں سے نکال دے ہم اب ایسا نہ کریں گے۔ دوزخ کا وارغو جواب دے گا میں اب امن کے دن دور ہو گئے تمہیں اس ذلت کے گھر سے نکلتا نصیب نہ ہوگا۔ ہمیں ذلیل پڑے رہو مجھے گفتگو نہ کرو۔ اگر بالفرض تم کھال ہی دیے جاؤ گے تم اپنے کردار سے باز نہ آؤ گے اور جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے وہی عمل میں لاؤ گے۔ دوزخی یہ جواب سُننے سے ناامید ہوں گے اور خدائے تعالیٰ کے

جس جی ٹیلر کا بیان ہے کہ ہر دوزخی کا جسم نہایت متعفن اور شہوا ہے بمقابلہ دس لاکھ مرے ہوئے اور مڑے ہوئے کتوں کے۔ سینٹ بینی وینوڈا کا بیان ہے کہ دوزخی کا ایک جسم تمام دنیا کو متعفن کرنے کے لئے کافی ہے۔ ڈیوئل کا بیان ہے۔ ہم دوزخ کی پوری کیفیت نہیں سمجھ سکتے فرض کرو کہ ایک شخص کو برفانی ملک میں آدمی رات کو ایک ایسے عقیل خانہ میں قید کرو جہاں برف کے ڈھیر لگے ہوں۔ تاریکی چھائی ہوئی ہو اور وہاں نہ مینہ ہو نہ آگ ہو نہ بھونہا ہو اور سا۔ سے دن میں اسے ایک سو کھانہ اور دلی کا کھانا اور انڈے کے چھلکے میں سبز رنگ کا پانی کسی رستی کے ذریعہ سے دکھا کے پہنچا دو تو گو باہر حالت دوزخ کی حالت سے مقابلہ کرتے ہزاروں عیش سے زیادہ ہے۔ دوزخی سب شیطان کے کمرے میں بند کر دیے جائیں گے اور ہر کمرے میں ایک ارب دوزخی ہوں گے۔ وہ اس طرح بند ہوں گے جس طرح اینٹیں آتش دان میں لگا دی جاتی ہیں یا جس طرح لکڑی کسی جھٹ میں چپاں کی جاتی ہے یا جس طرح تنک بھونٹے وقت چھلی میں لگا دیے جاتے ہیں۔ یا جیسے بھتر بڑھ میں ہوتی ہے۔

جہنمی اپنے ہم سایہ سے نفرت کریں گے اور اُن میں باہم وہ دشمنی ہوگی کہ بس چلے تو ایک دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور دانتوں سے بوٹیاں چبا ڈالیں۔ الوالغزبانہ جوش۔ آرام و آسائش کی ملکہ۔ زندگی کا آفتاب دوزخ میں نام کو بھی نہ ملے گا۔ دوزخ میں محبت کا نام و نشان نہیں۔ وہ خود کشی کی آرزو کریں گے مگر اپنے کو قتل نہ کر سکیں گے۔ وہاں موت میں زندگی ہے اور ایسی موت ہے جس کے لئے کبھی فنا نہیں۔ انہیں گزشتہ حال اور آئندہ سے کوئی تسکین نہوگی۔ نیند کبھی انہیں نہ آئے گی موسوں کا اختلاف انہیں محسوس نہوگا۔ اُن کے پاس جنہری ہوگی نہ ستارے۔ دوزخ میں گھڑی نہیں ہے۔

بریلینی کہتا ہے کہ ایک جہنمی کا ایک اپنے مصیبت کے بستر سے سر اٹھا کے دریافت کرے گا کہ کیا وقت ہے ایک آدھ اس کے جواب میں تادیبی سے پیدا ہوگی اور کہنے لگی کہ مدت۔ اگرچہ دوزخ میں کوئی گھڑی نہیں ہے پھر بھی انھیں علم اور حس کی ایک گھڑی دی جائے گی جس سے ہر وقت وہ اپنی تکالیف اور مصائب کا اندازہ کر سکیں گے۔ مریض رات بھر اپنے بستر پر کر وٹیں بدلو کر تا ہے اور رات کی گھڑیاں گنتا ہے۔ آخر اسے معلوم ہوتا ہے کہ شبہ کچھ کیا رفتہ رفتہ پند ہی چھپانے لگتے ہیں اور آفتاب ہی سامنے سے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس مریض کی تکلیف میں کسی تدرکی آجاتی ہے اور تھوڑی دیر سا سکی آگ

مقابل میں جو باتیں کی ہوں گی اُن پر افسوس کریں گے مگر اب کیا ہوتا ہے اب تو نہ عذر سے کام چلے گا نہ پشیمانی محفوظ رکھ سکے گی غرض ہمیشہ اُن کا اوڑھنا بچھونا ہی رہے گی کھانا ہوگا تو اُنک - پینا ہوگا تو اُنک - یعنی وہ لوگ اُنک کے کپڑے اور گندے کپڑے پہنیں گے - اُن کے پیروں میں دھنڑی بیڑیاں پڑی ہوں گی دوزخ کی تنگ راہوں میں غل مچاتے اور اُس کے طبقات میں شکستہ پھرتے - اطراف و جانب میں اضطراب کرتے ہوں گے - اُنک اُنھیں ہانڈی کے اُبال کی طرح اُبالے گی - اور وہ خرابی - تباہی - سزا دہ اور دوا دہ کا غل مچاتے ہوں گے - ہلاکت کا لفظ نکلتے ہی اُن کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے اُن کی اتریاں اور کھال گھل جائے گی اور پھر گرزوں کی مار پڑے گی جس سے اُن کے سر چکنا چور ہو کے ٹھنڈے سے پیپ بننے لگیں گی پیاس کے مارے جگر ٹکڑے ہوں گے - آنکھوں کے ڈھیلے رخساروں پر آجائیں گے - رخساروں - ہاتھ اور پیر کا گوشت سب جھڑ پڑے گا - اور جب جسم کی کھال جل جائے گی تو پھر نئی کھال اور بدل دی جائے گی - گوشت سے ہڈیاں خالی ہو جائیں گی اور جان صرف رکوں اور پٹھوں میں لگی رہ جائے گی - اُن کی اُنک کی لمپٹوں کا شور ہوگا اور ہمیں اس حالت میں موت کی تمنا کریں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی - جب تم اُن لوگوں کا حال دیکھو کہ کھٹے اُن کے کٹے سے بھی زیادہ سیاہ - آنکھوں سے اندھے سزا بانوں سے گونگے - ہڈیاں اور پیٹھ ٹوٹی ہوئی - ناک کان کٹے ہوئے - کھال پھٹی ہوئی - ہاتھوں کے طوق گروں میں پڑے ہوئے پشیمانی کے بالوں سے بانوں بندھے ہوئے تو تمہیں عبرت ہوگی کہ وہ کیونکر اس حالت میں اُنک پر سر کے بل چلیں گے بوسے کے گوشت کو اپنی آنکھوں کے ڈھیلوں سے چلیں گے - اُنک کا شعلہ اُن کے اندرونی اجزاء میں دوڑے گا - خارجی اجزاء پر دوزخ کے سانپ بچھو بیٹھے ہوں گے - فقط -

یہ حالات جو ہم نے بیان کئے محض جمل ہیں اب ہم بتفصیل بیان کرتے ہیں جن کی تفصیل حدیثوں میں آئی ہے - چنانچہ وہ یہ ہیں "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں - جہنم میں ستر ہزار جنگل ہیں اور ہر جنگل

لگ جاتی ہے - مگر ان میں سے ایک چیز بھی دوزخ میں نہوگی - نہ دوزخ میں طلوع آفتاب ہوگا اور نہ نیند نہ شب کی شبہم اور نہ پرندوں کا شیریں گانا - ماں اگر ہوگا تو یہ - شیطان - تاریکی - شکستہ خاطر اور باپوسی -

سینٹ امینڈس کہتے ہیں کہ دوزخی یہ غل مچاتے ہیں - ہائے اُنک افسوس ہمارے غم پر حیف ہماری تکلیف پر جو ہمیں ہمیشہ اٹھانی پڑے گی - ہائے اُنک آہ آہ آہ اے مادست تو کیا چیز ہے - ہائے اُنک تو وہ چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں - ہائے موت تجھے فنا نہیں - ہر لمحہ مرنے کی آرزو ہے مگر موت نہیں آتی ہائے ماں اور باپ اور تمام وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے تھے خدا اپنی رحمتیں ہمیشہ تم پر نازل کرے - اب ہمیں تمھارا دیدار کبھی نصیب نہوگا اور کبھی تمہیں محبت کرنا موقع نہ آئے گا کہ تم سے ہمیشہ ہی کے لئے جدا ہو گئے ہیں - آہ آہ مفارقت - آہ آہ دائمی مفارقت کو کتنی پردہ ہشت ہے -

آہ آہ ہم کچھ نہیں چاہتے صرف ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک جلی کا ہاتھ لایا جائے جو اناچوڑا جو جتنی کل زمین اور اُسکی

میں ستر ہزار شعبے اور ہر شعبے میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں۔ کافر اور منافق جب تک اُن سب سے نہیں ملتا اپنے انجام کو نہیں پہنچتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی حُزن یا چاہ حُزن سے پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک جنگل ہے جس سے جہنم ستر بار پناہ مانگتی ہے اُس کو اللہ تعالیٰ نے ریا کار قاریوں کے لئے بنایا ہے۔

یہ حال تو جہنم کی وسعت اور اُس کے شاخ و درشاخ جنگلوں کا ہے اُس کے جنگلوں کا شمار دنیا کے جنگلوں کے برابر ہے جہنم کے دروازوں کا شمار انسان کے سات اعضا کے موافق ہے رستے اوپر کے حصہ کو جہنم کہتے ہیں۔ دوسرا سقر تیسرا نطیخ تھا حطہ پانچواں سعید۔ چھٹا جحیم ساتواں ہادیہ کے عمق کی کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح دنیا کی خواہشوں کی کوئی حد نہیں۔ یعنی جس طرح کہ دنیا کی ایک حاجت پوری نہیں ہونے پاتی کہ دوسری پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح دوزخ کا ایک گڑھا تمام نہیں ہوتا کہ دوسرا اُس سے بھی گہرا آتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ترمذی و ابن ماجہ بروایت ابوہریرہ مگر ترمذی کے قول کے مطابق یہ حدیث غریب ہے) جو وقت میں نے آپ کی ہمراہی میں ایک ہمارا کُنا آپ نے فرمایا تم بانٹتے ہو یہ کیا ہر جم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بچھڑے جو سو برس ہوئے جہنم میں چوڑا گیا تھا اس وقت اُس کی تیر پہنچا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (بخاری و مسلم بروایت ابن بشیر) قیامت کے دن آدمی پر دوزخ کا کترین عذاب یہ ہو گا کہ اُسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اُس کا مغز جلنے لگے گا۔ ابن عبد البر نے یہ روایت کی ہے کہ دنیا کی آگ شتر بار رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے۔ اس لئے اُنہیں

موتائی اور اونچائی اتنی ہو کہ ہر طرف سے وہ آسمان سے سن کرے اور پھر تو ایک چھوٹے سے پرند کو حکم دے کہ وہ صرف ایک ہزار برس میں ایک پھیر کرے اور اس باٹ میں سے رانی کے دانے کے پٹ حصہ برابر اٹھالے اور توہم سے وعدہ کر کہ جب اس صورت سے یہ پرند رُک پات کو اٹھالے تو ہم تمہیں دوزخ سے رہائی دے دیں گے مگر انہیں بس یہ ہی نہیں اور اتنی دیکھ لے جی ہاری رہائی ممکن نہیں۔

جو نابرا کہ اپنے ہمسایوں کے ہاتھ اپنا مال تجارت گراں قیمت میں فروخت کرتے ہیں ان کے لئے اس قسم کی دوزخ ہوگی کہ جس کو ٹھری میں دھ قید کئے جائیں گے اُس کا دروازہ صرف اتنا بڑا ہو گا کہ ایک چوٹی سی چوٹی چلی جائے مگر جانے کے بعد وہ یہی نکل نہ سکے گی۔ اسی دردناک کو ٹھری میں وہ شاعر قید کئے جائیں گے جنہوں نے کسی کی بچو کی بچو کی اور وہ لوگ جو اپنے عالی نسب اور جب اور جلیل القدر عہدے پر فخر کریں گے اُن کا قیام ہی اسی کو ٹھری میں ہو گا۔ تمام نجومی تمام کافراں آتش خضر قیام میں ہمیشہ کیلئے رکھو جائیں گے۔ شاعر میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام ”ڈیکور کا خواب“ تھا جس خواب میں ڈیکور کے آگے دوزخ کی پوری کتاب

اتنی تیزی نہیں ہے جتنی کہ دوزخ کی آگ میں ہے۔ ایک حدیث میں دوزخ کی آگ کی تصریح یوں ہوئی ہے۔
 آنحضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ہزار برس جھونکی گئی یہاں تک کہ لال ہو گئی پھر جھونکی
 گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر جھونکی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اندھیری ہے۔
 ایک حدیث میں آیا ہے (بخاری و مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے) دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکا
 کی اور عرض کیا اتنی میرے حصہ نے بعض کو کھالیا اُس کو اجازت ملی کہ دو سانس لے لیا کہ ایک جاڑے میں
 اور ایک گرمی میں پس موسم گرما میں جہنمیں سخت گرمی معلوم ہوتی ہے یہ اُسی کے سانس کی حرارت ہے
 اور جاڑے میں جو شدت کا جاڑا معلوم ہوتا ہے تو اُسی کے سانس کی تاثیر ہے۔
 حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ناز پروردہ دولتمند کافر کو لائیں گے اور پھر اُسے آگ
 میں غوطہ دیا جائے گا۔ دو غوطوں کے بعد اُس سے دریافت کیا جائے گا تو وہی تو نے دنیا میں کبھی ارم
 پایا تھا وہ کہے گا نہیں اور مسلمانوں میں سے جسے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی اُس کے ادھرت
 میں غوطہ دے کے کہیں گے کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے وہ کہے گا کہ نہیں۔

کھل گئی تھی جس کتاب میں اس نے بہت سی عجیب و غریب چیزیں پڑیں جہک خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے روحانی گھوڑے پر سو
 ہو کے دیکھا تو کھولتے ہوئے پانی کے چشمے اور پچھلے ہوئے دھات کے دریا بہہ رہے تھے اور ان میں دوزخی نالود بکا کی صداں بلند
 کر رہے تھے۔

ملٹن کی دوزخ چوڑی کی تر میں واقع ہے مختصر کا بیان یوں کیا گیا ہے ایک جنوبی قطبی ملک آگ اور برف سے پُر فضاک اولوں
 اور ہمیشہ جلنے والی گندہک ہے بہر ہوا اس کا فاصلہ آسمان سے ہمارے سلسلہ دنیا کے تین نصف قہروں کے برابر ہے۔
 شیطان کا قہر آسمان تک پہنچتا ہے۔ چار نامی دریا کافروں کے علم الہی سے نکلے ہیں۔ اس جزائی صورت میں بدستہ ہی ہنر بان ہے
 دوسری طرف خود فراموشی کے طوفان میں ایک متحدہ برف کا براعظم ہے۔ یہاں تمام جہنمی تیرقدہ موں سے جلتی ہوئی آگ سے بغداد
 برف کے براعظم پر دوڑیں گے۔ دوزخ کے دروازوں پر گناہ اور موت کا بہرہ ہوگا اور جن کی صورت دیکھتے ہی جہنمی ان کی اصلی حقیقت
 سے واقف ہو جائیں گے۔ دوزخ سے اس متحدہ براعظم تک ایک پُل بنا ہوا ہے جس میں فن مہارت کی ٹمگی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹن نے
 دوزخ کی تکالیف کا جو بیان کیا ہے وہ ایک اعلا درجہ کا شاعرانہ ہو گئے نسبت اپنے پیشانیان یں کے دوزخیوں کو زیادہ تکلیف نہیں دے رہے۔
 فہرین کیلنس ملی کتا ہے کہ دوزخی ایک پھر سے میں بن گیا جائیگا اور ہر اُس پھر سے میں آگ لگا دیا جائیگی اور وہ جوش تک جلتی رہے گی
 پھر اُسی پھر سے میں اُس کے بھالے چھوئے جائیں گے دودیو اُس پر وقت حاکم کرینگے۔ ان دیوؤں کی صورت تیندوؤں کی سی ہوگی۔ ان کا
 جسم سانپوں کا سا۔ اور ان کے بازو اُنس جانور کے سے ہوں گے جہک آدہ ہر سیمرغ کا اور آدہ شیر کا ہوتا ہے اور اس کا
 دھڑہا اسی قسم کے ایک جانور کا ہوگا۔ ان کے کانٹے کے نشان بالکل عیاں ہوں گے۔ یہ کتاب جس دوزخیوں کی تکالیف کا تفصیل
 ذکر ہے اس میں جی ہی اس کے دیا چہ میں پیدنا موٹی کتا ہے کیا تمہیں خیال ہے کہ میں نے دوزخ کی تکالیف کے بارے میں

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں اگر کسی میں لاکھ آدمیوں سے بھی زیادہ ہوں اور ایک دوزخی سانس لے تو سب کے سب آٹا فائیا میں مرجائیں گے۔

ایک مفسر نے لکھا ہے کہ آیت تلخ وجوہم النار سے یہ مراد ہے کہ آگ انہیں لپیٹ لے گی جس کسی بڑی پرگوشت باقی نہ رہے گا اور تمام گوشت ایزلوں پر گرا دے گی۔
دوزخیوں کے بدن کی پیپ بہت ہی سڑاندی ہے پیپ اس قدر بے گی کہ دوزخی اُس میں ڈوب جائینگے اور اسکا نام عتاق ہے۔

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا (ترمذی) کہ اگر ایک ڈول جہنم کے عتاق کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام باشندے متعفن ہو جائیں۔ یہی دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائیگا جب انہیں پیاس بہت لگے گی۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ترمذی و ابن ماجہ) کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں گر پڑے تو اہل دنیا جیسے سے جنگ آجائیں تو اُن لوگوں کا حال جن کی غذا یہ ہوگی اسی سے قیاس کر لینا چاہیے۔

مبالغہ کیا نہیں بلکہ میں نے پہ حصہ ہی ادا نہیں کیا۔ اس کتاب میں نقصادہ یہی بنائی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیوں کو کیونکر تکلیفیں پہنچائی جائیں گی کسی دوزخی کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کے سانپ پیٹ رہے ہیں کسی پر فولادی آگ کے گرز پڑے ہیں اس کتاب میں علیہ علیہ علیہ باب میں اور اُن میں خاص خاص تکالیف کا بیان ہے ایک باب میں صرف تکالیف کی تعداد اور جہنمیوں کے رہنے کے کمروں کا ذکر ہے جن میں ظالم کجوس سسلائی کا فراوردا و باش عورتیں رکھی جائیں گی۔ سب باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ بے ایمان دوزخی ہونے کی نشانی ہے

ایس دن کا بیان ہے کہ مجھے خواب میں ایک فرشتہ دوزخ کی سیر کرنے لگیا جہاں اُس نے دیکھا کہ آتش کا ایک سیلاب اُٹا ہے اور جہنمی تکالیف کو بہت فکر کے بعد انسان کے خیال میں آسکتی ہیں سب کی دیاں تکمیل ہو گئی ہے۔

جوناقصن ایڈورڈس کا بیان ہے کہ دوزخی جب ایک زمانہ مدید دوزخ میں گزرا چکیں گے مینی وہ زمانہ جس میں چاند سورج اور تمام سیاروں اور ستاروں کی عرقم ہو جائے گی اور وہ آہ و زاری کریں گے کہ اب ہمیں دوزخ سے نجات دی جائے تو انہیں یہ جواب ملے گا کہ تمہیں کوئی امید نجات کی نہ کرنی چاہیے تمہیں ہرگز ایک لمحہ کا بھی آرام نہ دیا جائے گا اور جب تم ایسے ہزار سالے اور طے کرو گے تو اُس وقت تمہیں معلوم ہو گا کہ جہنمی تکالیف تمہارے لئے خاص کی گئی ہیں اُن کا ایک لاکھواں حصہ بھی تم نے پورا نہیں کیا اب بھی وہی دوزا ہے وہی درد سے غل چھانا ہے اور وہی ٹائے ٹائے کرنا ہے۔ تمہارے اجسام جو کروڑوں برس سے چل رہے ہوں گے اب بھی اسی طرح تازہ رہیں گے اور تمہیں غیر فانی عرصہ تک ابھی اجسام پر یہ تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایک اور پیشوا نے دین سچی کا قتل ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایک تکلیف میں دیکھیں گے۔ بچے اپنے ماں باپ کو کھانسنہ فی

حضرت ابووداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے کسی کو دوزخوں کو اس لئے بھوک لگے گی تاکہ انہیں عذاب کی تکلیف پوری پوری ہو پھر وہ کھانے کے لئے فریاد کرے تو انہیں کانٹوں کی غذا دی جائے گی جس سے نہ پیٹ بھرے نہ بھوک دور ہو جب وہ پختہ کھانے کی فریاد کریں گے تو کھولتا پانی لوہے کے آنگڑوں سے انکے قریب کیا جائے گا۔ جوں ہی وہ منہ لگائیں گے بھگس کے کوئلہ ہو جائے اور جب وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو اندرونی اعضا سب جل جائیں گے۔ پہرہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے داروغہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ تو اپنے رب سے دعا کر کہ کسی دن ہمارے عذاب میں تخفیف ہو جائے داروغہ جواب دے گا کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر مجھے نہیں لائے تھے وہ جواب دیتے لائے تھے داروغہ کہے گا تو پھر فریاد کیا کرو تمہاری کوئی نہ سنیگا۔ پھر جہمی اپنے رب کو پکاریں گے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے رب کی طرف سے جواب ملے گا تم ہمیشہ دوزخ ہی میں رہو۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رب سے کہنے اور جواب پانے میں ایک ہزار برس کا عرصہ لگے گا پھر وہ اس جواب پر کہیں گے اسی ہم بچی کا شرکار بن گئے۔ اسی ہمیں اس بلا سے نکال اگر پھر جہم ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ خداوند کریم سے انہیں جواب ملے گا تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے تم دوزخ ہی میں پڑے رہو اور مجھ سے نہ بولو۔ یہ جواب سن کر دوزخی مایوس ہو جائیں گے اور چیخنا غل جمانا آواز داری کرنا شروع کریں گے۔

میں نظر کریں گے۔ بی بیان اپنے خاوندوں کو دیکھیں گی اور خاوند اپنی بی بیوں کو نظر حسرت سے ملاحظہ کریں گے مگر ایک دوسرے کے درد کا کوئی علاج نہ کر سکے گا۔

ابھی کو سنل اپنی کتاب کو اس بیان سے شروع کرتا ہے۔ تمام اچھی چیزیں وسط میں رکھی جاتی ہیں۔ بیچ سیوے کے بیچ میں جوتا ہے۔ بیت المقدس دنیا کے وسط میں آکے واقع ہوا ہے۔ آفتاب جہاں کے سلسلہ عالم کے وسط میں ہے۔ دوزخ ناف زمین میں ہے جو آسمان بہ نسبت تنگ ہستہ کے زیادہ آسان ہے۔ فلسطی بیت المقدس۔ شاعر۔ سورج۔ معصوم۔ ریاضی اُن جہاں حسین مستورات۔ سب دوزخ میں جائیں گی۔

چنانچہ ابن سینا نے کتاب لیس ہر ماٹوس میں دوزخوں کی تکالیف کا بیان کیا ہے لیکن اُس کا جہان زیادہ ترجمانی تکالیف روحانی تکالیف کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ یہ کتاب بہت منہمک ہے اور اس میں نہایت دلچسپی سے بیان لکھا گیا ہے جس کے چند فقرے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں شیطان بارہ بارہ ہو کے اپنی بد اعمالیوں کے ہوجہ کے ساتھ دوزخ میں بھینک دیا جائے گا۔ موت مثل ایک سیاہ داغ کے ظاہر کی جائے گی اور پھر اُسے دوزخ کی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ شعلے مارتی ہوئی آگ اُس پر ہر کوئی خاک سیاہ کر دے گی اور اُس کا نام و نشان صفحہ ہستی پر باقی نہ چھوڑے گی۔ شیطان غریبوں کی آہ و زاری پر خندہ کرے گا۔ دوزخ کے عینی خانہ کے وسط میں خون اور آتشوں کے سمندر کے بیچ میں ایک سیاہ محل بنایا گیا ہے جسے دوزخی طوفان کی آفتیں برپا رہیں گی۔ ایک خشک درخت اُس کے دروازہ پر لگا ہوا ہے جس پر غرور کا پھر برہمائی رکوشنی کے ساتھ اُڑتا رہتا ہے۔

حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا (ترمذی) کہ جب پانی پہننے سے پاس کیا جائے گا تو وہ اسے ناک چڑھائے گا مگر جب اس کے منہ سے لگا یا جائے گا تو اس کا منہ جھلس دے گا۔ اور سر کی کھال گرے گی اور جب پیئے گا تو اتر پیاں کٹ کٹ کر نکل پڑیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بخاری) بروایت ابو ہریرہ و مسلم بروایت جابر) جس شخص کو خدا نے تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجلے سانپ کی صورت بنایا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے اس شخص کے گلے میں لپٹ کے دونوں باجھیں پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں نہجی اونٹوں کی گردن کے برابر سانپ ہوں گے اگر وہ ایک بار کاٹیں گے تو اس کا انڑ چالیں برس تک رہے گا اور اس میں بچھو اتنے بڑے ہوں گے جیسے بالان اُن کے ڈنک کی سوزش چالیں برس تک رہے گی۔ بچھو اُن لوگوں کو کاٹیں گے جنہوں نے دنیا میں نکل۔ بدخلق اور لوگوں کی ایذا رسانی میں زندگی بسر کی ہوگی اور جو ان باتوں سے دنیا میں محفوظ رہی دوزخ میں ان زہریلے کیروں سے محفوظ رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی ڈاڑھ دوزخ میں مثل اُحد کے پہاڑ کے ہوگی اور اس کے جسم کی کھال کی موٹائی تین دن کے سفر کے برابر ہوگی۔

پولاس اپنی کتاب کورس آف ٹائم میں یہ تحریر کرتا ہے کہ دوزخ کی دیوار اتنی بلند ہے کہ اسید جہ جہ کے بعد بھی اس پر نہیں جا سکتی نعلین صورتوں کا نشان دوزخ کی آگ میں لگا۔ وہ کپڑے ہوں گے جن کی خوراک انسان کے لے ہیں اور جو کبھی نہ مر گئے اس کتاب میں بھی تصویریں بنائی گئی ہیں اور دکھایا ہے کہ کپڑے کیونکر دوزخیوں کے دل کھا رہے ہیں اور وہ اس درد سے کیونکر ٹپ رہے ہیں۔ وی اے ہتھسٹینڈ اپنی کتاب ربو اخرا اہلو بیڈی میں جو مسند میں طبع ہوئی تھی لکھتا ہے کہ اگر حق پوچھو تو یہ ہے کہ اُن کی گردن میں پھندا پڑا ہوگا اور میں ٹکڑے چلتی ہوئی چاندی کے اُن کی ہتیلیوں پر رکھے جائیں گے اور جب وہ انہیں پٹیل کے سب سے پھینک دیں گے تو پھر وہ ٹکڑے اُچھل کے اُن کی ہتیلیوں پر پڑیں گے۔ ہم پر یہ ہتھیلیوں ڈالی گئی اور یہ کب تک رہے گی بڑے بڑے پادریوں اور بطریقوں کے نالہ و بکا کی آوازیں بلند ہوں گی۔ وہ خود دریافت کرینگے کہ اسے دوزخ تو کتنی دور ہے اور جو کچھ عذاب کی عجیب و غریب باتیں تیری نسبت بیان کی گئی تھیں اُن میں سے ایک بھی غلط نہیں نکلی۔

اس کتاب میں آگے چل کے یہ بیان ہوا ہے۔ دوزخ میں گرے بنے ہوئے ہیں۔ پادری وہ خطا کھنے والے ہوں گے بشرطِ خواہ یا نابالغ بچے دوزخ میں نہیں ہیں۔ دوزخ میں تھیں ہی ہیں نکلے گھر بھی ہیں۔ کمرؤں میں میزوں پر طبع طرح کے ناول بھی رکھے ہوئے ہیں ڈاکخانہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکخانہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ جو عرصیاں دوزخی روا کر یں یا عذاب کی نسبت باہم خط کتابت کریں وہ پہنچ سکیں۔ پادری دیونہاں سے فرہنگ نے ایک کتاب دی ساٹھ اف ہیل نامی تصنیف کی ہے جس کے دیباچہ میں یہ لکھتے ہیں

ایک حدیث میں آیا ہے (ترمذی بروایت ابوسعید) کہ قیامت کے دن کافر اپنی زبان دوزخ کے بند ہی خانہ میں گھسیٹیں گے اور لوگ اُسے پاؤں کے نیچے ملیں گے اور باوجود جسم کے بڑے ہونے کے آگ انھیں برابر جلاتی رہے گی۔ نئے نئے گوشت اور تازہ تازہ کھانیں دم بدم برابر بدلتی رہیں گی۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آگ دوزخیوں کو ایک دن میں ستر ہزار بار کھالیا کرے گی جب وہ کھل چکے گی تو فوراً حکم ہوگا کہ ان کی کھال تازہ ہو جائے چنانچہ کھال فوراً تازہ ہو جائے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مسلم بروایت ابن مسعود) جہنم کو اُس روز اس طرح لائیں گے کہ سکی ستر ہزار باگیں ہوں گی اور ہر باگ پر ستر ہزار فرشتے لگے ہوں گے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (ابن ماجہ بروایت یزید رقاسی) کہ دوزخیوں کو رونے کی قوت دہی جائے گی وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو نہ رہیں گے پھر خون رونیں گے یہاں تک کہ چہروں میں دراں بن جائیں گی ایسی اگر ان میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو بنجلیں اور جب تک انھیں رُوئے چھینے اور او دیا اور تباہی پکارسنے کی اجازت رہے گی کچھ آرام ملتا رہے گا مگر پھر ان باتوں سے بھی روک دیے جائیں گے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخی بائج بار دعا مانگیں گے چار کا تو خدا اے تعالیٰ جواب دے گا جب بائجوں دعا کریں گے تو پھر انھیں بولنا نصیب نہ ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (بخاری بروایت ابن عمر و مسلم بروایت ابوسعید) کہ قیامت کے دن موت کو حاضر کریں گے اور اُس کی صورت سفید مینڈھے کی سی ہوگی پہر وہ مینڈھا دوزخ اور جنت کے بیچ میں فوج کر دیا جائے گا پہر اہل جنت سے کہا جائے گا کہ تم آرام زندگی بسر کرو موت فوج کو گنجی اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ بغیر موت کے سدا رہنا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ہزار برس بعد دوزخ سے نکلیگا وہ میں ہی ہوں تو کیا اچھا ہو۔ ایک بار کسی نے آپ کو ایک گوشہ میں بیٹھے روتا دیکھا دریافت کیا آپ کیوں رورہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں خدا اے تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈال دے اور پھر خبر نہ ہو۔ فقط

کہیں سنے چوں کہ بارے میں تحریر کی ہے اس کتاب میں سخت دھناک اور دوزخ کے خوفناک خداؤں کا ذکر ہے چنانچہ لکھتے ہیں سلاہ پس کی لڑکی جلتے ہوئے روشن صحن پر برہنہ پا پھراںی جائے گی اور ایک اڑکے کے گھم میں آگ کے جلتے ہوئے شعلوں کا طوق ڈالا جائے گا اور ایک شیر خواجہ آتشیں تو میں سنت دہناکی سے تڑپتا اور غل چاتا نظر آئے گا

سینڈ پز کا یہ بیان ہے کہ کڑا آفتاب ہی دوزخ ہے اور گل دوزخ مرنے کے بعد کڑا آفتاب میں چلے جاتے ہیں جو کتاب اس شخص نے دوزخ کے بیان میں تصنیف کی ہے اسکا نام ٹرولس ان ہیل ہے۔ یہ ایک بہت بُری کتاب ہے اور اس میں نہایت دھچپ طریقہ سے حالات دوزخ بیان کئے گئے ہیں چنانچہ دوزخ کی شکل اور صورت کی نسبت یہ تحریر ہوا ہے کہ یہ مہشت پہلو۔

یہاں تک حدیثیں اور اقوال پیشوایان دین اسلام بیان ہوئے اب ہم اس پر بحث کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اتنی سخت سے سخت تکالیف بیان کرنے کا منشاء بانی اسلام کا کیا ہے اور دوزخ کی حقیقت اخیر کیا سمجھ میں آسکتی ہے۔ جتنی حدیثیں اور روایتیں ہم نے نقل کی ہیں وہ اس امر کی تہ تک پہنچنے کے لئے کافی ہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے اور اس کے عذاب ایک عاقل کی نگاہ میں کیا بچتے ہیں جس طرح شارع اسلام نے جنت کی نعمتیں ہر شخص کے مذاق کے بموجب بیان کی ہیں اسی طرح دوزخ کے عذاب ہر شخص کی عقل اور ضم کے مطابق بیان فرمائے ہیں اگر محل حدیثیں اور روایتیں صحیح بھی تسلیم کر لی جائیں تو اس سے اس زمانہ کی طبائع کا کٹا کر کے زیادہ مبالغہ نہیں معلوم ہوتا۔ عربوں کی طبائع کی سختی اور اتنا دھچک درشتی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ معمولی تکالیف انہیں کچھ معلوم ہی نہ تھیں صحراے لنی و دق کی زندگی اور سنگلاخ چٹانوں کی معاشرت نے انہیں سخت سخت مصائب کا عادی بنا دیا تھا جو غیر عرب کبھی برداشت نہیں ہو سکتیں اور جن کا خیال ایک مبتذل قوم کے افراد کو پریشان کر دیتا ہے۔ بچو نانا ان کا چٹان اور نکیہ مٹا ہوا پتھر تھا۔ قتل و غارت خونریزی کی

مریج۔ گول اور شلت نہا ہے لیکن عام طور پر اس پر اتفاق ہے کہ دوزخ مربع شکل کی ہے۔ گواس کا تہہ ٹھیک طور پر نہیں معلوم۔ جب ملکہ الزہرہ مر گئی اور جس اول تحت نشین ہوا تو ایک آئرش پادری نے جب کا نام سیلڈن تھا گرجا میں جا کے یہ وعظ کیا۔ شاید تم یہ دریافت کرو کہ یہ باتیں کس نے بیان کیں تو تم سمجھ لو کہ اس قسم کے سوال اور ایسی باتیں گرجا میں کرنی زیبا نہیں ہیں جو ہم بیان کریں اسے حتی سمجھو اور یہ نہ دریافت کرو کہ یہ باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی آبدیش میں ضرور بڑے گا اور ہم نہیں خیال کر سکتے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ سے زیادہ مخلوق یقیناً دوزخ میں جائے گی۔ تمام بڑے مصنفین اور فلاسفہ کے لئے دوزخ کے سخت ترین طبقے تیار کئے گئے ہیں اخلاطوں، سارطو۔ سقراط۔ خراجن۔ ایک ٹیمیں یہ سب دوزخی ہیں اور دوزخ میں ان کی جگہ تجویز کی گئی ہے۔

غالباً چاس برس ہوئے ہوں گے کہ ڈاکٹر ایمس ایک امریکہ کے پادری نے اس مضمین پر کفار کی مایوسانہ حالت ایک وعظ کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ ہرے۔ کافر۔ موصد۔ صوفی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صرف اہل تثلیث کے لئے جنت بنی ہے۔ ڈاکٹر بیکس کہتا ہے کہ ہمیں وہ ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھیں اور بری باتوں کو برائے خیال کریں اور اسی فطرت کی بہت سی باتوں کو بلیئر فرینس کو لیو نے ایک بچپ کتاب مشرکوں اور بت پرستوں کی آئینہ زندگی پر تحریر کی ہے اسکی اشاعت مترو صدی کے آغاز میں ہوئی اس کتاب کا نام ڈی ایچ میڈیس پیس کے دوسرے نام کو نکو ہے اس کتاب میں عالمانہ بحث کی گئی ہے اور بڑے بڑے ناماء کے اقوال نقل کئے گئے ہیں اس کے پوسے ۹۰۰ صفحے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ مافوسنگ مقام وہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت ہرزہ دہائی کی گئی ہے جو کہ عیسائیوں کا یہ عقولہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنی پوسی کے کہنے سے افریقا میں بت پرستی کرنے لگے تھے اس لئے اس مصنف نے انکی بعض بیماری اور خاص بی بیوں کی فہرت دی اور انہیں جہنمی قرار دیا ہے۔

ایٹلی بنیٹ نے ایک کتاب صرف آئینہ زندگی پر تحریر کی ہے جس میں اسے علانیہ جفٹا عورتوں۔ سپین کا اتنا س کو مٹی توڑا ہے

گٹھایا جاتا تھا۔ جب اس قسم کی سختیاں سہنے کے وہ پہلے ہی سے عادی تھے اور انہیں بھی وہ معمول خیال کرنے سے تو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ روحانی تکلیف ہوگی اور خدا نے ذوالجلال کی کھنوی حاصل ہونے کا عذاب تمام دنیا کے عذابوں سے بڑھ جائے گا وہ کیونکر خوف کھاتے اور کوئی صورت تھی جس سے وہ راہ راست پر آتے۔ اور ان میں یہ قوت کہاں پیدا ہوئی کہ وہ یورپ کو تہذیب سکھاتے اور عالم کو تمدن بناتے۔ اگر ان سے جنت کی کیفیت یہ بیان کی جاتی کہ اس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی زبان نے اس کا مزایا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ گزرا اور دوزخ کی کیفیت صرف اس قدر بیان کر دیتے کہ دیدار باری نصیب نہ ہوگا اور ایسی جگہ رہو گے جہاں اس کے نور کی شاخیں نہ پہنچ سکیں گی وہ کیونکر سلمان ہوتے اور یہ حکیمانہ الفاظ ان کے دل میں اسید اور خوف کا کیا خاک نقشہ کھینچتے۔ یہ ایک سلمہ اصول ہے کہ اگر مخاطب کی عقل کے مطابق گفتگو نہ کی جائے تو اس سے زیادہ جنون ہو میں سکتا۔ قرآن میں جہاں دوزخ کا ذکر آیا ہے اس سے حقیقی معنی سمجھ لینے اور یہ خیال کر لینا کہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہیں حقیقت ہے۔

شیطان کو کمری کی صورت میں دیکھا تھا اس کا یہ بھی بیان ہے کہ شیطان سوکھا تختہ اور بھڑکے ہر جاوڑی کی شکل میں حلول کر سکتا ہے۔ افریقیہ والوں کا شیطان سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اہل یورپ کا شیطان سیاہ رنگ کا۔ پورٹاشیطان سانپ ہے جس نے حضرت آدم کو ہکا کے جنت سے نکالا تھا اسی کی اس دنیا میں حکومت ہے اور وہی اس کا مطلق لہناں حکمران ہے ہوا اور تاریکی پر ہی اسی کا قبضہ ہے۔

لیوسیف نے شیطان کی شکل اڑھپے کی بتائی ہے اور اس کے سر پر سات تاج۔ دس سینگ اور ٹہنی لمبی چوڑی دم بیان کی ہے اس کے دو ماتحت نعمت کام کرنے والے ہیں ایک ان میں سے سمندر ہے جس کے اپنے آقا سے زیادہ تین تاج ہیں۔ یہ تین تاج کی صورت میں ظہور کرتا ہے اس کے پیر بچے کے اندر دم شیر کی ہوتی ہے دوسرا معتد زین ہے جو چوہاٹے کے نام سے مشہور ہے اس کے مرف و ہسینگ ہوتے ہیں۔

اس کے بعد لیوسیف نے جنات کا بیان کیا ہے اور ان کی تقسیم کر کے لکھتا ہے کہ جنات ہی میں فرشتے بھی ہیں اور ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ اس کے سوا جنات کا ایک گروہ ہمند میں رہتا ہے جو ہمیشہ ہما زوں کی تباہی کا باعث ہوتا ہے ان ہی جنات میں وہ گروہ بھی ہے جو ہمیشہ لوگوں کی مصائب کھونے کسی کاماں فائدہ کرنے میں لگا رہتا ہے بعض جنات ہیں ایسے ہی ہیں جو لوگوں کو پوشیدہ خدائیں کا پتا بتا دیتے ہیں۔

ٹاکٹر لوئیس ڈی مولن جو سنہ ۱۸۷۱ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا لکھتا ہے کہ میں نے کبیل مقدس سے ثابت کیا ہے کہ حضرت آدم سے لیکے ہمارے وقت تک ایک لاکھ بیس سے ایک شخص بشکل دوزخ کے عذاب سے بچا ہوگا۔ پروفیسر مذکور کا یہ عام اصول ہے کہ کل کلاؤں جہنمی ہیں۔

کیوسریو کہتا ہے کہ سات اور بارہ برس کی عمر کے بچے جنت میں جائینگے اور باقی سب جہنمی ہیں معنی اس نیاں آبادی پر مشتمل ہے

سخت غلطی ہے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ قرآن اگرچہ خدا کا کلام ہے مگر نازل ہوا ہے انسان کی زبان اور محاورہ میں اس لئے کلام خدا کو بھی اسی حد میں محدود ہونا پڑا جو زبان عربی کی حد ہے زبان عربی میں یاد دنیا کی اور زبانوں میں جب ایسے الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو چیز کی اصلی ماہیت کو بیان کر سکیں تو پھر دوزخ اور جنت کے عذاب اور راحت کی حقیقت کیونکر بیان ہو سکتی ہے اس بنا پر ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں سب مثیلی ہیں اور ان ہی سے ایک نسل شخص قیاس کر سکتا ہے اور اپنے مذاق اور طبیعت کے موافق اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں آکے اپنے خالق کو نہ پہچانا ایک سنگین جرم ہے جس نے تمام نعمتیں اس کے لئے مہیا کیں اس سے روگردانی کرنا ایک ایسا جرم کبیرہ ہے جو اندازہ میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایسے شخص کے لئے روحانی عذاب ہزار دوزخوں سے زیادہ ہے کہ اسے دیدار باری تعالیٰ نصیب نہ ہو اور جب کہ اس کے اور بھائی دائمی رحمت اور قادر ذوالجلال کی روشنی میں اس کے سامنے روحانی زندگی بسر کریں اور وہ اس سے محروم رکھا جائے۔

قرآن مجید میں جہاں دوزخ کے عذابوں کا بیان ہوتا ہے وہاں جیسا کہ ہم نے مقولہ بھی ہے کہ بدکار کو دنیا و آخرت دونوں جگہ فلاح نہ ہوگی۔ سراسر یہ ہست جہا حکیمانہ قول ہے اور اس سے معقول اس قدر طبع لئے بہت کچھ عبرت حاصل کر سکتی ہیں۔

عذاب و ثواب کا محسوس کرنا اور اس سے متاثر ہونا مختلف طبائع پر موقوف ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین اور سخت ترین حالت بھی اس کے لئے محض معمولی ہے۔ مثلاً ایسے اشخاص دکھائی دیتے ہیں

عام طور پر دوزخ کے چار حصے کئے گئے ہیں سب سے نیچے کے حصے میں جنات مکے جائیں گے۔ اور اسی درجہ میں ان جنیوں کی زوج بھی داخل ہوگی جسکے اجسام قیامت کے بعد اس میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ کے دوسرے درجہ کو اعراف کہتے ہیں جہاں لوگ ہمیشہ روشن رہتی ہے مگر کسی کہی اس کی پیش کم ہی ہو جاتی ہے۔ تیسرے درجہ میں وہ بچے ہوں گے جو بہت کم لینے سے پہلے مر گئے ہیں جو چھ درجہ میں بڑی عمر کے لوگ داخل کئے جائیں گے تیسرے درجہ میں دوزخیوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ بل کر لینے کو جگہ نہیں ملنے کی۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانی آبادی کے پچھترہ حصہ کی تعداد ان بچوں کی شمار کرنی چاہئے جو بغیر پیٹلے فوت ہو گئے۔ پادریوں کا بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ قوی اور دہشتندوں کے لئے نہیں بلکہ محض کمزوروں اور غبار کے لئے دوزخ بنائی گئی۔ وہ کہتے ہیں بے گناہی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اس کی حقارت کرتے ہیں۔ دوزخ شش کمڑی کے جالے کے ہے جو بے جرم غریب کبھی کو قید کر لیتا ہے۔ کمرہ ہل انگوٹھوں نے جانوروں کی کمائیوں کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ تحریر کرتے ہیں شکرنا ہے البتہ میں طلاق بے تصور ہوں اگر کوئی شخص بڑی بے جرمی کا منکر ہو تو اسے کو میری طرف قدم بڑھا کے دیکھ لے۔ لوٹری کشتی ہے مجھے پرندوں کے مارنے کی معافی دی گئی ہے۔ بھیڑ یا کتا ہے میں گوالے پر اس لئے حاکم کرتا ہوں تاکہ بھیڑ کو اس کے قبضہ سے نجات دوں۔ بند کتا ہے وہ میں ہی ہوں جسے شرمہ کہتے ہیں۔ ایک دن میں بہت بھوکا تھا ایک کشتی میں

کہ جیل خانوں میں جانا اور رہنا انہیں محض معمولی معلوم ہوتا ہے اور وہ ذرا بھی اس کی پروا نہیں کرتے۔ وہ بھی لوگ ہیں جن درجہ چیم نمائی یا الفاظی توہین سے زہر کھائے خود کشی کر لیتے ہیں اور گورار انہیں کرنے کہ جب عام جلسہ میں اُن کی آوازیں ہوتی وہ دنیا کو بھروسہ نہ دکھائیں۔ بہت سی عورتیں عام طور پر بازاروں میں شرمناک پیشہ میں مبتلا دکھائی دیں گی۔ اُن کے چہروں پر تازگی ہوتی ہے اُن کی آنکھوں میں شرم نام کو نہیں جوتی وہ اسی شرمناک حالت میں بخوشی و خرمی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ اگر اس طبیعت اور فطرت کی عورتوں کو عذاب و دوزخ کا خوف دلا جائے گا تو اُس کے لئے وہی لفظ استعمال کئے جائیں گے جو ایک عصمت پناہ خاتون کے لئے زیبائیں یا دوسرے قسم کے الفاظ۔ اس بازار سی عورت کو ہزار فواری گرزوں کی مار اور لاکھ کیڑوں اور سانپوں کا اثر اتنا نہ ہو گا جتنا ایک عصمت پناہ خاتون کو یہ کہنا کہ تمہاری نیک چلنی مشتبہ ہے۔ طبائع کی انا جڑ بھاڑ اور رنگ کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اور دوزخ کی نسبت بیان کیا گیا ہے اُس میں ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں اور ان حکمتوں کے نتائج بین ہیں۔ ان باتوں نے جو کچھ انکریا اور اُس اثر کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ عالم پر ظاہر ہے۔ خدا سے واحد کی پرستش کرنے والا ایک شخص بھی دنیا میں نہ دکھائی دیتا۔ اگر سلام کا ظہور نہ ہوتا اور اُس کی اشاعت اس کثرت سے نہ ہوتی تو ہم سوال کرتے ہیں کہ موجودہ زمانہ ہی میں خیال کر لو ایک شخص بھی ایسا ہے جو مسلمان نہ ہو اور خدا کے مطلق و

جانکلا اور دماغ میں نے چار راہوں کی بہت کشیدہ کھالی۔ پھر وہ لکھتا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں طبیب کسی ایسی چیز کو کھانے دیکھے گا کہ وہ ہمیں جسمانی قوت پہنچانے والی ہے تو وہ فعل بجا دے گا نہ کھاؤ تمہارے لئے یہ زہر ملا ہے جب خدا ہمیں وہ اعمال کرنے دیکھتا ہے جو بیمار سی روحانی مرض کا باعث ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے تم چھٹی ہو۔ فقط یہاں تک ہم نے عیسائیوں کے پیشواؤں کی اُن کتابوں سے دوزخ کا بیان انتخاب کیا ہے جو صمد ایرس تک یورپ میں جمع ہیں اور اب بھی مذہبی آدمیوں میں اُن کی وہی کیفیت ہے۔ ان تمام بیانات کو غور سے پڑھ کر متشیل ہی کے طور پر کوئی شخص ایک سچا نقشہ عذاب و دوزخ کا نہیں کھینچ سکتا جہاں شیر خوار بچوں کے لئے ایک طبقہ دوزخ تجویز کیا گیا ہے وہاں پادریوں کی سنگدلی اور بے رحمی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات پر زیادہ بحث نہیں کرتے صرف اسی قدر لکھ دینا کافی ہے کہ جو کچھ بیان ہوا ہے اُس میں ایک عجیب بات یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اُس کی کوئی تاویل نہیں کر سکتے۔ خاص لوگوں کا نام لگنا اور مقدمہ بن کو دو ذہنوں میں شمار کرنا ایک ایسا فائدہ مستلال ہے کہ توبہ کے ساتھ انوس ہوتا ہے کہ مذہب سچی کی بدحلاقی اور صریح اور علانیہ نیکی سے روگردانی معلوم ہوتی ہے۔ بہت سے پہلو بوجھ کرنے کے لئے ہننے اپنے ناظرین کے دماغ پر چڑھ دیے ہیں تاکہ انہیں عیسائیوں اور مسلمانوں کی دوزخ کا مقابلہ کرنے میں لطف حاصل ہو +

واحد کی بلا شرکت غیرے پرستش کرنا ہو جن باتوں کے نتائج ایسے اعلیٰ درجہ کے ہیں تو افسوس سے دیکھا جائیگا کہ ایک تعلیم یافتہ نئی روشنی کا شخص اس پر مضحکہ اڑائے اور اپنے تعصب کی رو میں جو چاہے لکھ دے۔ وہ رو نہیں جو ہم نے انہر صفحوں میں لکھی ہیں جن میں قبلہ اور کیرے گفتگو کر رہے ہیں خیالی نہیں ہیں۔ بینک قبر تاریکی اور کڑیوں کا گھر ہے اور قبر ہی تمام مصائب کا گڑھ ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ قبر میں تاریکی ہوگی اور کون اس کے خلاف دلیل لا سکتا ہے کہ وہاں کیرے ہونگے۔ یہ انسان کی اخیر حالت ہے جو بادشاہ اور فقیر کے ساتھ لازمی کر دی گئی ہے۔ مردے پر عذاب دوزخ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دوقف کا رأس پر لعنت ملتا کریں اور اس کی قبر پھونک مار کے چلیں۔ روحانی عذاب تو حساب کتاب ہونے کے بعد ہی شروع ہو گا یہ اسلام کا مستحق علیہ اصول ہے کہ قیامت کے دن جب سب کے اعمال کی تحقیق ہو جائے گی اس وقت دوزخ کے جانے والے دوزخ میں جائیں گے اور جنت والے جنت میں جب تک حساب کتاب نہ ہوگا دوزخ اور جنتی مثل جلاں اور مقامات آسائش کے اپنی اپنی جگہ رہیں گے اور ان سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کہاں رہیں گے ؟ اس میں اختلاف ہے اس لئے کوئی ایک راۓ قائم نہیں ہو سکتی۔

بہر حال جو ہمیں دوزخ کے بارے میں لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نیک و بد اعمال کی ضرور سزا جزا دی جائے گی اگرچہ اس سزا کی حالت سوئے تمثیل کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ فطرت امداس کی مقتضی ہے کہ جن جرائم کی سزا کسی کوئی ناپا نہیں دے سکتا ان کی باز پرس ہو بہت سے جرائم ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور بہت سے جرائم ایسے ہیں جو نہ ظاہر ہو سکتے ہیں نہ ان کی سزا کوئی قانون تجویز کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ل میں منکر خدا ہے یا دل میں کسی شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے یا دل میں اس کا ارادہ زنا با بھج کرنے کا ہے۔ ظاہری انکموں سے اس کا وہ جرم جس کا دل میں ظہور ہو رہا ہے کیونکر معلوم ہو سکتا ہے جب معلوم نہیں ہو سکتا تو اس پر قانون ملکی قانونوں انجمن احبنا قانون حکومت کا لغوا کیونکر ہو سکتا ہے۔ اب لازم یہ آتا ہے کہ جس طرح یہ جرم پوشیدگی میں کیا گیا ہے اسی طرح اس کی سزا اسی حالت میں دی جائے جسے کوئی نہ دیکھ سکے اور وہ سزا سوائے آخرت کی سزا کے اور صورت سے ممکن نہیں۔ ایک شخص طلاق النہاں حکمراں ہے اور اس کی ذات تمام قسم کے قوانین سلطنت سے بری کی گئی ہے اس کی غلط کاریوں اور بد اعمالیوں کی سزا سوائے قادی مطلق کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا اس سے لازم آتا ہے کہ زندہ نہ کی ضرورت ہو اور اس میں یہ جزا اور سزا دی جائے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادی مطلق مثل معمولی آدمیوں کے کیا دنیا میں ایسے بادشاہ کو سزا نہیں دے سکتا جس پر کسی قانون سلطنت کی حکومت نہ ہو ؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ قوانین قدرت کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا اگرچہ خدا تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے مگر اس کی عادت نہیں ہے کہ اپنے کمال قوانین میں نقص ثابت کرے اور انہیں روزمرہ بدلتا رہے۔ یہ یقینی ہے کہ ایک بادشاہ کی نیکیاں معمولی آدمی سے بد جہاں بھی ہوں گی اس طرح اس کی بد اعمالیوں کی ایک غریب شخص کے مقابل میں کوئی ہی سہی نہیں ہو سکتی۔ قوانین قدرت میں جب کہ موت سے

زیادہ کوئی سخت چیز نہیں کتنی گئی ہے اور پھر شاہ کے جرم پر خیال کیا جائے تو موت کی سزا اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے ضرور ہوگا کہ اُسے روحانی سزا دی جائے اور روحانی سزا کا دیا جانا غیر آئندہ زندگی کے ممکن نہیں۔

اس بد اسات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ روحانی تکلیف جہاں تکلیف سے دنیا ہی میں بدرجہا بڑی ہوئی ہے ایک عزت دار شخص کی بے عزتی اُس کے کسی عضو ٹوٹنے سے بدرجہا تکلیف دہ ہے۔ ہزاروں آدمی ہر صدی میں ایسے ہوئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو اپنی روحانی تکلیف کا لحاظ کرتے اپنی بھان تک دے دیتے ہیں۔ غدر میں صد ماحصمت پناہ خواہین صرف اس لئے کہ غیر شخص اُن کی صورت نہ دیکھ لے کوں میں گر گر کے جان بچی تسلیم ہو گئیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جسم میں ہو کے روحانی تکلیف کی یہ کیفیت ہے کہ اُس کا برداشت کرنا محالات سے ہو جاتا ہے پھر جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد اُس کی کیا کیفیت ہوگی۔

لطف یہ ہے کہ آئندہ زندگی کا انکار موجودہ سائنس داں یا دہریے ہی نہیں کرتے اگرچہ انہوں نے اپنے مذاق اور محد و خیال کے مطابق آئندہ زندگی کوئی صورت میں بیان کیا ہے اُن کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد ثواب و عذاب کوئی چیز نہیں ہے خون کی حرکت بند چنے کا نام موت ہے اور جب مرنے کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو چند روز کے بعد گل شتر کے خاک ہو جاتا ہے اور پھر مٹی میں مٹی مل جاتا ہے مگر اتنا وہ ضرور مانتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہئے کہ مرنے کے بعد ہماری نسل اُس سے مستفید ہو ملک میں ترقی ہو۔ تمدن اور تہذیب بڑھے اور ہم ایک زمانہ مدید تک قوم کے سردار گئے جائیں۔ یہ آرزو ہی آئندہ زندگی کی بہت کچھ خبر دیتی ہے اور اس سے بھی ایک قسم کا وہی مفہوم ہوتا ہے جو مذہب نے پیدا کیا ہے۔ تاہم یہ خیال بالکل ہی محدود ہے اور محدود ہی ایسا کہ عقل سے کم عقل اور مصدوم کچھ چار پانچ برس کا یہ خیال اُن سے بہتر ذہن نشین کر سکتا ہے جس طرح ایک صغیر بچہ کو اپنی آئندہ زندگی اور عذاب و ثواب کا کچھ خیال نہیں ہوتا اسی طرح ایک فلسفی یا دہریے کو بھی کوئی خیال نہیں اسی طرح جانور بھی اپنی آئندہ زندگی کا کوئی خیال نہیں کر سکتا اس لحاظ سے گو یا دہریے نا سمجھ بچے اور جانور کی ایک حالت ہوئی ہم ایسی دلیل حالت میں زندگی گزارنا اپنے لئے منصب انسانی کے خلاف سمجھتے ہیں ہمارا مقام بلند چڑائی کر کے بہت بلند اُڑتے ہیں اور اس مرتبہ پر پہنچنا چاہتے ہیں جو انسان کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ موجودہ سائنس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انسان کا ثبات کا لب لباب ہے اور انسان کا ثبات کے سر پر کھڑا ہے تو کھترتی افسوس کا مقام ہو گا کہ ایسی بزرگ اور اعلیٰ چیز تو بہت جلد فنا ہو جائے اور وہ چہرے جو اُس سے ازل ترین ہیں مدت مدید تک زندہ و سلامت رہیں عقل ہرگز نہیں مانتی کہ جیل۔ گدہ اور کوئے کو کئی کئی صدی تک زندہ نہیں اور انسان سا ملحد ستر ستر برس کے بعد فنا ہو جائے عقل نہیں چاہتی کہ پہاڑوں کی زندگی تو ہزاروں برس کی اور اشرف المخلوقات چشم زدن میں فنا ہو جائے نہیں انسان کی زندگی بہت بڑی زندگی ہے اور اس کا قیام اس دنیا اور آخرت میں دائمی مستم ہے۔ وہ ہماری آنکھوں سے چھپ جاتا ہے مگر ہم میں ہر وقت زندہ رہتا ہے ہماری ہر شکل کام میں مدد کرتا ہے ہمیں نصیحت کرتا ہے ہمارے ضررہ دلوں کی ڈھارس بندھ جاتا ہے غرض

زندگی میں قدم قدم پہچاؤ رہنمائی کرتا ہے۔

اے نبی پاک برحق۔ معصوم تیرے سارے اقوال سچے ہیں تو حقیقت میں کائنات کا سردار ہے۔ جو کچھ تو نے فرمایا ہے وہ راست ہے جن کی سمجھ میں نہ آئے اُن کی فہم کا قصور ہے۔ اے برگزیدہ رب العالمین تیرے حکیمانہ مقولے اختتام دنیا تک بنی آدم کی رہنمائی کریں گے تو نبیوں کا سربراہ ہی نہیں ہے بلکہ تو ان کا سرچشمہ ہے۔ تو نے آئندہ عذاب و ثواب کی خبر جو کچھ ہمیں دی ہے وہ بالکل برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے جو تیری حکمت کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے نہ سمجھیں جو تیری نصلح سے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں ہوتے دے جو تیری ہدایتوں پر خندہ زنی کرتے ہیں کہنے دے۔ تیری ذات اطہر و اقدس ان سب باتوں سے اعلیٰ ہے۔ تیرے جلال کو نہ آراؤ آفتابوں کا نور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے دین کے ساکن مسند میں یہ چھوٹے چھوٹے باور مخالف کے جھونکے کچھ بھی اثر نہیں کر سکتے۔

اے معصوم نبی اس وقت ۱۰ دینا تیرا کلمہ پڑھتی ہے اور تیرے جلال کے سایہ کے نیچے پرورش پا رہی ہے اے پاک محمد عربی تیری ذات سے کسی کو نسبت دینی سخت بے ادبی ہے تو کامل نور کامل سچائی اور کامل علم ہے تو خدائے عز و جل کا برحق قاصد ہے اور تیری فطرت میں تمام عالم کی نیکیاں مودیت ہوئی ہیں ✽

قیامت

جہاں دنیا کے عظیم نشان مذاہب میں بعض اصول میں اتفاق ہے وہاں مسئلہ قیامت میں بھی سب کو اتفاق ہے اگرچہ مزبورہم کے اختلاف سے واقعات کے بیان کرنے میں ہر ایک مذہب نے زالی طرز پیدا کی ہے مگر غور سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سب کا رجحان ایک ہی جانب ہے اور کسی نے اس اہم مسئلہ کو فروگزاشت نہیں کیا۔ یہودی اس کے قابل ہیں کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا اور مسیح پیدا ہوگا عیسائی بھی اس یقین پر تلے ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح حب وعدہ آئیں گے اور اپنے معتقدین کو ہمیشہ کی زندگی اور آسمانی بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ مسلمان بھی اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور تمام دنیا میں امن کرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی اور خداوندی عدالت میں مخلوق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دہریے بھی موجودہ سائنس سے اس دنیا کا خاتمہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور نئی نئی وجوہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہو جائے گا۔ خواہ زمین و مدار ستارے سے ٹکر کے پاش پاش ہو جائے خواہ آفتاب کی حرارت کم ہونے سے ذی ریح مخلوق فنا ہو جائے غرض یہ سب کا عقیدہ ہے کہ ایک دن وہ ہونے والا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اُس کا خاتمہ سخت ہولناک ہوگا۔ جن خوفناک الفاظ میں قرآن نے خاتمہ عالم کا احوال لکھا ہے اُن ہی الفاظ میں بخیل بھی اختتام دنیا کی گواہی دیتی ہے اور یہ آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب اتنی بڑی دنیا کا خاتمہ ہوگا خواہ علوم جدیدہ

۱۰ اناجیل میں بھی خوب زور شور سے صریح الفاظ میں قیامت کے دن کی کیفیت بیان کی ہے (جناحہ بخیل متی باب ۲۴ و ۲۵ لکھا ہے) اُن دنوں کی مصیبت کے بعد فوراٰ سورج اندر پیرا ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں بل جائیں گی۔ تب ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اور اُس وقت زمین کے سارے گھولنے چھاتی پھیں گے اور ابن آدم کو برسی قوت اور جلال کے ساتھ آسمان کی دیلیوں پر اتار دیکھیں گے۔ وہ نہ سمجھے کہ بڑے شور کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اُس کے برگزیدہ کو چاروں طرف سے آسمان کی اس حد سے اُس حد تک جمع کریں گے۔ اب انیس کے دفت سے ایک نشانی لکھو کہ جب اُس کی ڈالی نرم ہوئی اور پتے نکلے تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب یہ ب دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہونے لے اس زمانہ کے لوگ گزر نہ جائیں گے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اُس دن اور اُس گھڑی کو میرے باپ کے سوا آسمان کے فرشتوں تک کوئی نہیں جانتا جیسا فرشتے کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کا آنا بھی ہوگا۔ فقط۔

پھر دوسرے باب میں یہ لکھا ہے۔

جب ابن آدم اپنے جلال سے آئے گا اور سب پاک فرشتے اُس کے ساتھ ہوں گے تب وہ اپنے جلال کے نخت پر بیٹھے گا اور کل قوم اُس کے آگے حاضر کی جائے گی اور جس طرح گڈریا بھیڑیوں کو کبریوں سے جدا کرتا ہے وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا اور

کے اصول پر یا مذہب کے مقرر کردہ قواعد کی رو پر تو ضرور ایک ہولناک سانحہ پیش آئے گا وہ سانحہ جس کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔

ہم اپنی تفسیر میں چونکہ جا بجا قیامت کی آیتوں پر بحث کریں گے اس لئے اس مقام پر ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ لفظ الفاظ کل آیتوں کو جمع کر کے ان کا ترجمہ کر دیں بلکہ ایک انتخاب قرآن مجید کی ان متعدد آیتوں کا کرتے ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے یا جو واقعات قیامت کے دن گزریں گے انہیں نہ صرف قرآن مجید سے بلکہ صحیح احادیث اور روایات سے بھی دوہرا دیں تاکہ پھر ہم ایک عام رائے قائم کر سکیں۔

وہ آیات یہ ہیں آسمان چرچا جائیں گے۔ ستارے خوف کے مارے گریں گے۔ اُن کا نور جاتا رہے گا آفتاب کی دھوپ مائل پڑ جائے گی۔ پہاڑوں کو حرکت ہوگی۔ بانی اوشنیاں بھٹی بھٹیں گی۔ جنگل کے درختوں میں بھاگڑ پڑے گی۔ زمین بھیلانی جائے گی۔ زمین بھونچال سے لرز جائے گی اور چاند سی سونے کے تمام بوجھ نکال کے پھینک دے گی۔ پہاڑ اور زمین اٹھائے پنک دی جائے گی۔ آسمان پھٹ جائیں گے اُن کی بنیادیں کھوکھی ہو جائیں گی فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ خدا کا تخت بجاے چار فرشتوں کے اٹھ اٹھائیں گے اُس دن مخلوق کی پیشی ہوگی اور کسی کا کوئی بھید چھپا نہ رہے گا۔ زمین کھوکھی ہو جائے گی۔ پہاڑوں کو چلنے کا حکم ہوگا۔ ان میں لرزہ پیدا ہوگا اور وہ پارہ پارہ ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ مال اپنے شیر خوار بچہ کو پھینک دے گی۔ لوگ نشہ میں

بیشروں کو ڈھنسنے اور بکریوں کو بائیں کھڑ کرے گا۔ تب بادشاہ انہیں جو اُس کے دلہنے میں ہوں گے کئے گا۔ میرے باپ کے مبارک لوگو اُس بادشاہت کو جو دنیا کی بنیاد ڈالنے سے تمہارے لئے تیار کی گئی میراث میں لو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں پردہ بی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ اُس وقت رہسباز نے جواب میں کہیں گے اے خداوند ملک مجھے تجھے بھوکا دکھایا اور کھانا کھلایا یا پیاسا اور پانی پلایا اور کب ہم نے تجھے پردہ بی دکھایا اور کپڑا پہنایا یا ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کے تیرے پاس آئے۔ تب بادشاہ اُن سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تم نے میرے اُن سبک چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پر وہ بائیں طرف دالوں سے ہی کہے گا۔ اے ملعون تو میرے سامنے سے اُس جیشہ کی آگ میں جاؤ جو شیطان اور اُس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا۔ پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ پردہ بی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں نہ اتارا۔ ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ پر وہ ہی جواب میں اسے کہیں گے اے خداوند ملک ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردہ بی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دکھایا تو میری خدمت نہ کی۔ پھر وہ انہیں جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں سے ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ ہی نہ کیا۔ اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے

دکھائی دیں گے یہ وہ نشہ منوگا جو کسی منشی جیہ کا ہوتا ہے بلکہ ان پر خدائے تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔
لوگ خدائے رب العرش کی حضور کی لئے نکل کھڑے ہوں گے۔ پہاڑ اڑکے اور ہر پریشان
ہو جائیں گے۔ زمین چٹیل میدان کردی جائے گی۔ ٹیلے اور پہاڑ زمین میں کچھ نظر آئیں گے جو پہاڑِ قنوت
جیسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں وہ بادل کی طرح حرکت میں معلوم ہونگے۔ آسمان پھٹ کے گلابی لال چڑھے
کی طرح ہو جائیں گے۔ ہر گز نگار دم بخود ہوگا۔ ماتھے لے بالوں سے گنگاروں کے پاؤں جکڑ دیے جائیں گے
ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی اور بدی اپنے آگے کھڑی دیکھے گا۔ ہر شخص آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور میری
بد اعمالی میں فاصلہ ہو جائے۔ زبانیں گونگی ہو جائیں گی مگر ماتھے پر دہلیزیں گویا بن جائیں گی۔ وہ دن ایسا ہے
کہ اُس کی یاد نے سید المرسلین کو بوڑھا کر دیا تھا۔ یعنی جب حضرت صدیق اکبر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا
یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اسکی بہنوں نے
بوڑھا کر دیا یعنی اُن سورتوں نے جن میں قیامت کا ذکر ہے)

اس کے بعد قیامت کے جو متعدد نام ہیں وہ یہ ناظرین ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس اہم مسئلہ کا اسلام
سے کتنا تعلق ہے اور اسی لئے روز قیامت پر ایمان لانا اسلام کی نشانی قرار دیکھی ہے۔ (وہ نام یہ ہیں)
روز قیامت۔ روز حسرت۔ روز زحمت۔ روز حساب۔ روز محاسب۔ روز سوال۔ روز سبقت جوئی۔

پرست باز عیش کی زندگی میں۔ مٹی باج آیت ۴۶۔ ۳۷ (پہر مرتضیٰ کی انجیل باب آیت ۲۴۔ ۱۸) پر صدوق جو قیامت
کا انکار کرتے ہیں اُس پاس آئے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا اے اُمتاد ہمارے لئے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر
کسی کا بھائی مر جائے اور اُس کی جو رو رہے اور فرزند نہ ہو تو اُس کا بھائی اُس کی جو رو کو سیلے تاکہ اپنے بوائے کے لئے اولاد
پیدا کرے اب سات بھائی تھے پہلے نے جو رو کی اور بے اولاد مر گیا اب دوسرے نے اُسے لیا اور مر گیا اُس کا بھائی کوئی فرزند
نہ نہ اور اسی طرح تیسرے نے بھائی جی ساتوں نے اُسے لیا اور اولاد نہیں چھوڑ گئے سب کے پیچھے وہ عورت ہی مگر کئی قیامت
میں جب وہ اٹھیں گے وہ ان میں سے کسی کی جو رو ہوگی کیوں کہ وہ ساتوں کی جو رو ہوئی مٹی سے جو اب میں اُنھیں کہا
کہ کیا تم اس سبب بھول میں نہیں پڑے ہو کہ تم نہ بوشتنوں کو نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو کیونکہ جب مُردے اٹھیں گے
تو وہ نہ بہا کریں گے نہ بیاسے جائیں گے بلکہ جیسے فرشتے جو آسمان پر ہیں ویسے ہوں گے۔ اور مردوں کے جی اٹھنے لگیں
بہت کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ خدا نے مجازی میں سے اُس سے کہہ کر کہا کہ میں امیر نام کا خدا اور حق کا
خدا اور یعقوب کا خدا ہوں وہ مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے پس تم بڑی غلطی کر رہے ہو

روز ستارخ - یوم العرب - زلز لے کا دن - الٹ دینے کا دن - روز وقعہ - روز قارعہ - روز راجعہ - روز رادفہ
 روز خاشیہ - روز مصیبت - روز ظاہرہ - روز صافہ - روز تلاق - روز فراق - روز ساق - روز قصاص - روز تباد
 روز تاب - روز عذاب - روز گریزہ - روز قرار - روز لقا - روز جزا - روز بلا - روز گریہ - روز خضرہ - روز عیدہ - روز پشی
 روز وزن - روز حق - روز حکم - روز فضل - روز جمع - روز فتح - روز رسائی - روز عظیم - روز عقیقہ - روز عیسر -
 روز وین - روز یقین - روز نشور - روز مصیر - روز فحہ - روز صیغہ - روز جنبش - روز توخ - روز نشتر
 روز خوف - روز اضطراب - روز منتہی - روز مادی - روز میقات - روز میعاد - روز مصاد - روز خلق - روز عرق
 روز افتقار - روز انکدار - روز انتشار - روز انشاق - روز وقوف - روز خراج - روز خلود - روز تقابن -
 روز عبوس - روز معلوم - روز معبود - روز مشہود - یادہ روز جس میں شک نہیں - وہ روز جس میں دل کے
 بھیدوں کا امتحان ہو - وہ روز جس میں کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے - وہ روز جس میں آنکھیں اوپر کو
 وہ روز جس دن کوئی رفیق کسی رفیق کے کام نہ آئے - وہ روز جس میں کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے - وہ روز
 جس میں دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں - وہ روز کہ باپ بیٹے کے کچھ کام نہ آئے - وہ روز جس میں آدمی اپنے
 باپ بھائی ماں بہن سے بھاگے گا - جس روز نہ بولنے کی اجازت ہوگی کہ عذر کرنے کی جس روز کہ لوگ نکل
 کھڑے ہوں گے جس روز کہ لوگوں پر آگ کا عذاب ہوگا - جس روز کہ اولاد اور والدین فائدہ نہ دیں گے جس روز
 کہ ظالموں کا عذاب کے کام نہ آئے اور انہیں لعنت اور برا ٹھکانا نصیب ہو جس روز کہ عذر نامعلوم ہو
 اور بھیدوں کی جلیج ہوا و دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں اور پردے کھل جائیں جس روز آنکھیں لی
 ہوں اور آوازیں ساکن اور ایک دوسرے کی طرف کم نظری ہو اور عجیب باتیں علانیہ اور خائیں واضح ہوں
 جس روز بندے لے جائے جائیں - اور ان کے ساتھ گواہ اور لڑکے بوڑھے ہو جائیں تو
 اُس دن ترازو نہیں قائم ہوں گی اور اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے - دوزخ ظاہر کی جائے گی - پانی گرم
 جوش دیا جائے گا - آگ دہر دہر جلے گی - کافراں امید ہوں گے - رنگ تغیر - زبانیں گوئی اور ہاتھ پر بولے ہوئے
 ہر شخص سے ایک ایک نیکے کا حساب ہوگا - آسمان کے کناروں سے بڑے بڑے ڈیل ڈول اور
 نہایت موٹے - تنجو - درشت فرشتے اتریں گے انہیں حکم ہوگا کہ گناہوں کے سر کے بال پکڑ کے
 جبار کے سامنے پیش کرو - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (ابو داؤد و بروایت جابر نقل کیا ہے) کہ
 خدا سے عز و جل کے ہاں ایک فرشتہ ہے جس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کا فاصلہ ایک برس روز کی سفر کی
 ہے - اس ڈیل ڈول کے فرشتے ہی اُس دن کی پریشانی سے شکستہ حال اور غضب جبار کو جو اپنے عیاں
 ہو گاہندوں کے لئے اپنا شمار بنائے ہوں گے انکے اترنے کے وقت نبیؐ نبی اور صدیق اور نیک ہندے
 سجدے میں گر پڑیں گے اس خوف سے کہیں ہم ہی نہ پکڑے جائیں جب مقربوں کا یہ حال ہے تو نگہ گاردوں
 اصفافرانوں پر کیا گزرے گی - اُس وقت بعض لوگ شدت خوف سے فرشتوں سے دریافت کریں گے کہ

ہمارا پروردگار ہمیں میں ہے۔ کیونکہ اُن کا رعب اور ہیبت کمال درجہ کی ہوگی۔ فرشتے اُن کے سوال سے کانپ اٹھیں گے کہ خدا نے تعالیٰ کی شان کو دیکھو اور اُس ذات وحدہ لاشریک کا ہم میں ہونا دیکھو۔ وہ پیکار کے کہیں گے ہمارا رب پاک ہے اور وہ ہم میں نہیں مگر آگے آتا ہے تاکہ اہل زمین کا وہم دور ہو جائے۔ اب فرشتے خلق کو چاروں طرف سے گھیر کے پرابندہ کے کھڑے ہوں گے اور ہر شخص پر ذلت و خواری کا لباس اور صورت سے خوف و ہیبت برتنی ہوگی اُس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس قول کو سچا فرمائے گا فَلَئْسَ لَیْلِ الدِّیْنِ اَدْرَسِلَ الْیَہْمُ وَلَئْسَ لَیْلِ الْمَرْسِلِیْنَ فَلَنَقْضَ عَلَیْہِمْ رِجْلَہُمْ وَاکْثَرُ الْغَافِلِیْنَ یعنی سو ہمیں دریافت کرنا ہے اُن سے جتنکے پاس رسول بھیجے تھے اور ہمیں دریافت کرنا ہے رسولوں سے پھر ہم اپنے علم سے انہیں احوال سنائیں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔

انبیاء سے سب سے پہلے پرشش ہوگی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوا ہے ”یوم یجمع اللہ الرسل فنقول ما اذا اجبتہ قالوا لا اعلیٰ لنا انک انت علام الغیوب“ یعنی جس دن اللہ جمع کرے گا رسول پھر کہیں گے تمہیں کیا جواب دیا بولیں گے ہمیں خبر نہیں تو یہی ہے سچی بات جانتا۔ اُس دن انبیاء کی عقلیں جگڑیں گی جتنکی اور علم شدت ہیبت کی وجہ سے محو ہو جائیں گے۔ اُس لئے اُن سے جب یہ سوال ہوگا کہ تمہیں جو خلق کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ انبیاء کو اس سوال کا جواب معلوم تھا مگر عقل زائل ہو جائیگی اور شدت ہیبت سے یہ نہ جائیں گے کہ کیا کہیں سو اس کے اور کوئی جواب ہی نہیں دے گا ”لا اعلیٰ لنا انت علام الغیوب“ عقلیں پرواز کر جائیں گی۔ علوم مٹ جائیں گے۔ بحرِ لاعلیٰ کے اور کچھ نہ رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں قوت عنایت کرے گا پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بلا یا جائیگا اور دریافت کیا جائیگا تم نے رسالت کو پہنچا یا وہ عرض کرینگے ہاں پھر اُن کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں پیام پہنچا وہ عرض کرینگے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کو بلا کے خطاب احدیت ہوگا کیا تم لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دوزخ سوا سے معبود بحق کے بناؤ وہ اُس سوال کے جواب میں برسوں مضطرب رہیں گے۔ اس دن کی وسعت قابلِ غور ہے جس میں انبیاء علیہم السلام پر ایسے سوالوں کی سیاست قائم کی جائے گی پھر فرشتے آئیں گے اور ایک ایک کو پکاریں گے کہ اے فلاں شخص فلاں عورت کے لڑکے بیشی کے مقام پر حاضر ہوا اسے شانے تھے آجائیں گے اور اندام میں لرزہ پڑ جائے گا عقلیں جگڑیں گی بعض لوگ تنہا کریں گے کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے ہم اپنے اعمال کے بحساب کے لئے بیشی نہوں اور نہ ہمارا پردہ خلق کے سامنے فاش ہو۔

سوال سے پہلے عرش کا نور ظاہر ہوگا اور میدانِ محشر اُس نور سے چمکنے لگے گا۔ متنفذ کو اُس وقت ہی لگن ہوگا کہ خدا نے تعالیٰ کی بندوں کی بازی پرس کے لئے متوجہ ہے اور ہر ایک یہی سمجھ جائے گا کہ میرے سوا کوئی اُسے نہیں دیکھتا اور بازی پرس صرف مجھی سے ہوگی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم جبار بل شائد

کا بچنے کا میرے پاس دوزخ کو لے آتھ حضرت جبریل دوزخ کے پاس آئیں گے اور اُس سے فرمائیں گے کہ اپنے ملک اور خالق کے حکم کی تعمیل کرو اور حاضر حضور ہو وہ اُس وقت غیظ اور غضب میں ہوگی اور آواز سنتے ہی بیجان ہیں آئے گی اور جوش کھائے گی اور مخلوق کی طرف غل مچائے گی خلعت اُس کا جوش دیکھے گی اور اسکا غل و شور سنے گی اور اُس کے محافظ اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے خدا سے غلامی کا حکم نہیں سنا اور نادمانی کی انھیں گے لوگوں کے دل خوف اور رعب سے پاش پاش ہوں گے وہ زانو کے بل گر پڑیں گے اور پیچھے پھیر کے بھاگیں گے گل تو میں گھسنے کے بل گرمی ہوئی نظر آئیں گی اور بعض منہ کے بل اوندھے گر پڑیں گے۔ نافرمان اور ظالم تباہی اور خرابی پکاریں گے کہ ہمارے تباہ ہوئے ہمارے مرے اور صدیق نفسی نفسی کہتے ہوں گے یہ اس حال میں گرفتار ہوئے کہ دوزخ دوسری جہج اور مارے گی اُس وقت لوگوں کا خوف و گنا ہو جائے گا اور قوے سست ہو جائیں گے۔ اب انہیں اپنی گرفتاری کا علم ہو جائے گا۔ پھر تیسری جنگ کھڑا مارے گی تو لوگ منہ کے بل گر پڑیں گے اور آنکھیں پتھرائی ہوئی رہ جائیں گی بعض دزدیدہ نظروں سے دیکھیں گے اُس وقت ظالموں کے دل ٹوٹ کے گلے جیسے لقمہ بن جائیں گے اور سعید و بد بخت دونوں کی عقلیں بالکل زایل ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء سے خطاب کر کے فرمائے گا "ما ذا اجمعتم" تمہیں کیا جواب دیا۔ "جب یہ سیاست اور ڈانٹ دیکھی جائے گی تو گنہگاروں پر اور بھی خوف طاری ہو گا باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے اور شوہر منکوحہ سے بھاگیں گے اور ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ پھر ہر ایک سے اُس کے کل نیک و بد اعمال کی نسبت سوال کیا جائے گا اور تمام اعضا گویا ہونگے۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسولم تعالیٰ کے دن کیا جہنم اپنے پرور و نگار کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ہلکا جب دو پہر کو آفتاب پر کوئی بادل چھایا ہو اور تو اُس کے دیکھنے میں کچھ بخلت تم میں تو نہیں پیدا ہوئی عرض کیا کچھ نہیں آپ نے فرمایا اگرچہ وہیں رات کے چاند میں کوئی بادل چھل نہ ہو تو تم اُس کے دیکھنے میں شک کرتے ہو عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے خدا سے تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی کچھ شک و تاثر نہ ہوگا پھر خداوند تعالیٰ بندے سے ملکہ اُس سے ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تیرے اوپر کلام نہیں کیا تھا کیا تجھے سردار نہیں بنایا تھا تیرا جڑا نہیں دیا تھا اگر تو اُسے اونٹ تیرے تابع نہیں کہتے تھے تم کو میں نہیں بنایا تھا نہ اندر عرض کرے گا یہ رب نعمتیں دی تھیں پھر فرمائے گا بھلا تجھے گمان تھا کہ مجھے ماننا ہے وہ عرض کرے گا نہیں فرمائے گا اچھا ہم سب تجھے بھول جاتے ہیں جیسا تو ہم کو بھول گیا۔

فرشتے دوزخ باز و پکڑے کھڑے ہوں گے اور خداوند تعالیٰ بالمشاذا اپنے بندوں سے سوال کرے گا کیا تم تجھے جوانی کی نعمت نہ دی تھی بتاؤ کس چیز میں اُسے برباد کیا اور کیا تجھے زندگی سے ہمت نہیں دی اُسے کس چیز میں ڈوبایا مال جو میں نے تجھے دیا اُسے تو نے کیونکر صرف کیا علم کی دولت جو تجھے دی تو نے اُسے کیا عمل کیا

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے (مسلم) آپ ارغودہ پہننے پھر فرمایا تم جانتے ہو میں کس چیز سے ہنستا ہوں ہم نے عرض کیا خدا سے تعالیٰ اور اُس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بندہ کا خطاب اپنے پروردگار سے یاد آیا جو یوں عرض کرے گا اُسی تو نے ظلم سے جو مجھے پناہ دی ہے حکم ہو گا کہ میں ظلم نہ ہو گا وہ عرض کرے گا تو میں جب قایل ہوں گا کہ کوئی گواہ بھی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا "کفٰی بنفعل الیوم حبیباً" تو ہی بس ہے آج کے دن حساب لینے والا۔ اور ساتھ ہی کرام کا تبیین کی گواہی کافی ہے۔ پھر بندہ کے مُنہ پر نہر لگا دی جائے گی اور اُس کے اعضا کو بولنے کا حکم ہو گا اعضا حکم ہوتے ہی اُس کے افعال پورے نہ دیں گے۔ پھر جب اُس کے مُنہ کی مُہر توڑ دی جائے گی تو اپنے اعضا سے کہے گا تم پر تباہی اور بربادی پڑی تمہاری ہی طرف سے لڑا تھا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کی گفتگو کرتے کیسے سنا حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا ہے (مسلم) کہ تم میں کا ایک شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو گا کہ وہ اپنا شانہ اُس پر رکھے گا اور پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں قصہ کیا وہ عرض کرے گا کہ ہاں میں نے کیا پھر پوچھے گا تو نے فلاں فلاں خطا کی وہ عرض کرے گا کہ میں نے اللہ جل شانہ فرمائے گا میں نے اُن خطاؤں کو دنیا میں پوشیدہ رکھا اور کسی بظاہر نہ ہونے دیا آج انہیں تیری خاطر بخش دیتا ہوں۔ آنحضرت نے فرمایا ہے جو شخص دنیا میں کسی مومن کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کا عیب چھپائے گا۔

قیامت میں گنگناہوں کے سر کے بال کپڑے آگے کو کھینچیں گے اُس وقت دل دھڑکے گا عقل گم ہو جائیگی شانہ تنہا رہے لگیں گے۔ ہاتھ پاؤں میں دھبہ پڑ جائے گا۔ رنگ باطل متغیر ہو جائے گا۔ شدت خوف سے عالم سیاہ معلوم ہو گا۔ ہر شخص لوگوں کی گزریں چھانڈتا اور ضعیف چہرہ تباہ ہو گا۔ کوتاہ گھوڑے کی طرح بھگانے ہوئے مجرم کو لے جاتے ہوں گے۔ ساری خلعت اس کی طرف دیکھتی ہوگی یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ کے عرش کے سامنے لیجا کے اُسے ڈال دیں گے۔ اور ازلہ جل شانہ اپنے با عظمت کلام سے یوں بچارے گا۔ اے آدم کے بیٹے مجھے قریب ہو تو دل مضطرب نہ بنیں وفائف اور شکستہ ہے۔ اُس وقت نامہ اعمال ہاتھ میں ہو گا جنہیں دوسرے نے اعلیٰ تک سب خطا میں لکھی ہوں گی۔ بہت سی بُرائیاں جو فراموش ہو گئی ہیں یاد آجائیں گی اُس وقت خجالت اور بُزدلی میں انسان ڈوب جائے گا۔ پھر خدائے تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے مجھ سے حیانت کی اور بُرائی سے میرا سامنا کیا اور میری مخلوق سے میرے مقابلہ میں جیال کیا میں تیرے آگے اپنے بیلو سے بھی زیادہ ذلیل ترین تھا تو نے میرے دیکھنے کی کچھ وقعت نہیں کی اور میرے سوا دوسرے کی نظر کی مجھے بد پرواہی۔ کیا میں نے تجھے انعام نہیں کیا تھا۔ پس کس چیز سے تجھے میرے مقابلہ میں مغالطہ ہوا کیا تو یہ سمجھنا تھا کہ میں تجھے نہ دیکھتا تھا یا تو تجھے نہ ملیگا (ابن ماجہ) یہ حدیث مذکور ہمیں صرف خلائی سزا باجٹم نمائی ہو مگر پڑھنی چاہیے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک سے خدا نے تعالیٰ اس طرح سوال کرے گا کہ نہ کوئی عجب ہوگا نہ کوئی بیج میں بیان کرنے والا۔

ایک حدیث میں آیا ہے (بخاری بروایت عدی بن حاتم) تم سے ہر شخص خدا سے تعالیٰ کے آگے اس طرح کھڑا ہوگا کہ تم میں اور اس میں کوئی پردہ حایل نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تمہیں انعام نہیں کیا تھا۔ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا وہ عرض کرے گا کیوں نہیں پھر بوجھے گا کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا وہ عرض کرے گا بھیجا تھا پھر شوق شخص اپنی دہائی طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا اور بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی نظر چسے گی پس چاہئے کہ تم میں سے ہر شخص اس آگ سے بچے۔ گو نصف خرمن ہی صدقہ دے کر ہو اور اگر یہی نہ تو کلمہ طیبہ پڑھ کے بچے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں تم سے ہر ایک خدا سے تعالیٰ کے سامنے اس طرح اکیلا ہوگا جیسے چودھویں رات کے چاند کے سامنے طلیحہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تمہیں تجھے کس چیز نے فریب دیا اے ابن آدم تو نے جو کچھ جانا اس پر کیا عمل کیا اے ابن آدم تو نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اے ابن آدم کیا میں تیری آنکھ کو نہ دیکھتا تھا جب تو اس سے وہ چیز دیکھتا تھا جو تجھے جائز نہ تھی کیا میں تیرے کانوں کو نہ دیکھتا تھا جب تو ان سے ناجائز باتیں سنتا تھا اسی طرح فرما جائے گا یہاں تک کہ تمام اعضا کا شمار کر لے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاؤں خدا سے تعالیٰ کے سامنے جنبش نہیں کھانے کے جب تک اس سے چار باتوں کی پرسش نہ ہو لے گی۔ ایک تو عمر کا حال کہ کس چیز میں گزار سی۔ دوسرے علم کا حال کہ اس سے کیا عمل کیا تیسرے جسم کا حال کہ کس چیز میں اسے مبتلا رکھا جو حقے مال کا حال کہ کہاں سے اُس کو پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا۔

اس کے بعد میزان کا مختصر سا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا خیال قیامت کی میزان کی نسبت کیا ہے اور باطن ان کا اصلی منشا کیا ہے۔ اور مخلوق خدا کو کن پُر اثر الفاظ میں نیک بننے کی ترغیب دیتے ہیں۔

جب سوال ہو چکیں گے تو آدمیوں کے تین گروہ کر دیے جائیں گے ایک تو وہ گروہ ہوگا جس کے پاس ایک نیکی ہی ہوگی ان کے لئے ایک سیاہ منہ و درخ سے نکلیگا اور جس طرح پرندہ از جن لیتا ہے اس طرح وہ انھیں اٹھا کے درخ میں ڈال دے گی و درخ نونا نہیں نگل جائے گی۔ انہیں بدبختی میں پڑے کہ پہلے ہی سعادۂ سبب ہوگی۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی بدی ہوگی پس ایک آواز آئے گی کہ جو لوگ ہر حال میں خدائے تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے وہ کہہ رہے ہوں اس آواز کو سن کے حمد کرنے والے کھڑے ہوں گے اور جنت کو چلے جائیں گے پھر یہی معاملہ تعجُّب گزاروں کے ساتھ کیا جائے گا پھر ان لوگوں کے ساتھ جنہیں خدا نے تعالیٰ کی یاد سے نزدیک کی تجارت نے روکا ہوگا نہ بیع نے ان پر سعادت کا حکم پکار دیا جائے گا جس کے بعد پھر بدبختی باقی نہ رہے گی۔

نیسری قسم میں وہ لوگ ہوں گے اور ان کی تعداد دونوں گروہوں سے بڑھی ہوئی ہوگی جنہوں نے نیک بد دونوں عمل کیے ہوں گے وہ خود تو نہ جانتے ہوں گے مگر خدائے تعالیٰ کے علم میں بہت کچھ ہوگا آیا ان کی نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ انہیں یہی حقیقت حال بتائے تاکہ معاف کرنے کے وقت اسکا فضل اور نرا دینے کے وقت اسکا عدل ظاہر ہو۔ اسی لئے وہ نامہ اعمال جن میں نیکیاں اور بدیاں ہوں گی اڑنے لھاٹکے اور ترازو کھڑی کی جالٹے گی۔ اور لوگوں کی آنکھیں نامہ اعمال کو کھتی ہوں گی کہ دیکھئے داہنے ہاتھ میں پڑتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ پھر ترازو کے کاسے کی طرف نظر دوڑائیں گے کہ نیکیوں کی طرف جھکتا ہے یا بدیوں کی طرف یہ قوت حقیقت میں بڑے خوف کا ہے جس سے کسی کی بھی عقل درست نہ رہے گی۔

حضرت حسن بیان کرتے ہیں (ابوداؤد) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدین مقام پر اپنے گھر والوں کو آخرت میں یاد کریں گے ایک تو اس وقت جب ترازو میں کھڑی کی جائیں اور عمل نئے لگیں یہاں تک کہ آدمی دیکھ لے کہ سیر سی ترازو کھلی ہوئی یا بھاری اور ایک نامہ اعمال کے اڑنے کے وقت حتیٰ کہ اُسے نظر آجائے کہ میرا نامہ داہنے ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں اور ایک پل صراط پر۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آدمی کو قیامت کے دن لاکھ میزان کے دو نو پٹروں کے بیچ میں کھڑا کر دیں گے اور ابھر ایک فرشتہ مقرر ہے گا اگر اس کا پلڑا بھاری ہو تو فرشتہ پکارے گا کہ فلاں شخص ایسا بد بخت ہوا ہے کہ کبھی سعید ہوگا اور نبی کے پڑے کے ہلکے ہوئے کی صورت میں دو رخ کے فرشتے تو ہے کے گردنا ہاتھ میں لئے ہوئے اور اگل کے کپڑے پہنے ہوئے دو رخ کے لوگوں کو دو رخ میں لے جائیں گے۔ اور بدی کے پڑے کے ہلکے ہوئے کی وجہ سے پکارے گا کہ تو سعید ہوا اور ایسا سعید ہوا جسے شقاوت پھر نصیب نہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پکارے گا اور ارشاد کرے گا اے آدم کھڑا ہوا اور جتنے آدمی دو رخ میں جائے گا تو میں انھیں بھیج حضرت آدم کہیں گے اتنی وہ کتنے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ فی ہزار نو سو ستانوے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو نہایت غلین ہوئے یہاں تک کہ ان کی صورت سے رقت کے آثار مہوید ہو گئے جب آنحضرت نے صحابہ کا یہ حال دیکھا تو آپ نے فرمایا (بخاری و مسلم بروایت ابو سعید) تم نیک عمل کرو اور خوش ہو۔ اس لئے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تمہارے مقابلہ میں وہ مخلوق ایسی ہے کہ اُن سے تم بد جملہ ستر ہو۔ تم آدم کی اولاد ہو اور وہ شیطان کے بچے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کونسی تو ہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ باجم و باجم ہیں یہ سُن کے صحابہ بہت خوش ہوئے پھر آپ نے فرمایا تم عمل کرو اور خوش ہو۔ قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم لوگ قیامت میں ایسے ہو گے جیسے اونٹ کے پہلو میں سفید داغ ہوتا ہے۔ یا گھوڑے وغیرہ کی آنکھ میں تل ہوتا ہے۔

خصوصیت و حقوق

جس شخص پر کسی کے حقوق ہوں گے اُسے قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے کوئی ہاتھ پکڑے گا کوئی ماتھے کے بال کوئی گریبان۔ کوئی کسے گا تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ کوئی کسے گا تو نے مجھے گالی دی کوئی کسے گا تو نے میرے ساتھ متخیر کیا۔ کوئی کسے گا تو نے میری غیبت کی۔ کوئی کسے گا تو میرا ہسیا تھا مجھے ایذا دی۔ کوئی کسے گا تو نے مجھ سے معاملہ میں دغا کی۔ کوئی کسے گا تو نے خرید و فروخت میں مجھے ٹوٹ لیا اور اپنی چیز کا عیب چھپائے رکھا۔ کوئی کہیگا تو نے اپنے اسباب کے مول بتائے میں جمعوں بولا کوئی کسے گا تو نے مجھے حاکم بنا دیا اور باوجودیکہ تو غنی تھا تو نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا۔ کوئی کسے گا تو نے مجھے مظلوم پایا اور گونہ مجھے ظالم کے ظلم سے رمانی دلا سکتا تھا مگر تو نے عداوت اور گزرتی رحمت اور اُس شخص کے جسم میں ناخن گرائیں گے۔ گریبان ہاتھ سے مضبوط پکڑ لیں گے پھر وہ اُن کی کثرت تعداد سے حیران و پریشان ہو گا یہاں تک کہ عمر بہر میں جس سے ایک درم کا معاملہ ہوا ہو گا یا ایک مجلس میں کسی کے پاس بیٹھا ہو گا اور اُس کا حق کسی پر رہا ہو گا اُس نے خیر نگاہ سے کسی کو دیکھا ہو گا سب اُس کے گرد جمع ہوں گے۔ پھر وہ شخص مایوس ہو کے اپنی گردن اپنے خالقِ برحق کی طرف اس نظر سے کر وہی اُن کے ہاتھ سے نجات دے۔ اٹھائیں گے اس کے جواب میں آواز جتا ریل جلالہ کی یہ آئے گی ”الیوم نختاری کل نفس ما کبت لا ظلم الیوم“ یعنی اپنے کیئے کا ہر شخص ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ آج ظلم نہیں ہے۔ اُس وقت اُس مستیث کا دل ہلکا ہو بیت کے نکل پڑے گا اور اُسے اپنی بناہی کا یقین ہو جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم جانتے ہو مفلس کون ہے لوگوں نے عرض کیا مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور سامان نہ ہو اپنے فرمایا مفلس میری امت میں سے وہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ نماز لیکے آئے گا۔ کسی کو گالی دی ہو گی کسی کو زنا کی نیت لگائی ہو گی کسی کا مال یا ہو گا کسی کا خون کیا ہو گا کسی کو مارا ہو گا تو اُس کے کل حسنت اُن سب حقداروں کو جدا جدا دیے جائیں گے اور اگر اُس کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی اور اُس پر ایضاً حکم نہوا ہو گا تو حقداروں کی خطاؤں کا وجہ اُس پر رکھ دیا جائے گا۔ پھر روز میں چلا جائے قیامت کے دن تمام مخلوق اُسے گی چند پر نہ کیڑے مکوڑے وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کا عدل اس حد تک پہنچے گا کہ بے سینک جانوروں کا حق سینک دالے جانوروں سے دلوایا جائے گا۔ پھر فرمائے گا مٹی ہو جاؤ۔ کافر بے ساختہ بول اٹھے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی ”انک میت وانھرم میتون“ تو انکو الیوم القیامۃ عند ربکم مختلفون“ یعنی بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں پھر مقرر قیامت کے دن تم اپنے رب کے آگے جھک دو گے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گناہوں کے ساتھ کیا ہم پر وہ معاملے بھی اضافہ کئے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں بے شک یہ معاملے بھی جھلکتے پڑیں گے یہاں تک کہ

سب حقداروں کو ان کا حق دلویا جائے گا حضرت زبیر نے عرض کیا کہ بچہ تو بڑا سخت معاملہ ہے پس ایسے دن کی کتنی سختی ہے جس میں ایک قدم سے بھی درگزر نہ ہوگی۔ نہ ٹھانچہ نہ لقمہ اور نہ کلمہ سے چشم پوشی کی جائے گی یہاں تک کہ ظالم سے مظلوم کا ہر لمبے نیا جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے ”محشی اللہ العباد عذراۃ عذلا بھما“ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کا شتر ننگے۔ بے ختنہ مغلس اور غیر مغلس لخت میں کرے گا۔ عرض کیا کہ ”بھما“ سے کیا غرض ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس کچھ نہ ہوگا۔ پھر ان کا پروردگار ایسی آواز سے پکارے گا کہ دور اور نزدیک والے سب یکساں سنیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ ہو گا میں بدلہ لینے والا شہنشاہ ہوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنتی اگر اس پر دوزخی کا کوئی حق ہو بغیر حق ادا کیے جنت میں جائے نہ کوئی دوزخی دوزخ میں جاسکتا ہے جب تک جنتی کا حق نہ ادا کر دے جتنی کہ ٹھانچہ کا بھی ہم نے غرض کیا کہ یہ عوض کس طرح ہو گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور بے ختنہ کئے ننگے اور مغلس حاضر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نیکیدوں اور بدیوں سے عوض دلایا جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (ابن ابی الدینا و حاکم و مستدرک) ایک دن تشہد پڑھتے تھے کہ یکایک آپ ہنسنے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ پر یا رسول اللہ میرے ماں باپ خدا ہیں کس بات سے ہنسی آئی آپ نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے خدا نے تعالیٰ کے آگے دوزخو ہوئے اور ایک نے جناب الہی میں عرض کیا اتنی میری حق اس میرے ساتھی سے دلا دے۔ خدا سے تعالیٰ نے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق دیدے اُس نے عرض کیا الہی میرے گناہ اس شخص پر ڈال دے۔ مادی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ رونے لگے۔ پھر فرمایا یہ دن بہت بڑا ہے اس دن آدمی اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ان کی طرف سے ان کے گناہ اپنے ذمہ کر لے۔ پھر فرمایا باری تعالیٰ کا طالب سے ارشاد ہو کہ اپنا سر اٹھا کے جنت میں دیکھ اسے سر اٹھایا اور عرض کیا اتنی مجھے چاندی کے شہر بلند اور سونے کے محل موتیوں میں جڑے معلوم ہوتے ہیں۔ بارخدا یا یہ کون سے نبی کے ہیں یا کون سے صدیق کے یا کس شہید کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محلات اُس کے ہیں جو انکا مول بادا کرے اُس نے عرض کیا ان کے مول کا مالک کون ہے کس سے دیا جاسکتا ہے۔ فرمایا ان کا مول تیرے پاس ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق معاف کرنا اُس نے عرض کیا اتنی میں نے اُسے معاف کیا۔ حکم ہوا اس کا ماتھ پکڑا اور جنت میں داخل کر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اللہ تعالیٰ ایمانداروں میں خوب میل کرانا ہے ۛ

پہل صراط

خدا سے تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے "فأحد وهما إلى صراط الحليم وتفهوا انهم مسئولون" یعنی پھر چلاؤ انکو وہ دھنچ کی راہ پر اور کھڑا رکھو انہیں ان سے پوچھنا ہے۔ احوال مذکورہ بالا کے بعد صراط کی طرف بچاؤ ہے وہ ایک پہل ہے جو دونوں کے اوپر بنا ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ پس جو شخص دنیا میں راہ راست پر سیدھا رہے گا وہ آخرت کے پہل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا اور نجات پائے گا۔ اور جو راہ مستقیم سے روگردانی کرے گا اُس کی پشت گناہوں کے وزن سے بھاری ہوگی وہ پہل صراط کے اول ہی قدم میں لغزش کرے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (بخاری و مسلم بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) پہل صراط وہ دھنچ کے پچ میں رکھا جائے گا اور جو شخص رسولوں میں سے اپنی امت کو ساتھ لیکے اُسے گا وہ میں ہونگا اور اُس روز سوائے رسولوں کے اور کوئی نہیں بولے گا اور سب پینہیں ہی کہتے ہوں گے اللھم سلمہ اللھم سلمہ۔ اسی سچا۔ اسی سچا۔ اور وہ دھنچ میں کانٹے سعدان کے کانٹوں کی شکل کے ہوں گے۔ بھلا تم نے سعدان کا کانٹا دیکھا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا کہ ہوں گے تو اُسی شکل کے مگر کھتے بڑے ہوں گے۔ سو کہ خدا سے تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ آدمیوں کو ان کے اعمال کے موافق آہٹیں گے۔ پس بعض تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہی ہو جائیں گے اور بعض بچ جائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے (بخاری و مسلم باختلاف الفاظ) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی وہ دھنچ کے پہل پر گزر رہے ہو یا سیر کر رہے ہو کہ کانٹے اور آٹکڑے ہوں گے کہ لوگوں کو دہننے اور بائیں لپٹنے اور اُس کی دونوں طرف فرشتے کہتے ہوں گے اسی سچا۔ اسی سچا۔ پس بعض لوگ نوشل بجلی کے گزریں گے اور بعضے جو اکی طرح بعضے دوڑتے گھوڑے کی طرح اور بعضے بھاگتے ہوئے جائیں گے بعضے گھٹنوں کے بل اور بعضے چوتھوں چلیں گے اور وہ دھنچ کے لوگ جو اُس میں رہیں گے وہ نہ مریں گے نہ جنیں گے مگر جو لوگ گناہوں اور خطاؤں میں پکڑے جائیں گے وہ جلدکش کو لکھ لکھ کر سیاہ ہو جائیں گے پھر شفاعت کی اجازت ہو جائے گی۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس حدیث کو ابن عدی اور حاکم نے نقل کیا ہے) اللہ تعالیٰ اگلے پھلوں غرض سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ چالیس برس تک آسمان کی طرف آنکھیں کھلے کھڑے رہیں گے اور فیصلہ کے حکم کے منتظر رہیں گے اس حدیث کو حضرت ابن مسعود نے ایسا مذاکرہ کے سبب سے کہ وقت تک بیان کیا اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مؤمنین کو حکم کرے گا اپنے سر اٹھاؤ وہ سر اٹھائیں گے پس ان کے اعمال کے موافق نور عطا ہوگا۔ بعض کو تو بڑے پہاڑ کے مطابق نور ملے گا اور ان کے سامنے سامنے

لے سعدان ایک قدم کی گھاٹ سے جیسے اونٹ بہت چبا چکا ہے کھاتا ہے۔ ایسا کانٹا سر پستان کی شکل کا ہوتا ہے۔

چلے گا اور بعض کو اُس سے کچھ کم ملے گا۔ اور بعض کو خڑے کے درخت کے برابر ملے گا۔ اور بعض کو اُس سے بھی کم یہاں تک کہ اخیر ایک شخص کو پاؤں کے انگوٹھے پر نو عنایت ہوگا۔ وہ بھی تو چپکنے لگے گا اور کبھی گل ہو جائیگا جب چلنے کا تو وہ پاؤں بٹھائے گا۔ اور جب گل ہو جائے گا تو کھڑے کا کھڑا رہ جائے گا۔ پھر بل صراط پر گزرنے کا ذکر فرمایا کہ اپنے نور کے موافق اُس پر گزریں گے بعض تو چشم زدن میں گزر جائیں گے اور بعض بجلی کی طرح اور بعض بادل کی طرح اور بعض ٹوٹتے ہوئے ستاروں کی طرح۔ بعض ہوا کے مانند بعض دوڑتے ہوئے گھوڑے کے مانند بعض بھاگتے ہوئے آدمی کے مانند یہاں تک کہ جن شخص کے پاؤں کے انگوٹھے پر نور ملا ہوگا وہ اپنے منہ اور دونوں ہاتھ پاؤں پر گھسٹتا چلے گا۔ ایک ہاتھ بٹھائے گا تو دوسرا رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک پاؤں بٹھائے سے دوسرا نہ اٹھ سکے گا۔ اُسکے دونوں پہلوؤں پر آگ لگتی ہوگی۔ غرض اسی طرح گرتے پڑتے پار ہو جائے گا جب اس آفت سے نجات ملے گی تو وہاں کھڑے ہو سکے گا خدا کا شکر ہے مجھے اسی طرح نجات دی تھی اسوقت بچا واجب میں اُس کا مزا چکھ چکا۔ پھر اُس شخص کو جنت کے دروازہ کے پاس ایک چشمہ پر لجا میں گے اور وہاں وہ غسل کرے گا۔

حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں (یہی وہ شعبہ استضعیف و برہانیت زیادہ نمیری عن انس بھی مروی ہے) اور احمد نے بروایت حایثہ نقل کی ہے اس میں ابن ابیہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تَسْبِیْہُکَ بِلِصْرَاطِ تَلَوَّارِکِ تِیْزِیْ یَا دَارِکِ تِیْزِیْ کی مثال ہے۔ فرشتے مومن مردوں اور عورتوں کو بچاتے ہوں گے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میری مکر پکڑے ہوں گے اور میں کہتا ہوں گا۔ اَللّٰہِیْ سَیِّدِیْ بچا۔ مگر لغزش کرنے والے مرد اور عورتیں اُس روز بہت ہوں گے فقط۔

یہ حدیثیں جو ہم نے قیامت۔ میزان اور بل صراط کے بارے میں نقل کی ہیں ان سے ایک نصف اور محقق شخص جو کچھ تفسیر نکال سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک خاص سزا کو مختلف طور پر بیان کرنے کے یہ معنی ہیں کہ یہ سارے واقعات بطور تشبیل کے بیان ہوئے ہیں۔ اس سے غرض یہ ہے کہ کوئی خفیف سے خفیف جرم ایسا نہیں ہوگا جس کی سزائیں نہ دی جائے۔ نہ ہی بات جو قیامت کے واقعات بیان کرنے میں نہ نظر رکھی گئی ہے وہ حق العباد ہے جس نہ جیسے ایک ناوہی طمانچہ کی سزا اور کسی کے مضحکہ اڑانے کا جرم ناقابل معافی رکھا ہوا اُس سے زیادہ اخلاق کی تعلیم کون دے سکتا ہے۔ اب صرف ایک بات غور کے قابل ہے اور وہ یہ ہے۔ آیا مڑے اپنی قبروں میں سے ان ہی اجسام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا ان کے اجسام دوسرے ہوں گے۔ اسکا سر دس میل گرد بنا محال ہے۔ ہم خداوند تعالیٰ کو قہور مطلق جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پریشان قوتوں کا دوبارہ ایک جگہ جمع کر دینا کچھ زیادہ حکمت نہیں چاہتا۔ نہ یہ امر قانون قدرت کے خلاف ہے معلوم جدیدہ اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز تخلیق ہو سکتی ہی اور نہ اس کثرت باد سے جو کثرت زمین کے محیط ہوا دے نکل سکے جاسکتی ہے اسی عظیم الشان کثرت باد میں ہزار برس سے رنگ بدلتی رہتی ہے اور ہمیں مقید رہتی ہے ظاہر بینوں نے تغیر الوان اور ہیئت کا نام فنا رکھا ہے۔ مثلاً ہم نے ایک لکڑی کو جلایا۔ اُس کے ذرے تھے وہ دھوئیں کی صورت

میں ہوا میں جاکے مل گئے۔ اور جو ذرے راکھ کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی بجلد یا بدیر کسی دوسری صورت میں جلوہ دیں گے۔ اس سے علوم جدیدہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ وصل کوئی چیز فنا نہیں چوسکتی۔ بل ہیئت بدل جاتی ہے اور ہیئت بدل جانے کا نام فنا رکھا گیا ہے۔

انسان کی پیدائش پر اگر نظر غایری کی جائے تو معلوم ہوگا کہ بظاہر ایک شخص ایک شہر میں پیدا ہونے سے اسی شہر کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ اسے کسی خاص شہر کا گنا غلطی ہے کیونکہ وہ درحقیقت دنیا کا باشندہ ہے اور اس کے لئے دنیا کا باشندہ ہونا زیادہ باجی ہے۔ کیونکہ اس کی زندگی اور صحت دنیا کے دور و دراز حصص کی ان اشیاء سے بنی ہوئی ہے جو وہ شب و روز اپنے استعمال میں لاتا ہے وہ نہ صرف اپنی شہر کی جہاں وہ پیدا ہوا ہے بلکہ دوسرے شہروں اور ہر دینی ممالک کی اشیاء اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ وہ بیٹی کے پونڈی آم بھی کھاتا ہے عرب کی کھجوریں بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ لندن کی خوردنی اشیاء کھاتا ہے۔ وہ ترکی اور روس کی بھجرت اشیاء خوردنی اپنے کام میں لاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے اس میں خون پیدا ہوتا ہے اور اس خون سے پھر دوسرا آدمی اسی کی پشت سے پیدا ہوتا ہے۔ اب خداوند تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ ایک انسان کو اس نے دنیا بھر کے مائے جمع کو کے بنایا تو پھر آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب اس میں تمام دنیا کے جوہروں کے جمع کرنے کی قدرت ہے تو یہ قدرت بھی ضرور ہوتی چاہیے کہ جب وہ ذرے جن سے انسان مرکب ہے پر آگندہ ہو جائیں تو انہیں جب چاہے ایک جگہ جمع کر لے۔ اس میں اس لئے زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں ہے کہ روزمرہ ہماری آنکھوں کے آگے یہ تماشہ ہورہا ہے۔

اب یہ امر کہ قیامت کی کوئی مدت قرار دینا اور صورت کی بابت بحث کرنا فضول ہے۔ دنیا کی تاریخ اور علم ہیئت سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ دنیا ایک نہ ایک دن مٹ کے رہے گی مگر اس کا پھٹکنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے نابید ہونے سے ایک زلزلہ عظیم پیدا ہوگا جس کا اندازہ کسی نہیں ہو سکتا یہاں ہی صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ مسلمان تصور کرتے ہیں۔ علوم جدیدہ کے ماہر و مدارستارے سے ٹکڑا تا بیان کرتے ہیں غرض خاتمہ دنیا دو نوعیات کے بموجب مسلم ہے۔ صرف تبدیل الفاظ گفتگو کرنی اور کسی خاص معاوضہ پر ٹھکراؤ انا نشان تحقیق و تصنیف سے مستبعد ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ ہم قوانین قدرت کی اف بے تک ابھی تک نہیں پہنچے۔ علوم جدیدہ کے اصول کی روز روز کی تبدیلی اس امر کی شہادت ہے کہ اصلی معاملہ ابھی ہم سے بہت دور ہے۔ زلزلہ یا بھونچال ایک معمولی بات ہے۔ اس کے سبب حادث کو علوم جدیدہ ابھی تک نہیں پاسکے اور روزمرہ نئے نئے اصول بنائے جاتے ہیں اور روزمرہ پھر ان میں ترسیم ہوتی ہے۔ علوم جدیدہ کا بار اہم سراستحیٰ نیوٹن صاف طور پر اقرار کرتا ہے کہ قوانین قدرت کا جہد علم ہمیں ہے اس کی بعینہ ہی مثال ہے کہ ہم ایک بحر بے پاں کے کنارے تک پہنچے ہیں اور کسے عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو خدا جانتا ہے کہ اخیر میدان کس کے ہاتھ رہتا ہے مگر زمانہ کی موجودہ حالت سے صاحب بصیرت یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن اصول کے قایل اور ماننے والے ابتدا سے دیا ہے کہ وہ اصل آدمی چلے آتے ہیں ان اصول کو شکست دینا ایک بڑا

کام رکھتا ہو اور علوم جدیدہ کی بساط سے باہر ہے جب تک علوم جدیدہ اپنی کوئی خاص صورت نہ پیدا کر لیں گے جب تک اُن کے اصول کسی ایک خاص بنیاد پر قائم نہ ہو جائیں گے۔ وہ قدیمی مسئلہ اصول سے جو مستحکم و قائم ہیں کسی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برسر آنا اور فتح پانا تو کچھ۔

ابھی بہت سے راز ہیں جن کا پتہ ہمیں نہیں لگا۔ ہم ہی میں ہزاروں اسرار ہیں جن کی کنہہ کو یورپ کی طبی تحقیقات نہیں پہنچی۔ انسان کی قدر و منزلت کا ابھی تک باب حصہ ہی نہیں جانا گیا۔ جو کچھ پیغمبرانِ ادیان نے فرمایا ہے انہیں غلط بتانے والے اصول اُن کی جگہ قائم کرنے کا حوصلہ ابھی تک ہم میں پیدا نہیں ہوا۔ اس وقت علوم جدیدہ کے بڑے سے بڑے ماہر اور ایک وحشی کے خیالات کی ایک حالت ہے۔ سویشی ہی روزِ آئینہ کو نہیں جانتا۔ اور آخرت کا قایل نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی دائرہ میں ہیں اور اس صورت سے دونوں پر ایک ہی حکم عاید ہو سکتا ہے۔ مذہب نے اُن دونوں کے خیالات میں ایک محاکمہ کیا ہے اور وہ ایک ایسا اصول قائم کرتا ہے جس کا ماننا ہزار ہا پڑائیوں سے بچاتا ہے۔ اور جس کا نہ ماننا بارگاہِ ملک ثابت ہو چکا ہے۔

وحشی اور علوم جدیدہ کا ماہر موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے۔ مگر ایک مذہبی شخص اس جسم خاکی کے بیکار ہونے پر کائنات کے لب لباب یعنی انسان کو ہمیشہ کے لیے معدوم نہیں تسلیم کرتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وحشی کا خیال گویا پہلی شیعری بھی اور دوسری سیر بھی وہ ہے کہ انسان کی آئندہ زندگی لازمی ہے۔ جس جو انسان نے ترقی کی اُس کے خیالات شایستہ اور مذہب ہوتے گئے۔ اور اسے گوارا نہوا کہ وہ انسان جیسی نرف الخلق کو اس آسانی سے برباد ہونے دے اور یہی ہمیشہ کے لئے کہ پھر شل چو پاؤں کے آسکان نام و نشان تک نہیں ہے۔ قیامت کا وہ بیان جو قرآن مجید میں ہوا ہے اور وہ ذکر جو احادیث نبوی میں آیا ہے اُس سے صرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اُن کے اعمال کی سزا دی جائے گی اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے خواہ بھلا یا بُرا اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ باتیں ناممکن الواقع ہیں تو پھر عالم کا وہ انتظام جو اسکے سہارے چل رہا ہے کتنی جلدی درہم برہم ہو جائیگا۔ ایسے خیالات بالخصوص اُن ہی چند افراد کے لئے سزاوارتہ ہیں جو اپنی دنیا کی یاد و زندگی کے خوف سے بجا افعال کرنے کی حرات نہیں کرتے مگر تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لو کہ مشرق و مغرب ام المائیں کے ہی یہی خیالات ہو جائیں اس وقت دنیا کی کیا حالت ہو اور یہ انتظام جو بغاوتِ تلوار کے زور سے ہو رہا ہے کیونکر سلامت رہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ قوانین قدرت یہی چاہتے ہیں کہ عام طور پر ایسے ہی خیالات ہوں اور لوگ ضرور دنیا آخرت پر ایمان رکھیں تو انہیں قدرت کا ایسا منشا ہونا خدا کا منشا ہے۔ جب خدا کا منشا ہے تو کچھ قرآن مجید باورِ الہامی کن بول میں آخرت کیلئے ظاہر کیا گیا ہے خدا کا کلام ہے جبکہ یہ تسلیم ہے کہ قوانین قدرت کی علامتِ ربی ہمیشہ ہلاکت کی باعث ہوتی ہے۔ اسی لئے آخرت کے خیالات سے دست بردار ہونا دنیا میں ہلاکت کا باعث ہے۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا خیال کچھ موجودہ زمانہ میں مسلوبِ جدیدہ نے ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ کئی ہزار برس پہلے

مقدمہ
الفروق
تفسیر

مصنفہ

میرزا حیرت دہلوی

بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۱۷ھ

قیمت سالانہ معمولہ کتب

ماہواری چار جزو

درمطالعہ می واقع دہلی بطبعہ بن مقبول جہاں شد

جملہ حقوق بذریعہ رجسٹری محفوظ ہیں

قیمت فی جلد ۸

بہت سے حکماء نے یونان مثلاً حکیم زینو اور حکیم اہی کیو دس وغیرہ کا بھی یہی خیال تھا جنکا نام دلفان مصر تہی سے مل گیا سا اور جنہیں ہندو فلسفی یا قدیم فلسفہ پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں۔

بہر حال بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے نہیں بلکہ بحیثیت ایک سائنس داں اور علوم جدیدہ سے ماہر ہونے کے ہمارا یہ خیال ہے کہ قیامت کے حدوث کا ہم انکار اس لئے نہیں کر سکتے کہ ہمارے لئے اُس کا یقین کرنا لازماً قوانین قدرت ہے۔ اور ہم قوانین قدرت سے انحراف کرنے والے کو انسان نہیں سمجھتے۔ اگرچہ وہ انسان کی ہی شکل و صورت کیوں نہ رکھتا ہو۔

اے برگزیدہ مخلوق خدا تیرا ایک ایک قول ہزار حکماء کے مجموعہ اقوال سے بد بجا بہتر ہے۔ تیری ایک ایک بات میں وہ وہ باریکیاں بھری ہوئی ہیں کہ ان کے قریب عقل جس قدر پہنچتی جائے گی وہ دور ہوتی جائیں گی۔ اے ناشی قریشی نبی تیری حکمت کو وہی پہچان سکتا ہے جس کا دل اور آنکھیں تجلیات ربانیتہ سے منور ہیں۔ تیری ذات اقدس و اظہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ اے انبیاء سابقین کے سچے محسن تیری عاقلانہ ہدایتوں کا ظہور دن بدن ہوتا جاتا ہے۔ آج کلے دنیا تیرے نام کو بلند آوازی سے پکارتی ہے۔ تیرا اسلام اب بھی زندہ و توانا ہے اور اُس میں خواطر خواہ نمو کی قوت موجود ہے۔ تیرا پاک دین علوم جدیدہ کو جس کے ساتھ اب وہ دست و گریبان ہو رہا ہے ایک دن فاش و شکست دے گا۔ تیرے دین کا جلال ابد تک قائم رہے۔ آمین۔

پانچواں باب

الہام اور وحی

الہام اور وحی کی بحث جعفر رشید اور ضروری ہے اسی قدام اور پیچیدہ ہے مگر ہم اسے ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس خاص مسئلہ کو اپنی بساط کے موافق حل کریں گے۔ شاید ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں اور اپنی تفسیر کے ناظر کا کسی حد تک اطمینان کر سکیں۔

پہلے ہم الہام پر بحث کرتے ہیں جس پر اسلام کے ایک بڑے گروہ کا دار و مدار ہے۔ اکثر اولیاء اللہ کی حکایت خاص الہام کی نسبت بہت کچھ سنی جاتی ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ ان کی ہدایت کا اکثر حصہ اور ارشادات کا بڑا جزو الہام سے ملو ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر وسیلہ فرشتہ جو چیز بخمالی میں محض بغیر تائید کسی خاص برگزیدہ بندہ کے دل میں خدا کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ وہ برگزیدہ شخص اس الہام سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ چھپی ہوئی باتیں بعض اوقات بتا دیتا ہے۔ اور لوگوں کے ان سوالات کے جواب دیتا ہے جو اپنی کسی دنیاوی یا دینی ضرورت کے لئے کرتے ہیں۔ اسی الہام نے اسلام میں اولیاء اکرام کی مسلمانوں سے بے حد توفیق کرائی اور بعض معتقد تو اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اسلام میں ایک اعوجہ شخص سمجھ لیا۔ اس الہام نے اگرچہ ایک حد تک بہت کچھ کار نمایاں کیے مگر بعض صورتوں میں اس کا اثر عوام جملا کے لئے ستم قائل بن گیا۔ ایک نو وہ برگزیدہ گروہ ہے جن کی نسبت یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں الہام ہوتا ہو گا اس گروہ نے کوئی بین خرابی اعتقادات اسلام میں پیدا نہیں کی۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جس نے اپنے کو صاحب الہام محض دنیا طلبی کے لئے بنایا اور خدا کی ہزارا مخلوق کے دلوں میں نئے دوسرے اور خشنے قائم کر دیے اور انہیں کہیں کا بھی نہیں رکھا ان کی بعینہ یہی شکل ہوئی۔ نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم نہ اوہر کے رہے نہ اوہر کے رہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ الہام چہ کیا ہے۔ یا بالفاظ دیگر الہام کسے کہتے ہیں۔ یہ عجیب دیکھا جاتا ہے کہ الہام کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "فالہم ہانجو سرھا و تقوہا" اس کے سوا تمام قرآن مجید میں الہام کا لفظ ہی نہیں آیا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے الہام کا ترجمہ انداختن کیا ہے۔ مگر حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے الہام کا ترجمہ "ذالی" یعنی انداختن کیا ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کا ترجمہ "سمجھ دئی" کیا ہے۔ درحقیقت یہ سب ترجمے حامل بہن ہیں۔

"لھم" اور "الھام" کے معنی دراصل "نکھنے اور نکالنے" کے ہیں چنانچہ قافوس میں ہی معنی لکھیں "لھم لھم اذ لعملة و الھدۃ ابتصلتہ بمنہ" یعنی ایک ہی دفعہ میں اس کو نکل گیا۔ یہاں تک تو لغت کی تحقیق ہوئی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ تفسیر کریں میں ہمارے امام محمد الدین رازی کیا کہتے ہیں۔ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں دراصل الہام کے معنی عربوں کے اس قول

پائے جاتے ہیں "لھو الشیء والتہمتہ اذ ابتلعه والھمت ذلک الشیء ای بالعتہ" یعنی جب کوئی شخص کسی شے کو نگل جائے تو کہتے ہیں لھو الشیء یا کہتے ہیں التہمت اور جب کوئی چیز کسی کو نگلائی جائے تو کہتے ہیں التہمت ذلک الشیء اس سے آگے امام صاحب تحریر فرماتے ہیں یہ تو اصل معنی تھے پھر اسکا استعمال اس پر ہو گیا جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہی بہتر نگلا دینے کے ہے جیسا کہ وہ فرماتے ہیں "فرا استعمال ذلک فیما یقتضیہ اللہ تعالیٰ فی قلب العبد لانہ کالاملاخ" - قاموس میں بھی اسی کے قریب قریب لکھا ہے "اللہ خیل" یعنی لہڑے سے بچی بچھائی واحدی کا قول ہے "التعلیم والتحریر والتبیین غیر ذلک لھام غیر فان الھام ان یوقع اللہ فی قلب العبد شیا یعنی سکھانا اور بتانا اور بیان کرنا دوسری چیز ہے اور الھام دوسری چیز ہے کیونکہ الھام وہ ہے جو اللہ کسی بندے کے دل میں کچنی چیز ڈال دے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی بے نظیر کتاب "احیاء العلوم" میں الھام کی بابت بڑی تفصیل سے بحث کی ہے جسکا خلاصہ ہم ذیل میں دیج کر دیتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں "جو علم میری نہیں اور دل میں کبھی کبھی آئے ہیں ان کا دل میں آنا کئی طرح ہوتا ہے کبھی تو وہ دل میں اس صورت سے آتے ہیں گویا بچہ جس کی کسی نے دل میں ڈال دیا کبھی بطریق تعلیم و استدلال کے حاصل ہوتے ہیں پس جو علم کہ بغیر کتاب و روایت کے حاصل ہوتے ہیں انہیں "الھام" کہتے ہیں۔ اور جو استدلال سے حاصل ہوتے ہیں انہیں "اعتبار" اور "استنباط" کہتے ہیں۔ پھر علم اول کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بندے کو یہ خبر نہ کہ علم مذکور کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا اس کو "الھام" اور "نظر فی القلب" کہتے ہیں اس کی خصوصیت اولیا اور اصفیا کے لئے ہے دوسرے یہ کہ جس ذریعہ سے وہ علم حاصل ہو وہ بندے کو معلوم ہو جائے یعنی وہ فرشتہ جو دل میں ڈالتا ہے نظر آجائے اس کو "وحی" کہتے ہیں اور یہ انبیاء کے لئے مخصوص ہے اور علم جو استدلال اور کتاب سے ہوتا ہے وہ علما کے لئے مخصوص ہے اور اصل یہ ہے کہ وہ قلب میں اس امر کی استعداد فطری طور پر ودیعت ہوئی ہے کہ اس حق معلوم ہو جائے مگر وہی پہنچ جہیں جھکا اور ذکر ہو جھکا ہے اسے مانع ہوتی ہیں۔ دو گویا یہ چیزیں آئینہ قلب اور لوح کے بیچ میں حجاب ہو جاتی ہیں۔ لوح محفوظ وہ ہے جس پر تمام شدنی امور قیامت تک کے منقوش ہیں۔ لوح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جلوہ گر ہونا جیسا ایک آئینہ کا عکس دوسرے آئینہ محاذی میں معلوم ہوتا ہے اور جس طرح کہ دونوں آئینوں کے درمیان کا حجاب کبھی ہاتھ سے سرکا دیتے ہیں اور کبھی ہوا سے سرک جاتا ہے اسی طرح کبھی نسیم الطاف یزدانی چلتی ہے اور قلب کی آنکھ کے سامنے سے ہر دم سرک جاتا ہے تو بعض چیزیں جو لوح محفوظ میں مسطور ہیں نظر آئے لگتی ہیں اور یہ امر بھی تو خواب میں ہوتا ہے کہ اس سے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور باطل حجاب کا سر تقف ہونا موت پر موقوف ہے کیونکہ موت کی وجہ سے انکشاف نام حاصل ہو جاتا ہے اور کبھی سیدار ہی میں ہوتا ہے کہ حجاب کے اٹھنے ہی پر وہ غیب سے علوم کی عجیب و غریب باتیں دل پر کشف ہو جاتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات بے درپہا ایک حد تک گزرتا رہتا ہے اور اس کا دائمی ہونا نہایت قلیل ہے کہ الھام اور الکتساب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے

محل اور سبب میں بلکہ اگر کوئی فرق ہے تو صرف حجاب کے زایل ہونے کا فرق ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو دلوں میں حاصل ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ يَحْكُمُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ“ اور یہ صلہ رسولانی بھی باذنہ مآیشاء یعنی اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی پیغام لانے والا بھیجے پھر جو چاہے حکم اسے پہنچا دے۔ اب اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اہل تصوف علوم الہامی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں مگر علوم علمی کی طرف ان کی توجہ مایل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ مصنفین زمانہ کی کتابیں نہیں دیکھتے اور نہ اُسے بحث کرتے ہیں بلکہ اُنکا یہ قول ہے کہ اول خوب مجاہد کرنا چاہیے اور صفات ذمیمہ اور تمام علانی کو قطع کر کے ہمہ تن اپنی بہت کو خدا اشاعت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اور جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو خدا اسے تعالیٰ خود اپنے بندہ کے قلب کا ستویٰ اور متکفل ہو جائے گا اور جب وہ منوٹی ہو گا تو اس پر سایہ رحمت کرے گا۔ قلب میں نور چمکنے لگے گا سیدہ کھل جائیگا اور ستاروں کی روشنی نظر آئے گی اور اس کے آگے سے حجاب دور ہو جائے گا۔ امور آئندہ کے حقائق اس میں روشن ہو جائیں گے انبیاء اور اولیاء کے دل پر جو صمد اسرار منکشف ہو جائے ہیں اور دلوں پر نور پھیل جاتا ہے وہ تعلیم اور نوشتہ و خواند کتب سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں نہ رہ کر اسے اور علایق سے قطع ہونے اور اشغال دنیاوی سے فارغ البال ہونے اور اپنی تمام بہت متوجہ الی اللہ کرنے سے ہوتا ہے۔ فقط

یہ تقریر ہے جو ہمارے بزرگ اور واجب الاحترام امام نے الہام کی بابت کی ہے۔ ابھی ہم اس پر کچھ اپنی رائے نہیں دیتے اور چند علما کا قول بابت الہام کے نقل کرتے ہیں پھر بالتفصیل اس پر اپنی رائے ظاہر کریں گے۔ علامہ مرتضیٰ حینی نے تاج العروس شرح قاموس میں لکھا ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو بطور فیض کمال میں ڈالا جائے اور اللہ اور ملائکہ کی طرف سے محقق ہو۔ الہام کے معنی کسی چیز کے دل میں پڑنے کے بھی کہے گئے ہیں جس سے دل میں طمانت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو الہام سے محقق کرتا ہے۔ اس کی عربی یہ ہے ”والاھام ما یلقی فی الروح بطریق الغیض و یختص بما من حبۃ اللہ والملائکۃ و یقال ایفاء شئ فی القلوب لیطریق لہ الصد س یختص اللہ بہ بعض اصفیائہ“

واحدی کا قول ہے کہ الہام وہ چیز ہے جو اللہ کسی بندہ کے دل میں کوئی چیز ڈال دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ صدر کے لیے قانون تجویز کرنے میں اصحاب طریقت کے مختلف قول ہیں مگر خدا نے مجھے الہام کیا ہے کہ جو طریقہ سلوک مجھے عطا ہوا ہے وہ طریقوں کا قریب ترین طریقہ ہے۔ اُن کی عربی عبارت یہ ہے ”افتق اصحاب الطریق فی تھنن قانون شرح الصد علی اقوال شعی اما نا فلھم فی اللہ سبحانہ انی اعطیتک طریقاً من السلوک و اقرب الطرق و اوفقھا“

شاہ صاحب مجموع ایک مقام پر اعمال علوی و تنجیر کو اکب و روحانیات کی نسبت تحریر فرماتے ہیں۔ مجھے

الہام ہر جگہ جو کوئی ان اصول کو جو میں نے بیان کیے ہیں جان لیگا وہ عالموں کی دعوت کرنے کی تمام باتوں کو جان لے گا۔

ہمارے شاہ صاحب نے ایک اور عجیب و غریب الہام اپنا تحریر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے "بسم درود اند کہ اس تقریر یا مجموعہ برسوں کہ اس فقیر السنہ شے دار و بیک لسان ولی المدین عبد الرحیم بہت و دیگرے انسان بہت و دیگرے نامی و دیگرے جسم و دیگرے جوہر و لسان آخرت و باعتبار لسان ہم مجرم و ہم شجر ہم فرس ہم فیل و ہم غنم - تعلیم اسامہ آدم راسن بودم انجہ برنخ طوفان شد و سبب نصرت او شد من بودم و انجہ برابر ہم گلزار گشت من بودم - توریت موسیٰ من بودم - اجا اھیسی راسن بودم - قرآن مصطفیٰ من بودم - و ہمہ مدرسہ عالمین -

ایک اور مقام پر حضرت شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے روح کی طرف اور بائبل کی طرف ہنترن کی طرف جو غیب کے پردوں سے بھی آدھر ہے توجہ کی مجھے اس کے حضور سے عجیب خطاب کیا گیا مجھے کہا گیا انسان کو وہ جب ہے کہ حضور میں اس کی توجہ اور ہنترن لوگوں کی توجہ اور ہنترن کے مانند ہو میں سمجھا کہ یہ اشارہ اجنبی حقیقت کی طرف ہے - فقط -

اس تمام بحث اور علماء کے اقوال سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الہام کیا چیز ہے اور آیا وہ خاص مسلمانوں ہی سے تعلق رکھتا ہے یا غیر مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے - ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس مشکل مسئلہ کو ایک حد تک سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں - خدا ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے کام میں کامیاب ہوں -

الہام کی تعریف تو یہی ہے کہ ایسا خیال دل میں گزرے جیسا اس سے پہلے کسی سان و گمان بھی نہ ہوا اس سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان خواہ وہ کسی مذہب و ملت کا ہو ایسا نہیں ہے جس کے دل پر بے دریغ ایسے خیالات نہ گزرتے ہوں جن کا اسے پہلے وہم و گمان بھی نہوا اور اس کے خیالات یا الہام ہمیشہ اس سے دست و در بیان ہوتے نہ رہیں - انسان کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی قوت متخیلہ ہر وقت اس کے آگے نسنے اور اعجب عالم بنا کے کھڑے کر دیتی ہے لیکن یہ اعجب عالم خاص اس کے مذاق سے بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں - مثلاً ایک مصوّر کو ہمیشہ تصویر ہی کے متعلق الہام ہوگا اور ایک بادشاہ کا الہام ہمیشہ امور سلطنت اور ملک گیری سے تعلق رکھے گا اسی طرح ایک صوفی کا الہام ربانی مدارج کے ترقی اور تزلزل پر موقوف ہے - و لاغیر فیضیر انسانی انسان کی رہنمائی اسی رستہ پر کرے گا جہر وہ چل رہا ہے - ایک خستہ بھر عاشق کے مجروح قلب پر جو الہام ہوگا اس کا بھی مفہوم یہی ہوگا کہ اس کا معشوق فلاں وقت آئے اس سے مل جائے گا - اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ الہام خواہ صوفی کا الہام ہو یا مصوّر کا یا بادشاہ کا یا خستہ بھر عاشق کا وہ کسی شخص کے طلبہ کا نہیں ہوتا - یہ ضرور ہے کہ جب الہام ہوا ہو اس کی تسکین ہو جائے - یا بالفاظ دیگر اسے قلب مطمئنہ حاصل ہو جائے کسی ایسی بات کا دل میں پیدا ہونا جس کی طرف کسی ذہن نہ گیا تھا چمک رکھتا ہے کہ ایک پوشیدہ اور رازدارانہ قوت کی وجہ سے اسے محرک ہوئی نہیں پڑی حال اس کے لیے ایک کافی سرمایہ آسائش و راحت کا پیدا کر دیتا ہے -

ہم اسے واجب الاحرام امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ تحریر فرمانا کہ دنیاوی معاملہ سے قطع تعلق کرنے کے بعد جب ضمیر انسانی خدا کے واحد کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو غیب کے اسرار اس پر کھل جاتے ہیں اور وہ حجاب جو عباد اور معبود کے درمیان ہے اٹھ جاتا ہے ایک عجیب بات ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسے بے تعلق ہونے اور ربانی علاج پر پہنچنے کا فائدہ سوائے اس نفس کے اعدائے پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو صریح قوانین قدرت اور مشائخ باطنیہ کے خلاف پڑتی ہے۔ تعلقات دنیا سے کوئی نبی نہیں بچا۔ ہمارے دلی برحق حضور راؤنور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ختم رسل مقرر انبیا ہونے کے بھی امور دنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتے تھے اور کبھی کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہوتا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی بہتری اور فلاح کی تدابیر نہ سوچی ہوں گھر سے بے گھر آپ ہوئے۔ کفار مکہ نے نہایت ناانسانیت اور سنگ دلی سے جلا وطن آپ کو کیا۔ مختلف لڑائیاں آپ لڑتے سفارتیں آپ نے شانان مشرکین کے پاس بھیجیں۔ لاکھوں فصاحت و برضاست اور بتدان اسلامی کے بارے میں آپ نے فرمائیں جو کتب احادیث میں بھری پڑی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی ہر آبادی کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پڑھتی ہے۔ اگر آپ کسی گوشہ میں بیٹھ جاتے اور مجاہدے فرمایا کرتے تو اسلام کا کوئی نام بھی نہ جانتا اور آج ایک پیشانی ہی ایسی نہلتی جو خدا سے واحد کے حضور ٹھکتی دکھائی دیتی صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیدائش کی نعمت کیا ہے۔ اور کیا ہم دنیا میں اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف اپنی ذات کے لئے بہت کچھ سامان کر لیں ملا لیں اور اپنے خالق کے برحق دین کی تمام عمر کچھ خدمت نہ کریں اس کی مخلوق سے اس طرح بھاگیں جیسے کوئی بڑی چیز سے بھاگتا ہے۔ اور ذرا بھی اس کی مدد نہ کریں۔

ہم صرف الہام کچھ تخیل کی بلند پروازی سمجھتے ہیں اگرچہ ایسے تخیل کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب اس تخیل نے شجاعان عرب کو ابھارا ہے تو ختمِ دین میں زمانہ کی ہوا بدل گئی ہے۔ کام کرنے والے کا الہام یا تخیل گوشہ نشین کے الہام یا تخیل سے بدرجہا بہتر اور شدید ہے۔ حضرت امام بخاریؒ کا الہام جو انہیں احادیث جمع کرنے کا ہوا صوفی کے اس الہام سے بہتر ہے جو اسے ملا لے میں شامل ہو جانے کا ہوتا ہے۔ ہم نے مانا اور تسلیم کیا کہ صوفی کو ربانی مدارج میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا مگر مخلوق خدا اور دین خدا کا اس سے کیا فائدہ ہوا اس کی مثال تو باطل اس شخص کی ہے جس نے تمام عمر دنیا میں آکے دولت کما لی اپنے لئے ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کیا مگر ایک پیسہ کا بھی کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا دنیا میں ہونا نہ تو نیکاحاں ہے۔ ہم اس الہام کی قدر کرتے ہیں جو حضرت فاروق عظیم کو فتحِ مالک اور اشاعتِ اسلام کا ہوا محتاج کسی نے ہندوستان جیسے دور و دراز ملک میں سلطنت جاتی رہنے کے بعد بھی اسلام دکھائی دیتا ہے۔ ہم صوفیوں کی دل سے توفیق کرتے ہیں کہ ان کی منکسرانہ طبیعت میں اخلاقِ محمدی کا رنگ معلوم ہوتا ہے۔ ہم ان کا قلب مطمئنہ دیکھ کے حد سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مگر جو گہری بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا الہام جب وہ ملا اعلیٰ میں جا لیں دین خدا اور مخلوق خدا

کو کیا فائدہ دتے سکتا ہے۔ کس صوفی کے الہام نے جب وہ ملا علی میں جا ملا اسلام کی نازک حالت میں مدد کی ہے؟ اندس برہا ہو گیا سفید ہو لاکو خاں کی تلوار سے خون میں نہا گیا۔ ہندوستان ہاتھ سے نکل گیا مگر کوئی صوفی ایسا نہوا جو کچھ بھی مدد کر سکے۔ صوفی اور ان کا الہام صرف اسی قدر عظیم کے لائق ہے جیسے ایک دولت مند کی دنیا میں خواہ مخواہ تنظیم کی جاتی ہے۔ اگرچہ تنظیم کرنے والوں کو درحقیقت اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

اب یہ بات کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے نہایت صحیح ہے خدا نے تعالیٰ کی اپنے بندہ سے باتیں کرنا یہی معنی رکھتا ہے کہ اس کے عام وہ کام جن میں صلاح و فلاح دین و دنیا مضمحل ہے برابر اس کے خیالات کے مطابق پے در پے نتیجہ بخش ثابت ہوتے رہیں ایسے لوگوں کی خود روح القدس مدد کرتی ہے۔ اور یہی حالت میں جو خیالات اس کے ضمیر میں پیدا ہوتے ہیں وہ محض بتائید روح القدس پیدا ہوتے ہیں۔ اور چونکہ روح القدس کی تائید خدا کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے ان خیالات کو خدا کی طرف سے سمجھ لینا غلطی نہیں ہے تو بھی ہم ان کی عجیب و غریب حالتوں سے انکار نہیں کرتے جس کا بیان بالتفصیل ہمیں بزرگ صوفیوں کی کتابوں میں ملا ہے اور جن کا مختصر اشارہ حضرت امام غزالی رحمہ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے کیا ہے۔ آخر الذکر فاضل نے جو یہ لکھا ہے کہ میں سب کچھ تھا میں ہی قرآن تھا اور میں ہی تورات تھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں کو بظاہر ناممکن الوقوع ہوں گی مگر غور کرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ دل میں ایسی باتوں کا ظہور ہونا محلو کے رُوحات کی دلیل ہے اور یہیں ان الفاظ پر بھی تعجب نہ کرنا چاہیئے۔ انسان کی اصلی حقیقت سے کہ فطرت نے اس میں کیا کیا ہو پوشیدہ کیئے ہیں ہنوز کوئی وقت نہیں ہوا ہے نہ علوم قدیمہ سے اس کا پتہ لگ سکا نہ علوم جدیدہ نے ان جوہروں کے پتہ لگائے ہیں کا سبائی حاصل کی ممکن ہے کہ صد ابرس گزرنے کے بعد شاید ان چھپے ہوئے جوہر کو کوئی پہنچ سکے۔ فی الحال ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جو وہ فلسفہ کے پہلو پر انسان کی بابت کچھ بحث کریں جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ صوفیاء نے عجائبات قلبی کا چھیان کیا ہے اس میں ذرہ بھر بھی مبالغہ نہیں کیا عقل جان سکتی ہے کہ وہ بیان محض محد و وار معینہ الفاظ کے دایرہ سے نہیں نکل سکتے۔ اور الفاظ کی یکفیت سے نہ کہ انے ہم کوئی معمولی حالت ضمیری ہی نہیں بیان کر سکتے۔ پھر ہم کیونکر بزرگان دین صوفیاء کے کرام کی اس گونا گوں قلبی حالت کو سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے بیان کی ہے۔ بہر حال ہمارے ذیل کے بیان سے جو ہم انسان کی بزرگی کا کریں گے ایک حد تک ان عجیب و غریب اقوال اور عجائبات قلبی کی جو ظاہر طور پر قابل مضحکہ سمجھے جاتے ہیں تصدیق ہو جائے گی اور سمجھ میں آجائے گا کہ انسان کی بزرگی خیال سے بھی بلند ہے اور اس کی کسی ایسی صفت پر جو اپنی سمجھ میں نہ آئے مخندہ زنی کرنی ناچار ہو اور خلاف عقل ہے۔

انسان کائنات کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس عجیب جلال اور بزرگی کا جو اس کی ذات میں خدائے برحق کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے ایک ناقص خیال لا سکتے ہیں۔ ہم صرف اس کی ظاہری حالت کی طلب لائقانی کرتے ہیں ہمیں اس کے اندر موعنی جوہروں کا شتمہ برابر ہی علم نہیں ہے۔ مثلاً ہم نے کلاب کے دخت کی شہاداب

شاخیں۔ سبز پتے اور کٹورے سے کھلے ہوئے پہلوؤں کو دیکھ کے تعریف کر دی مگر اُس بچ کی مابیت پہچاننے میں قاصر ہیں جس سے یہ درخت بنا۔ جب ہم اُن فطری قوتوں کا خیال کرتے ہیں جو انسان کی ذات میں ودیعت ہوئی ہیں اور جس کی ساخت صرف ایک قطرہ سے ہوئی ہے جو بظاہر ایک بے وقعت چیز ہے تو اور بھی ہمارے تعجب بڑھتا ہے اور ہمیں ڈیڑھ دیر تک ایک سکتہ ہو جاتا ہے۔ انسان بغیر کسی مقابلہ کے فطرت کا ایک اعلیٰ ترین حصہ ہے لیکن اُس کے مرتبہ کی بزرگی اُس کے مطابق ہنوز نہیں پہچانی گئی ہے۔ اور ہمیں اُس کی حقیقی تعریف کرنے کے الفاظ نہیں ملتے۔ دنیا میں اسی چیز کی زیادہ قدر قیمت ہوتی ہے۔ جس کی ساخت میں اعلیٰ درجہ کی صنعتی کا بیج لگایا گیا ہو اور جس میں علاوہ زندگی کے وقت کا اگر نامایہ حصہ صرف ہوا ہو۔ اسی پہلو سے جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اُس کی تعریف اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اُسے جامع انسانیت پہناتے کے لئے کس کثرت سے انبیاء بھیجے اور کس ہزار بلکہ لاکھ برس سے انسان کے آہستہ کرنے کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ ان لاکھوں برس کی تعظیم اور بنانے سنوارنے کے بعد آج ہم اتنا سمجھ سکے ہیں کہ جسے کامل انسان کہنا چاہیے۔ اُس کا مرتبہ ابھی ہم سے بہت اعلیٰ ہے تو یہی موجودہ حالت انسان ایک بڑی تعریف کی مستحق ہے جو ہم سے پورے طور پر نہیں ہو سکتی۔

ہم انسان کی بے انتہا قوتوں کا کیوں کر خیال کر سکتے ہیں ؟ ہر ہر گوشہ میں ہمارے ساتھ موت اور زندگی کی مضمحل قوتیں جتنی ہیں جن کی مابیت کو جاننا ہماری زندگی کا جزو عظم ہے۔ اُن کی شملہ نیابت سے انسان کی شناخت ہوئی ہے اور وہ ساخت ایسی کامل ہے اور اس میں ربانی خطایات کا ایک اتنا بڑا ذخیرہ مضمر ہے کہ ہم نے اُس کا نام عالم صغیر رکھا ہے۔ کیونکہ ملائک اُس کی ساخت کے شملہ جوہر کائنات کے لب لباب ہیں۔ انسان خود فطرت پر فطرت کی واجب التوقیر کششیں خاص اس امر کے لئے کہ اُس کی اصلی مابیت کو پہچاننا جائے انسان کی اندرونی اور بیرونی حالت سے بہت مشابہ ہیں۔ انسان دو حصے حیوان سے اسی لئے امتیاز یہ درجہ رکھتا ہے کہ اس کی ذات میں نامحدود ترقی کرنے کی ہمت سی قوتیں ہیں جبکہ یہ سلمہ ہے کہ فطرت کے بہت سے اسرار ابھی تک نہیں کھلے۔ اسی طرح یہ بھی سلمہ ہے کہ انسان کی ذات کے بھی بہت سے اسرار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔

اگر ہم تجویزی دیکھ کے لئے اس خیال کو کہ ہمارے فطری نوع انسان سے ہے دل سے محو کریں اور پھر اُسے ہم فطری روشنی سے نہیں بلکہ خارجی روشنی سے ملاحظہ کریں تو ہم ملاحظہ کو کائنات کی غیر منتهی بلندی پر پہنچا ہوا دیکھیں گے۔ اور اسے سب سے بڑا اور فطرت کا سب سے بڑا حال انکشاف ملاحظہ کریں گے۔ اگر ہم آسمان کے ستاروں اور میناروں کو دیکھیں اور پھر اس خوبصورت زمین پر اور اُس کی رنگارنگ چیزوں پر نظر کریں اور پھر ہماری نگاہ انسان پر جا پڑے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان اپنی مرقع فطرت میں متعین انعم اور قیاسات سے بدرجہا بلند بزرگی رکھتا ہے جس نے انسانیت کی اموال عظمت اور بزرگی کو نہ پہچانا یعنی اُس نے فطرت کو نہیں جانا کیونکہ انسان بچائے خود ایک مادی فطرت کا نام ہے۔

ہم اپنے خیالات کے ماتھے باگیں دیں اور انہیں بے انتہا دوڑنے دیں اور پھر لا انتہا تصور کی تکمیل کریں اس وقت سوئے اس کے ہمیں کچھ نہ معلوم ہو گا کہ ہم اس وقت بے انتہا قوت بے انتہا عظمت اور بے انتہا جلال انسان کا دیکھیں گے اور فطرت کی ہم مرکز قوتیں ہمیں ایک جگہ جمع نظر آئیں گی۔

جب ہم انسان کے علوم و تربیت کا تصور کرتے ہیں اور اس کی عجیب و غریب قوت کو ملاحظہ کرتے ہیں جن سے علوم و فنون اور اخلاقی تمدنی قوانین پیدا ہوئے ہیں اور جب اس جوہر کا خیال کرتے ہیں جس سے اس نے فطرت کی بہت سی قوتیں اپنے مطالب حاصل کرنے کا ذریعہ بنالی ہیں اور جس باعث سے وہ دوسری مخلوق کا آقا اور سربراہ مصلیٰ ہوتا ہے تو ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ انہی غیر محدود قوتوں اور صفات کا مالک ضرور اپنے عالی مرتبہ کا علم رکھتا ہے اور اس صورت سے اسے بالکل آزاد اور غیر متعین زندگی بسر کرنی چاہیے۔ صد ماضی کے عجیب و غریب جوہر و مزمرہ کی ذات سے حادث ہوتے ہیں اور جن کا نام مختلف محاورے اور اصطلاح میں نئے نئے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تعجب سے نہیں دیکھے جاسکتے بلکہ انہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور اس سمجھنے کی یہ وجہ ہے کہ انسان کی ذات ان کراستوں اور خرق عادات سے بھی زیادہ ارفع ہے۔ مگر انہیں صد افسوس موجودہ خیالات کی رو سے یہ عجیب و غریب مافوق الفطرت کے دائرہ میں مقید کجانی ہیں اور انہیں ناممکن الوقوع سمجھنے کے ان پر مضحکہ اڑایا جاتا ہے انسان میں قدرتی طور پر خودداری اور آزادی کا ایک مادہ پیدا ہوا ہے اور اسی کو آجکل ایک سخت عیب خیال کیا جاتا ہے ہماری تمام کوششیں اور ہماری کل سعی ہائے جلید اخیر کیا جاتی ہیں؟ صرف یہ کہ ہمیں وہ بلند مرتبہ حاصل ہو کہ ہم کامل آزاد بن جائیں۔ مگر ہم انہیں ذلت کے پھندہ میں پھنسانے کے ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے خیالات کی رسائی ہے اس سے آگے انسان کا بڑھنا خلاف فطرت ہے۔

حق تو یہ ہے کہ انسان سے خواہ کچھ ہی ظہور کیوں نہو تعجب سے نہیں دیکھنا چاہیے بل یہ ضرور خیال ہو سکتا ہے کہ اس عجیب کرشمہ سے جو ہمیں دکھایا گیا ہے مخلوق کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ الہام کی نسبت ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان عیسائی ہو یا یہود۔ آتش پرست ہو یا بوہد الہام پیدا ہوتا ہے اور ان الہاموں میں ان کے نتائج کی وجہ سے فرق ہے۔ الہام و حقیقت ایک خیال کا نام ہے جس کا انسانی قلب میں پیدا ہونا لازماً قوانین قدرت ہے جس طرح ایک معنور اور مدبر سلطنت کے الہام میں فرق ہو گا اس طرح ایک فاسق اور زائدہ کے الہام میں فرق ہو گا۔ ہلے شاہ ولی امہ صاحب جو توحید و قرآن بن گئے ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ صرف یہ ہیں کہ آپ کا تحلیل روحانیت کی دنیا میں اپنی شتابانہ دوڑ دکھانا اور آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں اور ایک طرح سے یہ خیال بھی حضرت شاہ صاحب کا صحیح تھا کیونکہ تعلقات انسانی ایسی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر انہیں کامل طور پر سمجھ لیا جائے تو انسان اپنے کو کسی سے جہد نہیں سمجھتا ہمارے شاہ صاحب فخر ہندوستان و عرب نے ان گہرے تعلقات پر کافی نظر کر لی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اصلی حقیقت کیا شے ہے اسی وجہ سے آپ ہرگز کرشمہ جبر کے لئے خود موزوں ہوئے ہیں۔ یہ انسانی خیالات ہیں

جن کی کوئی حد و پایاں نہیں۔ ہر انسان خواہ وہ کسی درجہ اور مرتبہ کا ہو ہر لمحہ ہزاروں خیال کرتا ہے مگر اپنے خیالات کا آثار چڑھاؤ وہ کسی کے آگے اظہار نہیں کرتا کیونکہ لوگ اُسے دیوانہ سمجھنے لگیں مثلاً اگر حضرت شاہ صاحب اُس زمانے میں ہوتے جب بیچارے بیگناہ منصور پر آفت برپا ہوئی تھی تو بیشک آپ بھی نہ بچتے اور بلا سببنت کی طرف سے آپ پر بھی عقوبت توڑی جاتی۔ یہ ساری سچو کا قصور ہے۔ انسان کے ملی جذبات اور خیالات پر کسی رد و قبح نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ اُسے کسی کو کیا اذیت پہنچائی مُنت میں اُس کے درپے ہو جانا اور اُس کی جان کے پیچھے چڑھنا رحم اور انصاف دونوں سے بعید ہے۔

اگر ایک شخص کا قول دوسرے شخص کے خیال میں نہ آئے تو اُن لوگوں کو جو اُس کی تائید نہیں کرتے ہرگز مجاہد نہیں ہے کہ اُسے حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اُسے نادان یا بے دین سمجھیں کون جانتا ہے کہ کس کی رائے غلطی پر ہے اور کون اندازہ کر سکتا ہے کہ سچا کون ہے۔

ہم نے جو کچھ الہام کی نسبت لکھا ہے اُس سے ایک نصف غیر خدا شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں ہند لال یا اوتہ یا حقیق کہاں تک ٹھیک ہے اور ہم نے اسے سلجھانے میں کہاں تک کوشش کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم اُن لوگوں کی سخت حقارت کرتے ہیں جو اپنے الہام کی وجہ سے دوسروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اُن لوگوں کی افسوسناک حالت سے ہمیں ہمدردی ہے جو اُن کے الہام کے جال میں پھنس کے اپنا دہن دو دنیا کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ ایک شخص کو الہام ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا اور ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے اگر ایک شخص عالم ملکوتی میں پہنچ گیا ہے تو اس سے ہماری نجات کی امید کیا ہو سکتی ہے الہام وہ الہام ہے جو محض ذاتی اغراض پر مبنی نہ ہو اور اُس میں خدا کے کتبہ یعنی عائدہ ظلال کا فائدہ متصور ہو اور جب الہام اپنی شیخوخت اور جاہل لوگوں میں اپنی عظمت بڑھانے کے لیے دکھایا جاتا ہے تو ہم ایسے الہام کی بالکل قدر نہیں کرتے اور اُس الہام کو ایک مکر سے زیادہ نہیں جانتے۔

ہمیں الہام کی بابت جو کچھ لکھنا تھا وہ ہم لکھ چکے اور جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ ہم ظاہر کر چکے صرف اتنا بیان کرنا اور باقی رہ گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سب سے زیادہ الہام کا چرچا ہوا ہے اور اُن ہی کی دیکھا دیکھی صوفیوں نے بھی الہام کو اپنے ہاں رواج دے لیا۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ محمود مسعود میں کسی صحابی کو الہام نہیں ہوا کوئی معتبر شہادت ایسی نہیں ملی کہ کسی صحابی نے حضور انور رسول خدا کے حضور میں اپنے الہام کی بابت کچھ عرض کیا ہو۔ نہ چار خلفائے راشدین کے زمانہ میں کوئی صاحب الہام تھا۔ ہاں ایسی تو بہت سی روایتیں ملتی ہیں جیسی یہ ہے کہ جب جنگ قادسیہ ہو رہی تھی اور ایک مقام پر بہادر ضرا کو خطرناک ہزیمت ہوئی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہو گئے تھے۔ اور جس صبر و اتقان دہی سے اپنے فوج جمع کر کے میدان جنگ میں روانہ کی ہے وہ واقعہ تاریخ عالم میں یادگار رہے گا۔

اسی اثنا میں جب آپ فوجیں بیچ رہے تھے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گئے دیکھا کہ ایک سونا تازہ عرب ایک کونہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مجاہدہ میں مستغرق ہے آپ نے اُسے آواز دی وہ نہ بولا پھر آپ نے زور سے للکارا تو اُس کی آنکھیں کھلیں آپ نے فرمایا تو کیا کر رہا ہے اُس نے کسی قدر بے رحمی سے جواب دیا کہ میں باوجود میں غرق تھا۔ آپ نے کئی دوسرے رید کر کے فرمایا کہ تیرے بھائی تو سر بھٹ میدان کارزار میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسلام کی عظمت اور وقار قائم رکھنے کے لیے اپنی جان دینے پر تیار ہیں اور تو مجاہدے میں غرق تیرا یہ مجاہدہ کس کام کا ہے اور اسلام یا مسلمانوں کو اس سے کیا فایدا ہے اٹھ تلوار پکڑ اور میدان جنگ میں جا کہ اسلام کے سچے شیدائیوں میں ہو۔

اس قسم کی روایتیں تو بہت ہیں مگر ایسی روایتیں نہیں ملتیں کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابائے راشدین کے وقت میں وہ دعوے کیے ہوں جو بعد میں کٹے گئے اور اس زمانہ میں وہ المام ہوئے ہوں جواب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی باتوں کے بیٹے وہ زمانہ زیادہ موزوں تھا۔ اگر ہم غور سے تاریخ کے صفحے اٹھیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ جب سے ایرانی مسلمان ہوئے ہیں تصوف اسلام کی ایک شاخ بن گیا کیونکہ ایرانیوں کا یہ مذاق قبل ظہور اسلام موجود تھا اور نوشیروان کے وقت میں اس مذہب کو بہت عروج تھا۔ مذہب اسلام میں تمام قسم کی مین میگ ان ہی ایرانیوں نے نکالی ہے ورنہ مذہب اسلام تو اس قدر سادہ اور آسان تھا کہ صرف پانچ منٹ میں ایک جاہل جنگلی بدوی سمجھ لیتا تھا اور ایسا زبردست مسلمان بن جاتا تھا کہ اُسے تمام دنیا کی مشعلہ قوت بھی جنبش نہ دے سکتی تھی جتنے بڑے بڑے محدث فقہیہ اور فہرست ہوئے ہیں سب ایرانی یا فراعنہ کے ہیں آٹا ماسٹرا امتا اسی وجہ سے اسلام میں ایسی ایسی باریکیاں پیدا کی گئی ہیں کہ غیر مذہب والا انہیں دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ سخت و مشکل مذہب کوئی ہی نہ ہو گا۔ بہ حال ہم ان دقائق و غوامض پر کوئی محکمہ چینی نہیں کرتے اور ہم اپنے خیال میں انہیں سبب رحمت سمجھتے ہیں مگر اتنا جاننے ہیں کہ عوام کی نگاہ میں اُن باریکیوں سے مذہب اسلام ہوا بن گیا ہے

وحی

اصل میں وحی وہ چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم باتوں میں کھل جاتی ہے۔ اور یہ بات کئی طرح پر ہوتی ہے۔ اول یہ کہ خدا سے اسکا پیغام سنا جائے۔

دوسرے۔ یہ کہ خدا کا فرشتہ اپنی صورت میں آئے اور پیغام پہنچائے۔

تیسرے۔ یہ کہ خدا کا فرشتہ آدمی کی صورت میں آئے اور پیغام پہنچائے۔

چوتھے۔ یہ کہ صرف بذریعہ آواز کے بغیر کسی مشاہدے کے پیغام الہی پہنچے۔

پانچویں یہ کہ خدا کی طرف سے دل میں خدا کا پیغام ڈالا جائے۔

چھٹے۔ یہ کہ خواب میں یا اور طرح پر بذریعہ کشف کے پیغام الہی معلوم ہو۔

وحی کی پہلی چار قسموں کو جب انبیاء کے سوا اور لوگوں پر اترے "محل یش" کہتے ہیں۔ اور پانچویں قسم کو "الهام" اور چھٹی قسم کو مشاہدات یا مکاشفات کے نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر مقام پر وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی غیر انبیاء پر بھی نازل ہوتی ہے اسی وجہ سے علمائے وحی کی قسمیں بنائیں اور انبیاء اور غیر انبیاء کی وحی کو مختلف ناموں سے نامزد کیا ہے۔ اگرچہ علمائے کرام کا فیصلہ تکمیل صحیحی کے قابل نہیں ہے لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور نہ میں اس امر کا قابل ہوں کہ غیر نبی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے۔ وحی وحی ہے وہ پیغام ہے جو خدا کی طرف سے دل میں ڈالا جائے اور اس پیغام میں اوامر و نواہی کے احکام ضم ہوں اور ایسے پیغام میں کمین غلطی نہ ہو اور نہ وہ ایسا پیغام ہو جس میں چند روز کے بعد بغیر و تبدیل کی ضرورت ہو۔ نہ ایسا پیغام ہو کہ انسان اس جیسا بنا سکے۔ خداوند تعالیٰ نے جہاں غیر نبی کے لئے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہاں اس کے متقابل میں "انزلنا" کا لفظ قرآن مجید کے لئے فرمایا ہے۔ اس سے کلی امتیاز نبی اور غیر نبی کی وحی میں ہو گیا۔ ایک تو یہ امر کہ ہم نے اسے وحی کی کہ یہ کہ اور یہ نہ کہ اور ایک یہ بات کہ ہم نے قرآن نازل کیا جس کی مثل تمام دنیا نہیں بنا سکتی۔ ہم پہلے قرآن مجید کے ان مقامات کو نقل کرتے ہیں جن میں وحی غیر نبی پر آئی ہے پہر ہم بتائیں گے کہ اس لفظ وحی سے کیا مراد ہے آدمی تو آدمی نہ ہو کہ کہیں کے پاس وحی کے لئے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے "و ادخنی بک الی الخلل" پھر آسمانوں کو وحی بھیجی گئی ہے "و ادخنی فی کل خلل" اب اس سے ایک عاقل شخص کیا بھڑکتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی کہیں کے پاس وحی بھیجی کہ تم اپنے چھتے پہاڑوں میں بناؤ یا ہم نے آسمانوں میں وحی بھیجی بظاہر ان معنی کو دیکھ کے ایک واقف شخص اچھل پڑے گا کہ جب خدا انسان تو انسان جانوروں اور درختوں کے کہیں کے پاس وحی بھیجتا ہے تو پھر غیر اور نبی کی اس میں خصوصیت ہی کیا رہی اور ہم کس صورت سے صرف اس وحی کی وجہ سے ایک کو تمام دنیا کی جیت اور ہدایت مانیں اور دوسرے کو معمولی خیال کریں۔ ایسے خیال کا آنا ممکن ہے مگر دراصل یہ بات نہیں ہے وحی کے

سنی فطرت کے ہیں اور شد کی کمیاں اور آسمانوں میں وحی بھیجنے کے مقصود کو اس طرح بیان کرنے کا ایک بہت گہرا پہلو ہے جسے بہت غور کے بعد انسان سمجھ سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ بندہ کے دل پر اپنی قدرت جلال اور مطلق الجنائی کے ثبوت کے نقش کندہ کر رہا ہے اور اپنا قادر مطلق ہونا بتاتا ہے کہ انسان غیر خدائی پرستش سے باز آئے اور سمجھے کہ ہم بڑے سے بڑے اور اونے سے اونے معاملہ میں اختیار کرتے ہیں اور بغیر ہماری مرضی کے کچھ نہیں ہوتا حتیٰ کہ شد کی کمیاں بھی بغیر ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے اپنا چھتہ نہیں بنا سکتیں یا بالفاظ دیگر ہم نے ہی اُن کی فطرت پر پیدا کی ہے کہ وہ پہاڑوں میں چھتہ بنائیں۔ آسمانوں کے پاس وحی بھیجنے کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے حکم کی زنجیروں میں تمام آسمان جکڑے ہوئے ہیں ہم اُن پر حکم کر رہے ہیں اور ہماری خدائی اُن کی ہستی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے خیال میں اس وحی کے معنی اگر ہو سکتے ہیں تو یہ ہیں اور ہم میں سمجھ سکتے کہ اس کے علاوہ کمبوں پر وحی بھیجنے کا اور کیا منشاء باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔

اب وہ آیتیں نقل کی جاتی ہیں جن میں مقدس لوگوں پر وحی آنے کا ثبوت ملتا ہے پوری آیتیں نقل کرنے کے بعد ہم اُس پر بحث کریں گے۔

سورۃ القصص آیت ۴: ”واوحینا الی امرؤسہی ان ارضعہ فاذا حفت علیہ فالقیہ فی الیوم الاغنی فی ولا یخذ فی اناراد وہ الیک ونجعلوہ من المرسلین“۔ یعنی اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی ماں کو کہ اُسے دودھ پلا پھر جب تجھے ڈر ہو اس کا ڈال دے اس کو دیا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا۔ ہم تیری طرف اُسے پہنچا دینگے اور اُسے رسولوں میں سے کریں گے۔

حضرت موسیٰ کی والدہ نبی نہ تھیں مگر اس آیت سے اُن پر وحی آنا ثابت ہوتا ہے۔ پھر سورۃ کہف میں فرماتا ہے۔ سورۃ کہف آیت ۴: ”قلنا لئن القرین امان تعذب و امان تنخذ فیہم حسنا۔ اے ذو القرین یا لوگوں کو تکلیف دے یا اُن میں خوبی رکھ۔

پھر سورۃ مریم میں فرماتا ہے۔

سورۃ مریم آیت ۱۶ الغایت ۲۲۔ واذ کرفی الکتاب مریم اذا انتبذت من اہلہا مکا نا شرقیا فانحذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشی اسویا قالت انی اعرف بالرحمن منک ان کنت نقیا۔ قال انما انا رسول ربک لا ھب لک علما زکیا قالت انی تمکن لی غلم ولما لم یکن بشر ولما الت بنیا قال کن لک قال ربک ہو علیٰ ھین ولنجعلہ اایۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرنا مقضیا یعنی اور تو کہ کتاب میں مریم کا جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کے ایک شرقی منہ جگہ جا بیٹھیں اور لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح القدس اُنکے پاس بھیجی وہ اچھے بچے آدمی کی شکل بن گئے اُن کے سامنے اکٹھری ہوئی وہ (اُسے سمجھ کر) کہنے لگیں اگر تم پر ہرگز رسول تو میں نہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں رک میرے آگے سے ہٹ جاؤ (روح القدس) بولی میں تو بس تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا (فرشتہ ہوں)

(اور) اس لیے لکھا ہوں) کہ تمہیں (ایک) پاک طینت رکھنا دوں۔ وہ پولیس میرے ہاں کیسے رکھا ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھو آگ نہیں اور نہ کسی میں بدکار رہی (روح القدس) کہنا (جیسا میں کہتا ہوں) ایسا ہی (ہوگا) وہ ہم پر آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت کی لوگوں میں ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ہاں سے فیصلہ پا چکی ہے۔

پھر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت ۵۴ اذ قالت الملائكة يونس ان الله بدينك بكملة منه اسمع المسيم عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين یعنی جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے دنیا اور آخرت میں صاحبِ وجاہت اور مقربوں میں سے۔

پھر سورہ المائدہ آیت ۱۱۴ میں فرماتا ہے "واذ اوحيت الى الحمار بين ان امنوا بي وبرسولى قالوا امنا واشهد باننا مسلمون" یعنی اور جب میں نے حواریین کے پاس وحی پہنچی کہ تم میرے رسول پر یقین لانا بولے ہم یقین لائے اور تو گواہ رہے ہم مسلمان ہیں۔

ان کل آیتوں سے صاف طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ غیر نبی کے پاس بھی وحی آتی ہے یہاں تک کہ روح القدس یا حضرت جبرائیل انسان کی صورت بن کے نبی کی مریم کے پاس آئے حالانکہ وہ نبی نہ تھیں۔ ہم ملائکہ کی بحث میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ روح القدس یا حضرت جبرائیل کی خصوصیت انبیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ روح القدس یا حضرت جبرائیل کی تائید ہر نیک بندہ کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ خیال کہ دنیا پر روح القدس یا جبرائیل کا آنا بند ہو گیا محض غلط ہے بغیر روح القدس کی تائید کے ایک لمحہ بھی انتظام دنیا اور نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ عادت خداوندی ہے کہ اُس نے اپنے نیک بندوں سے روح القدس کی تائید کا وعدہ فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادنیٰ برحق حضور انور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نیک افراد کو نبی اسرائیل کے انبیاء سے بھی فضیلت دی ہے۔

اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں جو وحی کا لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں اور ہم انہی لفظ وحی کا ایک خاص مفہوم کیونکر سمجھیں اور اُس کی نسبت ہمارا کیا عقیدہ ہو

پہلی آیت میں خدا نے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے خطاب کیا ہے کہ تو اُسے یعنی موسیٰ کو دریا میں ڈال اور خوف نہ کر ہم اُسے رسول بنائیں گے۔ ایسی نازک حالت جو حضرت موسیٰ کی ماں کی تھی اُس میں طرح طرح کے خیال آئے لازمی تھے انہیں اپنی مصیبت زدہ حالت اور اپنے بچہ کی ہلاکت کے خیال نے ضرور اس طرف تہمتائی کی ہوگی کہ وہ خدا سے دعا مانگیں اور ایسی دعا کا جو کچھ اثر اُن کے دل پر پیدا ہوگا وہ سوائے اسکے نہیں سکتا کہ خدا سے تعالیٰ تجھے اور میرے بچہ کو ایسی نازک حالت میں بچا سکتا ہے۔ یہ خیال درحقیقت ایک القابہ جو ہمیشہ نیک بندوں کے دل میں آیا کرتا ہے۔ اپنی تمام عقلمندیوں اور ہوشیاریوں پر بھروسہ نہ کر کے ہر وقت

اپنے گل کاموں کی باگ خدائے ہندھ میں دینے کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنے خالق کو قادر مطلق تصور کرتا ہے اور جانتا ہے کہ تمام اختیارات جزو و گل کے اُسی کو ہیں اسی خیال سے یہ ایک تشکین ہوتی ہے اور پھر تشکین کو خداوند تعالیٰ وحی یا القا یا الہام سے تعبیر کرتا ہے اس میں ہی اُس کا جلال اور لازوال قدرت کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اور یہی منشاء باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہر پہلو سے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار کرے تاکہ انسان ظاہری طاقتوں پر کسی قسم کا اعتماد نہ کرے اور نہ سمجھ لوگوں کی طرح خدا کی کسی مخلوق کو اپنا معبود نہ بنالے۔

اس میں شک نہیں کہ وحی اور القا اور الہام میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ مگر ہاں ان کے مزاج ضرور ہیں اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی مصوم و برحق کلامِ تہ وہ اعلیٰ ہے کہ کسی کو متاثر نہیں ہوا۔ حضرت مریم کے پاس روح القدس کا آنا اور بشارت دینا صرف ایک عارضی وقت کے لیے تھا۔ اور ہمارے ہادی برحق کے پاس روح القدس کا شب و روز رہنا مدامت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی سادے اور عام فہم الفاظ میں بالکل یہی مثال ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کا لفظ اُس حکمران پر یہی صادق آ سکتا ہے جو ایک چھوٹے سے صوبہ کا مالک ہو اور اُس حکمران پر یہی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جس کی علداری بہت وسیع ہو۔ بادشاہ تو دونوں ہی ہیں مگر مرتبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

ایک سلطان عظیم ہر وقت اپنے ایک مصاحب سے بات چیت اور مشورے میں سرگرم رہتا ہے اور یہی ایسا ہی موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سپاہی سے بھی بات کر لیتا ہے۔ ہم کلام ہونے کی تو ایک ہی حالت ہوتی مگر کلام کلام میں فرق ہے۔ اسی طرح اُس وحی میں فرق ہے جو غیر نبی کو بھیجی جاتی ہے اور اُس وحی میں فرق ہے جو نبی کو بھیجی جاتی ہے اگرچہ لفظ وحی کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔

وحی جس کے معنی ہم نے فطرت کے لکھے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کا ظہور ہر لمحہ دنیا بلکہ تمام کائنات میں ہوتا رہتا ہے۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی وحی ہوتی ہے کہ تو برس اور وہ برس جاتا ہے۔ ہوا کو وحی بھی جاتی ہے کہ تو چل اور وہ چلنے لگتی ہے۔ پانی کو وحی بھیجی جاتی ہے کہ توبہ کے دریا میں جا بل اور وہ جا ملتا ہے۔ درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو سیوہ دے اور وہ میوہ دینے لگتا ہے۔ انتظام کی جن زنجیروں سے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام کائنات کو جکڑا ہے اُن زنجیروں کا نام جس طرح فطرت ہو سکتا ہے اسی طرح وحی اسی طرح القا اور اُسی طرح الہام اور اُسی طرح حکم خدا۔ اگر غور سے دیکھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ سب مترادف الفاظ ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم میں ذرا برابر ہی فرق نہیں ہے۔

خدا نے کائنات کو پیدا کیا اور اُس کے لیے قوانین بنائے جنہیں قوانین قدرت کہتے ہیں اور ایسے قوانین بنائے کہ جب تک کائنات کا وجود ہے وہ قوانین بدل نہیں سکتے۔ اس نے ہر امر میں ایک سبب رکھا ہے اور اُس کے قوانین کا عام اصول یہ ہے کہ بغیر سبب کے کوئی چیز حادث نہیں ہوتی۔ اس لیے اسے شایاں سے اُس ذات پاک وحدہ لا شریک کو سزاوار ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے اور اونٹ سے اونٹ کے کام کی نسبت اپنے

ساتھ کرے اور اُس کی اس نسبت کرنے کی غایت بہت بڑی یہ ہے کہ ناقص انسان اُس کی مخلوق کو خالق حقیقی نہ سمجھنے لگے۔ اور ہوا پانی پا چاند مروج کو اپنا معبود نہ بنالے حضرت موسیٰ کا نہ ڈوبنا جب وہ فیہ خوارگی کی حالت میں تھے اُس نے اپنی طرف اسی لیے منسوب کیا ہے تاکہ کم عقل بانی میں کوئی ایسی قوت تسلیم کر لیں جو حقیقی خالق کے لئے شایاں ہے۔ غرض یا ہم نے موسیٰ کی مال سے کہا تھا کہ تو اُسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف نہ کھا۔ یہ ساری باتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ کام تو سب قوانین قدرت یا لوح محفوظ کے نوشتہ کے مطابق ہوتے ہیں مگر خداوند تعالیٰ ہر فعل کی نسبت اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس نسبت کرنے سے انسان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ خالق اور غیر خالق میں تمیز کرنے لگا اور دراصل یہی مدعا ئے قوانین قدرت ہے اس کی لازوال قدرت کی ریشہ دوانی کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ کا تغیر و تبدل صاف طور پر شہادت دیتا ہے کہ خالق مطلق اپنی وحی کے ذریعہ سے یہ سب کام لیتا ہے۔ دنیا میں تبدیل ہیئت کا نام فنا ہے۔ مگر ایک گہری فطرت سے اگر دیکھو تو یہ بات نہیں ہے۔ فنا ہونے کا خاص وقت جو مقرر ہو چکا ہے اور جس کا ہمیں علم نہیں کہ کب ہوگا۔ فنا تو اسی وقت ہوگی۔ اب تو تبدیل ہیئت ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ تبدیل ہیئت وحی کے بغیر کبھی ممکن نہیں۔ درخت کو وحی ہوتی ہے کہ تو اپنے گل پتے گرا دو وہ گرا دیتا ہے۔ پتوں کو وحی ہوتی ہے کہ تم خاک میں مل جاؤ وہ مل جاتے ہیں۔ پھر اُس خاک کو وحی ہوتی ہے کہ تو دوبارہ دھنوں کو بار آورسی کی قیادت دے اور پھر درختوں کو وحی ہوتی ہے کہ تمہیں خوراک پہنچ چکی۔ اب تم سبز پتے اور پھل دو۔ چنانچہ وہ پتے اور پھل دیتے ہیں۔

ہر شے میں اُس کا حکم موجود ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ بغیر اُس کے حکم بغیر قوانین قدرت کے پتہ تک نہیں ملتا۔ اور پہلے کہوں کہ وہاں تو عظیم کرم رحمت سے لگا کے ایک ایسے ذرہ تک خوردبین سے بشکل نظر آتے ہیں۔ قوانین کی لڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور روزانہ اپنی ابتدا سے جو قاعدہ اُن کے لیے مقرر کر دیا ہے اُس سے وہ تجاویز نہیں کر سکتے۔ اگر تجاویز کر جائیں تو یقیناً تمام کائنات کا انتظام درہم برہم ہو جائے جو بات ہوتی ہے ان ہی قوانین کے دائرہ میں۔ اور جس عجیب سے عجیب چیز کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی اُن ہی قوانین کے دائرہ میں معمولی آنکھ جب عجیب حادثے دیکھتی ہے تو اُسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ظہور میں آیا مگر اقل سمجھ سکتا ہے کہ قوانین قدرت یا لوح محفوظ میں اتفاق کا لفظ ہی سرے سے نہیں ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس کا علم ہے کہ کتاب فطرت کی الف بے سے کابھی پورا علم ابھی تک ہمیں نہیں ہے تو ہی اس یقین کرنے کی وجہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے جو کتاب فطرت میں لکھا ہوا ہے۔

ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اسلام اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وحی کی خصوصیت وحییت انبیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ اُس کے مروج میں فرق ہے جسے ہم واضح طور پر اوپر بیان کر چکے ہیں۔ وحی ہر شخص اور ہر چیز اور ہر جاندار اور ہر پیمانہ کے ذرہ کو بھی ہوتی ہے مگر فرق ہے تو صرف مروج کا۔ ہمارے علمائے کرام نے ایسی

وحی میں جو انبیاء کو پہنچتی ہے اور ایسی وحی میں جو غیر انبیاء کو پہنچتی ہے ناموں سے فرق بیان کیا ہے یعنی اُن کے جدا جدا نام رکھے ہیں اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل چیز کو ایک سمجھ کے اُن کے صفات میں ہم فرق کر سکتے ہیں چنانچہ مشکوٰۃ کے باب مناقب میں یہ حدیث الیٰ ہے "قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کان فیمن قبلکم من الامم محدثون فان یاک فی امتی احد فانه عندی یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے امتوں میں الہام والے لوگ تھے پہر اگر میری امت میں کوئی ہو تو وہ عمر ہے۔ اس حدیث سے حضرت عمر کا صاحب الہام یا صاحب وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جو بات کہ اس حدیث میں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے ساتھ خصوصیت کیوں کی گئی جبکہ دوسرے کا بھی قوانین قدرت کے مطابق صاحب وحی ہونا لازمی ہے۔ سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اکثر مقولے بالکل وحی سے مطابقت کھاتے تھے اور خاص خاص کام جو حضرت عمر سے سرزد ہوئے اور خاص معاملات میں آپ کی رائیں بالکل اُن احکام کے مطابق ہوجاتی تھیں جو بعد ازاں خدا کی طرف سے نازل ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج و محبت سے ایسا فرما دیا۔ کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے جسے الہام ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے اگر بغور را نگودیکھا جائے تو صرف حضرت عمر ہی کی خصوصیت نہیں بدلا ہوئی۔ کیونکہ ان الفاظ سے ایک طرح کی اعلیٰ درجہ کی صفت پائی جاتی ہے۔ مثلاً کہاں کہہ سکتی ہے کہ میری دست گیری کرنے میں میرے بیٹوں میں سے اگر کوئی ہے تو احمد ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں پہنچے کہ باقیبندہ بیشک کبھی اپنی ماں سے کوئی سلوک ہی نہیں کرتے نہیں سلوک تو ضرور کرتے ہیں ماں صرف زیادتی اور کبی کا تفاوت ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ ہر صحابی اور ہر مسلمان صاحب الہام یعنی صاحب وحی ہے مگر ہاں الہام اور وحی کے درج میں ضرور فرق ہے جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وحی صرف انبیاء ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اور مقدس لوگوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پانچویں قسم جب نبی پر نازل ہوتی ہے کہی "نفت فی الریح" بھی کہتے ہیں اور جب نبی کے سوا اور کسی مقدس کو ہوتی ہے تو اس کو "سکینہ" کہتے ہیں۔

چنانچہ حضرت رسالت مآب کا ارشاد ہے۔ "مشکوٰۃ فی باب التوکل والصبّر" قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسان روح القدس نفث فی ریحی "اور دوسرے دعوے کی شہادت یہ حدیث ہے۔ "مشکوٰۃ فی باب مناقب عمر" ما سکنابعد ان السکینۃ تطلق علی لسان عمر وقلبہ یعنی مکینہ عمر کی زبان سے اور دل سے بولتی ہے۔

لہذا کہہ کی بحث میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ حضرت رسالت مآب کو وحی الفاہوتی تھی اور کبھی روح القدس اپنے ظنی وجود سے آگے وحی الفاکر فی تہی۔ مذکورہ صحیح حدیث سے اُسکا ثبوت ہو گیا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک روح القدس نے ذوالا میرے دل میں۔

اسلام نے ان مسئلوں میں جنگ ہو دو نصارے نہیں سمجھے تھے ایک بہت معقول فیصلہ کیا ہے اور یہ الزام جو مسلمانوں پر لگا یا گیا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے گل مضامین یہودیوں یا نصرانیوں سے لے لئے ہیں سراسر اتہام ہے۔ یہودی یا نصرانیوں کو خواب میں بھی باتیں نہ سوجی تھیں جو اسلام نے بتائیں وہ ایسے باریک مضامین کیونکر پیدا کرتے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ قوانین قدرت کیا چیز ہیں اور آیا مذہب کسے کہتے ہیں مذہب کے یہ معنی کہی نہیں ہو سکتے کہ وہ اول سے اخیر تک بدیہی باتوں سے مخالفت کرے اور خداوند کریم کے ان قوانین کو توڑے جو روز ازل سے مقرر ہو چکے ہیں اور کل نظام کائنات کا دار و مدار صرف ان ہی پر ہے مگر مذہب کی شان یہ ہے کہ اُس کے تمام اصول قوانین قدرت کے ہو ہو مطابق ہوں اور کبھی انکی مخالفت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے۔

علمائے کرام نے اپنے طور پر وحی کی جو کچھ تقسیم کی ہے وہ نہایت مناسب تقسیم ہے۔ مگر جو اُس کی تشریح انہوں نے نہیں کی۔ وحی کی نسبت یہ یقین کہ نبی غیر نبی حتیٰ کہ مکھیاں کو بھی ہوتی ہے بالکل یہ اصول قوانین قدرت کے مطابق ہے۔ اگر قرآن مجید میں صرف انبیاء ہی پر وحی کی قید لگائی جاتی تو ہم سمجھتے کہ فطرت باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ وحی کا عام ہونا انبیاء علیہم السلام کی برترین شان میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا جبکہ مراجع کا بین تفاوت موجود ہے۔ اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے وزیر سے لگا کے چار روپے کے سائیس تک سب ملازم ہیں اور ملازمت کا اطلاق سب پر برابر ہوتا ہے۔ مگر کیا وزیر کے رتبہ کو کوئی ملنے شخص پہنچ سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی خیال نہیں ہو سکتا۔ ہمارا جو عقیدہ اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی وحی میں اور ہمارے شافع روز محشر یعنی پیغمبر برحق حضور انور فیض البشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ ہمارے واجب التوقیر علماء بھی اس طرف گئے ہیں مگر انہوں نے وضاحت سے اس مسئلہ پر بحث نہیں کی جتنے انبیاء کو وحی آئی وہ سب متماثل یعنی الفاظ خداوندی نہوتے تھے۔ بلکہ مفہوم ربانی تھا جسے انبیاء اپنی زبان میں بیان کر دیتے تھے۔ اور خدا انبیاء پر وحی بھی پر وحی نازل ہوئی اُس کے الفاظ اور اُس کا مفہوم سب ربانی تھا اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہمارے نبی معصوم خود ایک مجسم وحی تھے۔ اور آپ میں سے ہر وقت۔ ہر گھنٹی اور ہر لمحہ صد ہا چشمے وحی کے بہا کرتے تھے۔ آپ ہی کی ذات کو دینا میں یہ شہد حاصل ہوا ہے کہ آپ کی ذات صد ہا حیوں کی بازگشت تھی۔ آپ کا ہر نین موایک فوارہ تھا ربانی حیوں کا۔ روح القدس جب آپ کی پاک زندگی کے ساتھ لازم ملزوم ہو گئی تھی۔ پھر آپ کو خاص طور پر وحی کے نازل ہونے کا انتظار کرنے کی طہرت کیوں تکلیف دینی۔ ہمارا یہ ایمان ہے آپ پشت پر سے نبی بن کے جدا ہوئے۔ آپ شکم مادر میں جب آئے ہیں تو نبی تھے آپ کا لہو جب دینا میں ہوا ہے تو حالت نبوت میں۔ اگرچہ پہلو کے چاک ہونے اور آلائش نکالنے کی روایت صحیح تسلیم کی جاتی ہے اور حدیث کی مستند کتاب میں درج ہے مگر ہم اُسے تسلیم نہیں کرتے اور خبر احاد کے نمرہ میں مدغم

اُس کی طرف سے توجہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارا تو یقین ہے اور قرآن جا بجا سے ہماری تائید کرتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے روح القدس کی گود ہی میں آپ پاک اور معصوم تھے اور تمام وہ پاکیاں اور تقدس جو فطرت بخش سکتی تھی اول دن سے آپ کو مل چکی تھیں۔ پھر اس کی ضرورت ہی کیا کہ فرشتہ آتا آپ کا پہلو چاک کرتا اور آپ کے دل میں نور بھرتا خداجاتا ہے اُس ذات اطہر اور پاک کو اس امر کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اُسکی معصومیت کا مرتبہ اس قسم کی باتوں سے بہت اعلیٰ تھا۔ روح القدس۔ وحی۔ الہام۔ یہ سب اُسکے پاک خون میں آمیز ہو رہے تھے۔ وہ کامل انسان کی صورت میں پیدا ہوا اور اپنے کمال انسانی کو ظاہر کر کے ہماری آنکھوں سے چھپ گیا۔ مگر اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسا ساتھ ہے کہ جال کندنی کی سخت ترین حالت میں اُسکا نام مبارک لے لینا ہم اپنی نجات کا باعث جانتے ہیں۔

فطرت کی کتاب کو آنکھیں کھول کے دیکھو اور کچھ دیر اس کا مطالعہ کرو تا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک قوت ہے جو عظیم الشان گروہوں سے لگا کے ذرہ تک کو اپنی زنجیریں باندھ رہے ہوئے ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ فطرت کی جو قوت آفتاب کے گھر سے میں خراج ہوتی ہے آیا وہی ذرہ میں ہی صرف میں آتی ہے ؟ اس کا جواب بآسانی ایک پتہ بھی دیکھتا ہے۔ کہ اس میں اتنا ہی تفاوت ہے جتنا آفتاب اور ذرہ میں ہے جب فطرت کے عالم ہی میں مدارات مقرر ہیں تو پھر ہمیں اعتراض کرے اور حکمت جینی کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے عالم فطرت کی سیر اپنے ناظرِ فطرت کو تھوڑی دیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُسے فطرت کے آثار چڑھاؤ معلوم ہو جائیں اور وہ سمجھ جائے کہ اس وحی میں جو غیر نبی پر نازل ہوتی تھی اور اُس وحی میں جو قریشی نبی پر نازل ہوتی تھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ عالم فطرت میں ذرہ سے لگا کے آفتاب تک اور قطرہ سے لگا کے سمندر تک مدارات قائم ہیں اگرچہ وہ ایک ہی مخلوق کیوں نہوں اور سب ایک ہی سلسلہ میں کیوں نہوں اور سب میں ایک ہی زنجیر کیوں نہ پڑی ہو۔

جب ہم اُن زنجیروں پر نظر کرتے ہیں جو ہمارے گرد ہیں تو ہم سرگردان نئی نئی صورتیں دیکھتے ہیں نئے نئے رنگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ہماری نظر اُن امتیازات مدارات پر پڑتی ہے جو فطرت نے اُن میں ودیعت کئے ہیں۔ اُن گوناگون اشکال کا امتحان اُن کی بناوٹ کی جلجلی اور اُن کے استعمال کے طریقے سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اُن کے مدارات اور مدارات جس طرح گوناگون ہیں اسی طرح اُن کی فطرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو چیزیں ہمارے گرد ہیں اور ایسی گرد ہیں کہ اُنھیں جیسے ہمیں اُن سے مغفرتیں یا بالفاظ دیگر ہماری زندگی کا بالکلیہ دار و مدار اُن ہی پر ہے۔ مثلاً ہوا جنگل۔ کھیت۔ پانی۔ طرح طرح کے لاکھوں جانور سب میں وحی یا حکم خدا یا الہام کا سلسلہ قائم ہے یا گل مخلوق اس وحی سے دم بھر کے لیے جدانہیں ہو سکتی۔ سطح زمین کا ایک بہت بڑا حصہ بنجر مٹی گھاس سے فرش زمر وین بن رہا ہے۔ اسپر سرسبز پودے اور لاکھوں قسم کے رنگارنگ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی کم عقل ہے کم عقل ہی خیال کر سکتا ہے کہ بغیر قرآن و نہد

یا وحی یا الہام کے یہ اس صورت اور شکل سے ایک لمحہ ہی قائم رہ سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھ کے پہاڑوں کو دیکھو۔ تاریک کافوں پر نظر کرو۔ عین غاروں میں نگاہ دوڑاؤ۔ سنگلاخ چٹانوں کو ملاحظہ کرو تو تمہیں ایک ایسا تہب خیز نظارہ دکھائی دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کہیں تو یہ چیزیں تمہیں ایک بے قاعدہ صورت میں دکھائی دیں گی جو پریشان اور ہر آدمی کے لیے ہونی ہیں اور کہیں تم ایسا باقاعدہ پاؤ گے کہ ششدر ہونے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اخیر یہ انتظام کس چیز سے ہو رہا ہے۔ اور کس زبردست قوت نے انہیں اپنی بنیاد میں جکڑ رکھا ہے؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ قانون قدرت یا حکم خدا یا وحی یا الہام نے؟

ایک ایسا ناظر جس نے ان قدرتی چیزوں کو معمولی آنکھ سے دیکھا ہے وہ تو فوراً کہہ اٹھے گا کہ اس کا سلسلہ نامتناہی ہے اور ان کا شمار کرنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا ستاروں کا آسمان پر یاریت کے ذروں کا سمندر کے کنارے پر گروہ ناظر جو فطرت کی کتاب تھوڑی بہت دیکھ چکا ہے وہ ان کی علیحدہ علیحدہ تفتیش بتا دیگا اور ان کے مزاج اور خاصیتوں میں صاف فرق پیدا کر کے دکھا دے گا کہ یہ چیز کیا ہیں۔ ان کی ہستی کیا ہے قدرت نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ان چیزوں کی حقیقت نہ پہچاننے لے لوگوں کو وہ ہوں گے میں ذالہ یا اور ہزاروں آدمی ان کی پرستش کرنے لگے مگر اسلام نے انہیں آدمی کا خدمت گزار قرار دیا۔ اور انہیں صرف یہی وجہ عطا کیا کہ وہ انسان کے کام کی چیز ہیں۔ قرآن تو جا بجا یہی بیان شدہ وہ سے کرتا ہے مگر ہمارے واجب الاحترام حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اس فطری مضمون کو جس عہدگی سے دو شعروں میں ادا کیا ہے اس کی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔

ابر باد و مہ و خورشید و فلک در کارند تا تواناے بھک آرمی و بغفلت نخورمی
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف بنا شد کہ تو فرمان نہبری

اصل میں انسان کی زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ وہ بذات خود قدرت کی باریکیوں اور گوناگون دبیوتوں کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ پھر بھی اُس نے اپنی محدود دماغی قابلیتوں سے بہت سی چھپی ہوئی باتوں کا پتہ لگا لیا اور انہیں اپنی زندگی کے لیے ایسا کارآمد ثابت کیا ہے کہ بغیر اس کے چارہ ہی نہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا کہ ہر شے میں اس کا جلوہ موجود ہے تو پھر یہ امر کب تک چینی کے قابل ہے کہ اُس نے شہد کی مکھیوں کے پاس وحی بھیجی۔ اس میں شک نہیں کہ جتنے کام ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ اپنی طرف انہیں منسوب کرتا ہے اگرچہ اُس نے اُن کے صدمت کے اسباب پیدا کر دیئے ہیں پھر بھی وہ خالق ہر کلام کو اپنی طرف منسوب کرنے کا شایاں ہے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اپنے بیٹے کی طرف سے اطمینان پیدا ہو جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم نے اُس سے کہا کہ تو نہ علم کھانا خوف کھا۔ ہم اسے یعنی تیرے بچہ کو پیغمبر بنائیں گے۔ یہی کیفیت بی بی مریم کے ساتھ ہوئی جب انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ اس طرح بچہ ہونے پر لوگ خیال کریں گے۔ تو فوراً خیالات نے اس امر کی طرف عود کیا کہ خدا کی وحی ہوں چیز سے بغیر اُس کی مرضی کے پتہ تک نہیں ہوتا چو نکہ وہی قادر مطلق ہے

جو چاہے کرے۔ اس خیال نے انہیں تکلیف دی اور ایسی حالت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہنچ اپنی روح القدس کو مریم کے پاس بھیجا کہ وہ اُسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ علی قدر مراتب ذرہ سے لگا کے انسان تک کے ساتھ رہتی ہے چنانچہ حضرت مریم کے ساتھ بھی تھی اور اسی وجہ سے انہیں یہ قلب مطمئنہ حاصل ہوا جسے خدا نے اپنے طرز کلام میں ادا کیا وحی کی جو کچھ حقیقت ہے وہ ہم بنا چکے۔ شریعت نے جس طرح اُسے مانا ہے وہ ہم ظاہر کر چکے۔ ہمارے خیال میں صرف اسی قدر لکھنا کافی ہو گا۔ اور اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہو گی۔ تاہم ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے جو طریق محدثین اور مفسرین نے بیان کئے ہیں اس کے کیا معنی ہیں اور وہ تعداد میں کتنے ہیں۔

اول وحی بوسطہ جبرائیل

جبرائیل کے معنی خدا کے بندہ کے ہیں مگر زبان شریعت میں اسے ناموس اکبر بھی کہتے ہیں۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ ناموس اکبر یا روح القدس یا جبرائیل کئی صورت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچاتے تھے کبھی تو جبرائیل کسی خاص شکل میں آکے وحی دیتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ اکثر وجہ قلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ کبھی اجنبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل ساؤانہ صورت نہایت سفید لباس میں ظاہر ہوئے حضرت رسالت مآب کے زانو سے زانو لاکے بیٹھ گئے اور سلام اور ایمان کے معنی دریافت کرنے لگے آپ کی جواب کے بعد خود ہی تصدیق کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس اجنبی شخص کے سوال اور تصدیق سے بہت ہی تعجب ہوا جب وہ چلے گئے تو حضرت رسالت مآب نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں ایمان و سلام کے معنی سکھانے آئے تھے۔

ایک اور روایت ہے جس میں حضرت جبرائیل کا دو روز نماز پڑھنا بیان ہوا ہے۔ ایک روز اذان و اقامت اور دو رکعت روز آخر وقت۔ اس روایت کو امام مالک نے نقل کیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن ماہصل سب کا یکساں ہے۔ اس لئے ہم نے غیر ضروری سمجھ کے نقل نہیں کیں۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مگر پتہ جانتے ہیں کہ خبر احاد کو نہ ماننا اسلام میں کچھ خرابی نہیں پیدا کرتا مگر ہمیں ہم ہر روایت تسلیم کرنے میں اور اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جبرائیل طرح طرح کی صورتوں میں وحی لیکے تشریف لاتے تھے نہ صرف وحی لیکے بلکہ معمولی باتیں سمجھانے کے لیے بھی آپ کا نزول ہوتا تھا مثلاً مسجد میں مسجد جو تپوں آپ نماز پڑھتے تھے حضرت جبرائیل نے فوراً مطلع کیا کہ آپ بخونی آنا دوائیے کیچر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فوراً دوائی آنا رکھ دی جب صحابہ نے نماز ہی میں آپ کی تقلید کی تو آپ نے

سلام پھیر کے فرمایا تم نے جوتیاں کیوں اتار ڈالیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کچھ کے آپنے فرمایا پیری جوتی میں چونکہ بچرنگی ہوئی تھی اس لئے جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا میں نے جوتی اتار ڈالی۔ یہ باری رواۃ میں جن کی تعداد صد ہائے گزر کے ہزاروں تک پہنچی ہے بالکل صحیح ہیں۔ ہر لمحہ ہر کام کے لئے خواہ وہ کتنا ہی اونے کیوں نہ ہو حضرت جبرائیل کا اتنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ میں جبرائیل یا ناموس اکر یا روح القدس کی آمیزش ہو گئی تھی۔ اور آپ کی ذات مطہر و مقدس کی روح القدس لازم بن گئی تھی۔ آپ کا روح القدس میں کامل استغراق بلکہ مجسم روح القدس ہو جانا یہ معنی پیدا کرتا ہے کہ بعض وقت ایک یا شخص آپ کو مجسم روح القدس معلوم ہوتی ہو اور آپ کی زبردست توجہ یا خیال کا صحابہ پر وہ اثر پڑتا ہو کہ وہ بھی اُسے آدمی کی صورت میں دیکھ لیتے ہوں سمجھنا کہ گویا اس وجہ بتیقن کی جو انبیاء کو حاصل تھا الف بے تے ہے۔ اور یہ علم کوئی بڑ نہیں ہے اگر اس سے کوئی بڑا کام نہ لیا جائے تو بہت سی مفید باتیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ سلب مرض باسانی ہو سکتا ہے۔ بغیر دیکھے کسی کتاب کو پڑھ لینا کچھ بات ہی نہیں ہے جس شخص کو اس فن میں غلو ہو جاتا ہے اسے شکل نہیں ہے کہ جس چیز کا خیال کرے وہ اُس کے آگے مجسم آگے کھڑی ہو جائے اور اُس سے باتیں کرے۔ اس کی باتوں کا جواب دے اور خود اُس سے سوال کرے۔ ہمارے نبی معصوم کی شان اس سے بھی بہت بلند ہے۔ ہم اسے ملنے ہیں کہ بعض اوقات غلبہ روحانیت کی وجہ سے روح القدس آپ کو مجسم دکھائی دیتی تھی اور چونکہ صحابہ بھی روح القدس کی تائید میں تھے۔ اس لئے انہیں بھی نظر آ جاتا کچھ بات نہیں۔ کون ہے جو نبوت اور اس کے راز سے ذرہ بھر بھی واقفیت رکھتا ہے۔ کون ہے جس نے اُن تعلقات کو پہچانا ہے جو مخصوص بندہ اور خالق کے درمیان قائم ہیں۔ معمولی باتوں کو لمبے چوڑے الفاظ میں بیان کرنا اور اُسی سے اپنے ہادی جتن کی تعریف سمجھ لینی سخت غلطی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان اگرچہ وہ ہماری طرح پیدا ہوئے۔ ہماری طرح پرورش پائی۔ ہماری طرح بڑے ہوئے۔ یہ بھی امتیاز یہ مرتبہ رکھتی ہے جس کی بلندی پر ہمارا خیال نہیں جاسکتا وہ کائنات کا لب لباب روح القدس کے مجسم آنے یا جبرائیل کی تعلیم سے بہت بالا ہے۔ وہ خود ہی روح القدس ہے۔ خود ہی ناموس اکر ہے۔ خود ہی جبرائیل ہے اور خود ہی میکائیل ہے۔ یہ اُس کی صفیں ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ نام گنا ہے ہیں ورنہ ہیں یہ سب صفیں اس ذات میں جسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ خدا کی خاص صفیں ہیں جو اس نے محمد عربی میں ودیعت کی تھیں۔ کوئی انھیں نہ سمجھے اور اُن کے اکل بچہ معنی لگائے یہ اُسکی خوش فہمی ہے۔ کہاں ہے یہ تاثیر کسی نام میں (اگرچہ بہت سے پیغمبر گزر گئے اور بہت سے فرشتوں کا بیان کیا گیا) اب بھی وہ نبی امتی اپنے روضہ مبارک میں سے کروڑوں بندگان خدا کو کلمہ توحید پر قائم رکھتے ہوئے ہے۔ اور اب بھی اُس کے مبارک نام میں حرارت زندگی اور قوت باقی ہے۔ اب بھی میدان جنگ میں اُسکا بظلال نام تیغ و سنان کا کام دیتا ہے۔ اُسے معصوم ہاشمی نبی تیری بزرگی بہت بڑی ہو تو لایک کمال انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ تو پنا نانی آپ ہی جی ایسی تک ہم تیرے عالی مرتبہ کو نہیں پہچان سکے ہم اپنی محدود عقلوں اور اپنی بساط کے موافق تیری صفات کی جستجو کرتے ہیں مگر جیسا کہ چاہیے ہم

انہیں نہیں ہائے۔

دوم وحی بوسطنہ آواز

کبھی جس کے مانند آپ کو ایک آواز سنائی دیتی تھی جیسا کہ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ حالت آپ پر نہایت شاق گزرتی تھی۔ خوبصورت معصوم و بے رحم نے اس آواز کی اصلی حقیقت بیان نہیں فرمائی ہاں علمائے کرام نے اپنی اپنی عقل کے مطابق اس کی کئی وجہیں بیان کی ہیں بعض کا بیان ہے کہ فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں بعض کہتے ہیں مستنبہ کرنے کے لئے پہلے سے آواز آجاتی تھی وغیرہ وغیرہ جب خود اُس آواز کی کیفیت آنحضرت سے منقول نہیں تو مجبوراً علمائے اپنی طرف سے رائے لگا دی مگر پھر بھی وہ اُس کی گنتہ تک نہ پہنچ سکے جب انسان کسی خیال میں غرق ہوتا ہے تو اُسے اُسی رنگ کی نئی نئی آوازیں سنائی دیتیں اور سکلیں نظر آتی ہیں جنکو وہ سننا اور دیکھتا تو ہے مگر اُن کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا غلبہ روح باغلبہ روح القدس کی وجہ سے آپ کی ظاہری حالت میں تغیر ہونا یا معنی نہیں رکھتا کہ وہ حالت آپ پر شاق گزرتی ہو دیکھنے والے نوٹ شاید یہی سمجھتے ہوں مگر وہاں دائمی رحمت اور ایک اعلیٰ درجہ کا قلب مطمئن حاصل ہوتا تھا۔ اور خداوند تعالیٰ کی لازوال قوتوں کا پورا اندازہ کر کے اُس سے لذت روحانی حاصل کجاتی تھی۔ ایک جس کی آواز کیا ہم کہتے ہیں برق و باد کی آوازیں ہی کلام خدا بخاتی ہیں۔ ہوا اور بجلی کی آوازیں سمجھنے والوں کے نزدیک کلام خدا ہیں بے شک ان کے ذریعہ سے خدا اپنے خاص بندوں سے باتیں کرتا ہے

جس نے اس کا زخم کھایا ہے اُسے معلوم ہے

تیغ ابرو کی صفت گھائل سے پوچھا چاہیے

موتے سے کوئی پوچھے کہ تمہیں طرے کے پہاڑ پر کیا معلوم ہوا تھا جہاں سے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے باتیں کی تھیں۔ وکلمہ اللہ مولیٰ نکلیا۔ مصرع قدراں باوہ مذاقی بجداتا نہ جشی۔ نہیں جان سکتے وہ لوگ جو اس کو چہرے واقف نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ جنہوں نے معرفت اور حقیقت کو نہیں جانا۔ ظاہر ہیں ان الفاظ کے اور باتوں کے کچھ معنی لگاتے ہیں امدہم اُن کے کچھ معنی سمجھتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں بے شک آوازیں آتی تھیں اور حقیقت میں وہ خدا کی آوازیں تھیں جو اپنے بندہ سے باتیں کرتا تھا بجلی کی آواز ہی اُسے نیا پیغام پہنچاتی تھی۔ بادل کی گرج اُس کے لئے نئی ہدایتیں لاتی تھی اور وہ آوازیں جو اُس کے دل سے اُٹھتی تھیں اور جن سے اُس کی ظاہری حالت میں تغیر آجاتا تھا وہ بھی خدا ہی کی طرف سے تھیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا۔ پھرنا۔ باتیں کرنا سب وحی کے ذریعہ سے انجام پاتا تھا۔ اس نظر سے ہر آواز جو روحانیت کے پورے غلبہ میں اُسے سمیع ہوتی تھی خدا کی طرف سے نہی اور بلاشک خدا اُس سے خود کلام کرتا تھا۔ یہ وہ عجیب معارف و وقایف ہیں جن کی تک پہنچنا ہر کس و نا کس کا کام

نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے مہبود برحق کے حکم کی تفصیل کی ہے ہمیں اُس نے اسی خدمت کے لئے چُن لیا ہے۔ اُس کا ہاتھ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اور اُس کی روح القدس کی تائید ہمارے شامل حال ہے۔ ہمیں اسی کی مرضی پر مبنیہ۔ اُسی کی مرضی پر کلام کرنا اور اُسی کی مرضی پر مرنا پسند ہے۔ دعا ہے کہ روح القدس ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے اور ہم اُسی کے سایہ اور اُسی کی سرپرستی میں عظیم الشان کام انجام دیں۔

سوم وحی بواسطہ تجلیات ربانی

محدثین نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت بیداری میں وحی نازل ہوتی تھی اور اُسکی یہ حالت ہوتی تھی کہ تجلیات ربانی سے آنکھوں میں وہ نور اور قوت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ عالم ملکوت کا شاہد فرما لیتے تھے۔ اس صورت سے کل اسرار غیبی آپ پر عیاں ہو جاتے تھے جیسا نماز کسوف میں یہ بات آپ کو پیش آئی تھی۔

یہ بھی بالکل صحیح ہے ہم یہ تو نہیں مانتے کہ صرف نماز کسوف ہی میں آپ پر تجلیات ربانی نے اپنا جلوہ کیا تھا اوصافات ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ جو ہمارا یقین اور ایمان ہے وہ یہ ہے کہ کتابِ فطرت ہر وقت آپ کے آگے کھلی رہتی تھی۔ اور جسے آپ اول سے اخیر تک دیکھ بھی چکے تھے۔ تجلیات ربانی یعنی روح القدس آپ کی ہر دم و ہر قلب میں رہتی تھی۔ وجہ کیا کہ ہم ان سب باتوں پر تجلیات ربانی کا ایک خاص وقت مقرر کریں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کے وقت سے وصال کے وقت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ تجلیات ربانی کے بازگشتِ شب سے رہے ہوں اور آپ پر اسرار غیبی نہ عیاں ہوتے ہوں۔ قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا بروقت ضرورتِ نزول اس امر کی خاص دلیل ہے کہ آپ کبھی تجلیات ربانی یا روح القدس یا جبرائیل کی مجالست سے علیحدہ نہیں ہوئے اور یہ کیوں کر ہو سکتا تھا صاحبِ آپ ایک عظیم الشان فرض کی انجام دہی کے لئے پیدا ہوئے جب آپ پر دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ بلکہ کل دنیا کی اصلاح موقوف ہو جب آپ پر توحید کی اشاعتِ مفسرہ عوالمیہ بڑے اہم فرض کی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لئے تمام ربانی تجلیوں کا ہجوم چاہیے کیونکہ ایسے بڑے کام روح القدس کی پوری تائید اور پوری ہمقری ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ لوگوں کی طبیعت میں ایک ایسا زندہ اثر پیدا کرنا جو صد ہا برس گزرنے کے بعد ویسا ہی پُر زور رہے بغیر ربانی امداد اور روح القدس کی کامل تائید کے ناممکن سے ہی زیادہ ناممکن ہے۔

اگرچہ آپ انسان تھے مگر کامل انسان تھے اور کامل انسان کی جو صفت ہوتی ہے وہ آپ کی مقدس ذات میں دو نیمت ہوئی تھی۔ آپ فطرۃ اللہ کو بخوبی سمجھ سکتے تھے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ انسان کے پیدا کرنے کی کیا غایت ہے خود خداوند تعالیٰ نے کلامِ مجید میں فرمادیا ہے کہ ہم نے جن افاض کو محض عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا پر معنی جملہ ہے جس کی تفسیر ایسی تک پورے طوے کسی مغتر سے نہیں ملے گی۔ ہم نے وحی کے نازل ہونے

میں سلف سے مطلق اختلاف نہیں کیا ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے کئی پہلو وحی کے نازل ہونے کے پیدا کیے ہیں۔ اور ہم سب پہلوؤں سے صرف ایک ہی مراد لیتے ہیں۔ ہیں سب کے ایک ہی معنی اور سب کا ایک ہی مفہوم جس طرح چاہے سمجھیں اور جس طرح چاہے یقین کریں۔ نزول وحی کی بعض حالتوں کو محدثین علمائے ایک ہی وقت میں فہم کرو یا ہے ہم صرف اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ پیغام خدا ایک صورت سے نازل ہونا چاہیئے۔ وقتاً فوقتاً اس کی نئی صورتیں پیدا ہونا کوئی مصلحت نہیں رکھتا۔ ایک ہی خدا ایک ہی پیغام اور ایک ہی رسول اور پھر بار بار نئی صورتوں کا پیغام بھیجنے میں پورا ہونا خلاف عقل ہے۔ خداوند اپنی ہر آرزو میں ترین مخلوق سے باتیں کرتا ہے اور اپنی گفتگو کا کلام کا طریقہ ہر ایک کے ساتھ اس نے علیحدہ مقرر کر رکھا ہے اس سے بھی تجاوز نہیں ہو سکتا۔ وہ پیغمبروں سے بھی باتیں کرتا ہے وہ ایک فاسق فاجر سے بھی ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ کیشروں سے بھی گفتگو کرتا ہے مگر ہر ایک سے اس کے ہم کلام ہونے کا ایک نیا قاعدہ ہے اور اس سے تجاوز ممکن نہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی تو روح القدس اُفقی پر اپنے بڑے پروں سے دکھائی دیتی تھی اور اس صورت سے پیغام باری تعالیٰ پہنچاتی تھی اور کبھی جیکبسی کی صورت میں نمودار ہوتی تھی اور کبھی آواز بن کے سنائی دیتی تھی اور کبھی برق و رد کا لباس پہن کر ظاہر ہوتی تھی اور کبھی نور بن کے آنکھوں کے سامنے چکر لے لگتی تھی۔ یہ ساری باتیں تراشی ہوئی ہیں جن کو نزول وحی کے راز سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ پھر یہی اگر ہم ان نئی صورتوں کو تسلیم ہی کر لیں تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ صراطِ پانی کے نور سے میں آفتاب کی کرنیں مختلف رنگ پیدا کر دیتی ہیں اسی طرح وحی کے اُس چشمہ میں جو ہر وقت قلبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوش زن رہتا تھا تجلیاتِ ربانی کی شعاعیں اُس جوش زن چشمہ میں نئی نئی صورتیں اور رنگ پیدا کر دیتی تھیں جن کی کتنے کو سوائے اُس ذات کے جس کے دل میں یہ چشمہ وحی اُبلتا تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نہ وہ خواہ اسکی اصلی کیفیت الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔ انسانی زبان کے الفاظ محدود اور وہ حالت اور اس کی کیفیت غیر محدود بہر کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ شمع برابر ہی اُس کا راز ادا ہو سکتا یہی وجہ تھی کہ آپ تمثیلوں میں بیان فرماتے تھے۔ کبھی اُسے آواز برق و رد کی تشبیل میں بیان فرمایا اور کبھی آدمی کی صورت کی تشبیل دی کبھی تجلیاتِ ربانی کی مثال دے کے سمجھایا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ان تشبیہوں کی ہی آپ کو ضرورت نہ تھی کیونکہ اُن تشبیہوں کو بھی سمجھنا محالات سے تھا۔ نہ خداوند تعالیٰ نے آپ کا یہ فرض مقرر کیا تھا کہ صحابہ کو وحی کے نازل ہونے کی کیفیت سمجھائیں بلکہ جس لیے آپ بعوث ہوئے تھے وہ صرف اتنا کام تھا کہ آپ وحی بیان فرما دیں اور بس۔ کبھی زبردستی نہیں کی گئی کہ خدا کا حکم جبراً مانو اور اُس پر عمل کرو اس کی تائید خود کلامِ پاک میں موجود ہے جہاں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ”دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ہر ایت گمراہی سے مننا نہ ہو چکی ہے“ کلام کی یہی غیبی ہے کہ وہ خود بخود دل میں گھر کرتا جائے۔ اور اُس کے نقشِ نبیہ کسی کو شش کے از خود دل میں بیٹھنے جائیں۔ آپ کی تعلیم کا طریقہ اس قدر احسن اور نرم تھا کہ دنیا میں کسی کو نصیب

نہیں ہوا۔ قرآن مجید سے بھی خود اس کی شہادت ملتی ہے جہاں فرمایا ہے "نصیحت احسن اور نرم طریقہ سے کی جائے" یہ ساری باتیں اس امر کا پورا ثبوت ہیں کہ وحی جس کے لفظی معنی نرم بات کے ہیں ایک ایسا راز باری تعالیٰ تھا جس کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تمثیلوں میں بیان کرنے سے اگر کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ عام طور پر لوگ وحی کی وقعت کریں اور صاحب وحی کو ایک عظیم الشان مرتبہ والا سمجھیں۔ مگر جن کی نظر نہایت گہرائی میں جاتی ہے اور جو قوانین قدرت کا اصلی منشا سمجھتے ہیں جنہیں نبوت اور اس کے راز کا ادب پر ہی علم ہی ہے اور جو محمد اور خدا کے تعلقات سے واقف ہیں اُن کا یہ خیال ہے کہ نزول وحی کے طریقے تمثیل میں سمجھانے سے نہ کوئی مطلب حل ہوتا ہے نہ نزول وحی کا راز سربستہ کھلتا ہے۔ ایک نفیس کھانا مینہ بان نے پکا کر رکھا امان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کھانا بھی کھا جائے اور اس کی ترکیب دریافت کرنے کی یہ زبان کو تکلیف دے صرف دیکھنا یہ ہے کہ آیا کھانا اچھا ہے یا نہیں اور عموماً سی کی تعریف ہوتی ہے کہ کھانا اچھا پکا ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ کیونکر پکا یا گیا۔ ہاں پکانے والے کا نام بتانا پادریٹ کرنا کچھ ایسی نازیبا بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں وحی کی بابت فیصلہ کرنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی فرمادینا کافی تھا کہ یہ کلام خدا ہے اور مجاہد نازل ہوا ہے اس میں یہ اوامر ہیں اور یہ نواہی ہیں۔ اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجاہد وحی نازل ہونے کا یہ طریقہ ہے اور میری کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر گل حدیثوں کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت دیکھ کے یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی خاص وقت میں آپ نے کچھ فرمادیا ہو مگر آپ کا وہ فرمان محض تیش بخال کہا جائے گا جیغیت سے اُسے کچھ سروکار نہیں ہونے کا۔ جب راحت درد کھٹاس۔ سمٹھاس کی کیفیت بیان کرنے میں ہمیں شمیلی الفاظ لانے پڑتے ہیں تو نزول وحی کی کیفیت ہم سے ان محدود الفاظ میں کیونکر بیان ہو سکے گی۔ جو کچھ ہم جان سکتے ہیں وہ اُسی قدر ہے جتنا خدا نے ہمیں آگاہ کیا ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے "قل من کان عدواً ل محمد بل فانه نزلہ علی قلبک باذن اللہ" یعنی کہ جو کوئی روح القدس کا دشمن ہو جو اکرے مگر اُس نے تو یہ قرآن تیرے دل پر خدا کے حکم سے اتارا ہے" اس آیت سے صاف طور پر ظہور کسی مجاز اور تاویل کے یہ پایا جاتا ہے کہ خدا آپ ہی کے قلب مبارک سے وحی کا چشمہ اُبلتا تھا اس لیے کہ روح القدس نے آپ کے دل پر خدا کی طرف سے قرآن القا کیا تھا۔ اور ایک آیت سے اس کی تشریح اور بھی واضح طور پر ہو گئی۔ جہاں خداوند رب العرش ارشاد کرتا ہے "یلقے الروح من امرہ حلّی من یشاء" یعنی خدا روح القدس کو جس میں چاہے الفاظ کرتا ہے۔ یا خدا روح القدس کو جس کے پاس چاہتا ہے مسجد بنا کر اس سے یہ بات تو نہیں پیدا ہوئی کہ خدا کا فرشتہ آدمی کی صورت میں آئے بلکہ قرآن سنا تھا۔ بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے حکم سے روح القدس کلام خدا کو دل میں الفاظ دیتی تھی۔ آگے آنے والی آیتیں اور بھی صاف ہیں جن سے تمام جیسے جو عوام الناس کو پورے ہیں دور ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ آیتیں یہ ہیں۔

انہ لقول رسول کریم ذی عند ذی العرش مکین قطار ثور امینہ وما صاحبکم
 یجنون ولقد راہ بالا فی المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطن رجیم فان
 تنہین یعنی یہ قرآن اس رسول کریم (یعنی روح القدس) کا کلام ہے جو صاحب قوت اور خدا کے نزدیک
 معزز اور امین ہے اور تمہارا نبی (محمد) کچھ دیوانہ نہیں (کہ اپنے خیالات کو مجنون کی طرح روح القدس اور وحی
 سمجھ جائے) اور اس نے روح القدس کو (اس کی صورت صلیب پر افنی پر دیکھا ہے اور وہ عیب کی باتوں
 میں پھیل نہیں اور یہ قرآن شیطان کا قول نہیں پس تمہارا خیال کہ ہر جانا ہے (جو ایسی بدگمانیاں کرتے ہو) ہم
 پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس شروع پیدائش سے آپ کی ہمقرن تھی اور آپ کی ذات اقدس اطہر کے
 ساتھ مل کے شیر و شکر ہو گئی تھی جو کچھ آپ فرماتے تھے روح القدس کی تائید سے ہوتا تھا۔ یا بالفاظ دیگر
 آپ میں روح القدس بولتی تھی۔ روح القدس کو افنی پر دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں سکتا
 کہ ایک مجسم چیز افنی پر ایک بار دکھائی دی اور پھر غائب ہو گئی بلکہ روح القدس کی صلیت کو بلندی پر دیکھنے کے
 یہ معنی ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجہ کی روح القدس آپ کی ہمقرن بنائی گئی تھی۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ روح القدس
 کی تائید سے کوئی خالی نہیں ہے اور یہی ہم نے لکھا تھا کہ قدر مراتب روح القدس کی تائید ہوتی ہے اسکی اس
 آیت سے شہادت مل گئی۔ افنی پر روح القدس کو دیکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کی ذات میں جو روح القدس بیٹ
 ہوئی تھی وہ اعلیٰ درجہ کی اور بلند تھی۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم حضرت جبرائیل کا ایک جسم قرار دے کے
 افنی پر کھڑے کریں اور ان کے بڑے بڑے بیان کریں اور ان کی صورت ایک ایسے خوفناک دیو کی بیان کریں
 جو ہمارے شرقی حصہ نویسوں نے زیادہ تر اپنے فنانوں میں لکھے ہیں۔ ایک کامل نہ کامل ہدایت کو ایک
 بہت ناک جسم میں مقید کرنا یہ ہمارے بعض علماء کرام کا شیوہ ہے جس سے ہم ہمتی سے اتفاق نہیں کرتے۔
 رہت العرش کا یہ فرمانا کہ کچھ محمد کی زبان سے نکلتا ہے روح القدس کا کلام ہے جو صاحب قوت
 ہی ہے اور ہماری نظریں امین ہی ہے صاف دلالت کرتا ہے کہ روح القدس آپ کی ذات اقدس و
 اطہر میں بولتی تھی اور اس قدر کہ بہت ہو گئی تھی کہ جو کلام آپ کی زبان مبارک سے سرزد ہوتا تھا اس میں روح القدس
 کی تائید ضروری تھی۔

پھر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے "قل نزله الروح القدس من ربک بالحق" یعنی تو کہہ اس قدر کہ ان کو
 تیرے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ روح القدس نے اُنار ہے۔ اس میں شک کرنا اور اس کی صداقت
 میں کلام کرنا سخت ناخوشی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ روح القدس کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے اور سوائے
 صداقت کے کس میں کچھ بھی نہیں۔ وحی اور اس کے نازل ہونے کی حقیقت بیان بالا سے بخوبی واضح ہو گئی
 ہوگی۔ زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ کچھ ہم نے لکھا ہے وہ کہاں تک منشا کے باری تعالیٰ کے تواضع
 ہے اور اس کا تقابلی ایک حد تک علوم جدیدہ کے اصول سلسلہ سے ہوتا ہے۔ قوانین قدرت شاہد ہیں کہ ہلام

سے زیادہ صاف اور سمجھ میں آجائے والا مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ یونانی فلسفہ کی کسوٹی پر پرکھا تو اسے سچا پایا اور اب علوم جدیدہ کی سلطنت ہے انہوں نے ہر طرح سے پرکھا مگر کوئی نقص نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل سلیم اور آزاد مٹی راے ہونی چاہیے۔ تعصب انداز کر دیتا ہے اور بہرحق و ناحق میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام نے قواعد صاف طور پر بتا دیا کہ فرشتے کسے کہتے ہیں۔ نزول ملائکہ کے کیا معنی ہیں امام اور وحی کی کیا حقیقت ہے۔ مگر یہودی اور عیسائی اس گہرائی میں نہیں پہنچے۔ انہوں نے فرشتوں کو ایک خارجی وجود قائم کیا ہے۔ مثل انسان کے فرشتے آتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ مثل انسان کے جو پیغام سناتے ہیں اُس میں آواز بھی ہوتی ہے اور الفاظ بھی ہوتے ہیں اور پھر جسم خاکی سے وہ آسمان پر چلے چلے جاتے ہیں۔ یہ خیالات افریقیہ کی جشی اقوام کے لئے زیادہ سوزوں ہیں۔ اسلام جیسے مذہب اور شائستہ مذہب کو ان سے کچھ علاقہ نہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ میں عیسائیت مٹتی جاتی ہے اور اسکا دائرہ اس قدر تنگ ہوتا جاتا ہے کہ چند روز میں سوائے قومیت کے عیسائیت کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائیگا۔ قرآن مجید اُس شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتا جس نے تقلید کا جامہ پہن لیا ہے۔ یا تعصب نے اُس کی عقل کو بے کار کر دیا ہے۔ قرآن میں معجزہ یہی ہے کہ ہر شخص کی فہم کے مطابق وہ جواب دیتا ہے اور اُس کا اطمینان کر دیتا ہے جس قدر گہری نظر کرتے جاؤ گے نئے نئے مطالب حل ہوتے جائیں گے۔ اور وہ وہ بار کیلیاں نکلیں گی جو دیدہ و نہشتہ۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اپنے خیال میں کسی خاص مغتر پر ایمان لے آئیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے بس وہی خدا کا کلام ہے دوسرا اُس سے اچھی بات بھی کہے تو ماننا کفر ہے ایسی طبیعت اور ایسے خیالات کا علاج سولے افسوس اور خاموشی کے ہونے سکتا۔ غیر خدا راں طور پر قوریت اور اناجیل کو قرآن سے مقابلہ کرو۔ تو ایک عظیم فرق پاؤ گے۔ قوریت اور انجیل کی سب باتیں مافوق الفطرت ملیں گی جنہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن مجید کی تمام باتیں قوانین قدرت کے مطابق پائی جائیں گی جن کو اس کے خلاف کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اور جس نے ثابت کر لے کی کوشش کی ہو اسے سنہم کی کھائی اور سخت سخت اٹھائی۔ وحی اور امام کے کیسے ادق مضمون تھے مگر قرآن مجید نے ایسے حل کیے کہ ایک حکیم سے لگا کے ایک بچہ تک سمجھ لے اور کبھی کوئی کچھ چینی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ قرآن کی تعلیم بالکل سنا اور سید ہی ہے۔ پڑھنے والے اگر پیچیدگی میں پڑے کچھ کچھ سمجھ جائیں تو ان کی عقل کا تصور ہے۔ اس کی بالکل بھی مثال ہے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ روید و در شورہ بوم خس
یہاں تک تو ہم نے وحی کے اتمام اور حقیقت بیان کی اب ہم دوسرے پہلو پر بحث کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ قرآن مجید کو کس وحی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور احادیث نبویہ کو کس وحی سے۔ یہ بحث ہمارے علمائے کرام کی بہت دلچسپ ہے۔ مگر اس بحث کا ایسے شخص کی سمجھ میں آنا مشکل ہے جو تقلید پرستی کرتا ہو اور اس کے

دین اور دینی عقاید کا دار و مدار صرف ایک ہی عالم کے خیالات پر ہوسٹاں جسے فہم سلیم عطا ہوئی ہے اور جو اپنی عقل سے کچھ بھی کام لینا چاہتا ہے وہ ہماری بحث کو بجے گا بھی اُس سے لطف بھی اٹھائے گا اور ممکن ہے کہ اُسے کچھ فائدہ بھی ہو چنانچہ وہ بحث یہ ہے۔

وحی متلو اور وحی غیر متلو

وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وحی متلو یعنی قرآن مجید اور ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث قدسی یا سنت۔ یہ ہم ثابت کچے ہیں کہ آپ کا کوئی کلام روح القدس کی آمیزش سے خالی نہ ہوتا تھا۔ اور جو کچھ آپ کے دل میں القا ہوتا تھا اُسے وحی کہتے ہیں تو ضرور ہوا کہ وہ صحیح حدیثیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں روح القدس کی تائید سے خالی نہوں۔ چونکہ اُن احادیث کا طرز کلام قرآن کے طرز بیان سے مطلق مطابقت نہیں کھاتا۔ اس لیے اس پر اگرچہ وحی کا اطلاق کیا گیا لیکن اُس میں اور قرآن میں فرق کرنے کے لیے جُدا جُدا نام ٹھیرا دیے۔ ایک کو وحی متلو اور دوسرے کو وحی غیر متلو یعنی سنت اور حدیث قدسی کہا۔ اب یہ بحث نہایت پیچیدہ ہے کہ جب اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ روح القدس دم بھر آپ سے جدا نہیں ہوتی تھی اور ہر وقت آپ کی زبان سے بولتی تھی غرض جو کلام آپ فرماتے تھے وہ وحی سے خالی نہ ہوتا تھا اور پھر قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے علم ادب میں یہیں آسمان کا فرق ہے اور اگر کسی طول طویل حدیث میں ایک چھوٹا سا جملہ ہی قرآن مجید کا آجاتا ہے تو بالکل علیحدہ معلوم ہوتا ہے اور قرآنی الفاظ کسی صورت سے چپاں ہی نہیں ہوتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیثیں حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں وہ بالمعنی روایت ہوتی ہیں یہ صرف ہماری ہی رائے نہیں ہے بلکہ علما کا ایک بڑا گروہ اس طرف گیا ہے۔ الفاظ رسول خدا احمد عربی کے نہیں ہوتے اگرچہ مطلب کچھ نہ کچھ ہوا ممکن ہے۔ چونکہ الفاظ غیروں کے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کے علم ادب اور احادیث کے علم ادب میں فرق ہے۔ یہ ہی نہیں کہا جاسکتا کہ حضور انورؐ نے تمام زندگی میں جتنی باتیں کہیں یا جتنے الفاظ زبان سے نکالے وہ سب اسی شان اور اسی عظمت کے تھے جیسے قرآن کے ہیں کیونکہ روح القدس کا قلب پر کامل غلبہ اُسی وقت ہوتا تھا جب قرآن کے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور یہ بات انسانی حالت سے بعید نہیں ہے معمولی انسانی حالت پر غور کرو ایک تو وہ الفاظ ہیں جو اُس کے فہم سے نکلتے ہیں اور ایک وہ الفاظ ہیں جو اُس کی زبان سے نکلتے ہیں دونوں کے علم ادب اور شان میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ کسی ممکن نہیں کہ ہماری وہ تحریر جو ہم نے ایک تنہا کمرے میں خاموشی سے لکھی ہے ہماری اُن تقریر سے مطابق ہو جائے جو ہم نے زبانی مجمع عام میں کی ہے۔ لاکھ کچھ ہمیں بولنے کی مشق ہو پھر بھی بہت بڑا فرق ہوگا۔ یہ مثال اگرچہ بہت ادا لے مثال ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آجاتا ہے کہ قرآن کی زبان میں اور احادیث کی زبان میں کیوں بہت بڑا فرق ہے فرق تو فرق کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ اب ایک بحث بڑی دیکھ پ ہم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وحی کا رنگ حضرت رسالت مآب تک یکساں ہے۔

یا کچھ بدل گیا۔ قرآن مجید سے تو صریح طور پر یہ نہیں پایا جاتا کہ پہلے وحی کا رنگ اور مٹا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدل گیا۔ مگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور جس کا اشارہ ہم پہلے ہی کر آئے ہیں لیکن اب اسے بالتفصیل لکھتے ہیں۔ انبیاء پر جو وحی پہلے نازل ہوتی تھی وہ دراصل اس الفاظ کا جو خدا کی طرف سے روح القدس کے ذریعہ سے دل میں ہوتا تھا کبھی کبھی جب ضرورت ہوتی تھی (مفہوم بیان کر دیتے تھے۔ روح القدس کے الفاظ سے کچھ غرض نہ ہوتی تھی۔ تورات اور اناجیل میں خدا کو مشکوک کہیں نہیں بنایا گیا ہے مگر قرآن مجید میں خدا ہر جگہ مشکوک بنا یا گیا ہے۔ بعض پادری اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے مشکوک بنانے سے ایک متم کا قطع مراد ہے کہ لوگ عقیدہ لے آئیں اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ یہ درحقیقت کلام خدا ہی ہے۔ یہ اعتراض اگر بغور دیکھا جائے تو زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ اس کا ثبوت ملنا مشکل ہے کہ پہلے وحی کیونکر الفاظ ہوتی تھی اس لیے تورات اور اناجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے کئی صدی بعد لکھی گئی ہیں جس طرح مسلمانوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اسی طرح تورات و اناجیل کے قصص جمع ہوئے پھر بھی اگر عورت سے دیکھا جائے تو احادیث کی جمع و تنقید اور تورات و اناجیل کی جمع و تنقید میں بہت بڑا بل ہے۔ ہمارے ہاں اسرار الرجال گویا صحیح اور غیر صحیح پر کھنے کی کسوٹی ہے۔ مگر تورات و اناجیل کے اقوال پر کھنے کی کوئی کسوٹی اس وقت تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ہمیں یہاں اس بحث سے کچھ سہوکار نہیں۔ صرف دکھانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ جو کلام خدا فرماتے تھے اگر اسی وقت لکھ لیا جاتا تو حضور اس پر غور کیا جاتا اور جب کلام خدا صمد ہا برسس کے بعد لکھا گیا تو اس میں کلام ربانی کی شان ہی کیونکر پائی جاسکتی ہے۔ ہم اس بحث کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملکا نصائے کا خیال ہے وہ صحیح ہے جیسا کہ بیوسو بار لکھا فان صاحب لکھتے ہیں "روح القدس نے جسکی تعلیم اور مدد سے انجیل نویسوں اور حواریوں نے لکھا ہے ان کے لیے کوئی زبان نہیں شہیاد ہی تھی بلکہ اس نے انکے دلوں میں صرف مطلب بھرا دیا اور غلطی میں پڑنے سے بچالیا اور ہر ایک کو اختیار دیا کہ اپنے محاورہ اور عبارت میں اس کو ادا کرے اور جیسے ہم ان پاک لوگوں کی ہدایت اور مزاج کے موافق ان کی کتابوں میں فرق پاتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو اصل زبان سے ماہر ہوگا۔ متی۔ لوقا۔ پال اور یوحنا کے محاورہ میں فرق پائے گا اگرچہ اللہ حواریوں کو عبارت بتا دیتی تو یہ بات ہرگز نہ ہوتی بلکہ اس حالت میں کتب مقدسہ میں سے ہر کتاب کا محاورہ سمجھ ہوتا ہے اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس نے ایک تو کلام ربانی حواریوں اور انجیل نویسوں کے دل میں الفاظ لکھ دیے۔ دوسرے یہی ہدایت کر دی کہ اپنے محاورہ کے مطابق اسے بیان کرنا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر روح القدس چاہتی ہی جب بھی صدی یا ڈھری صدی کی گزشتہ باتوں کا حواریوں اور انجیل نویسوں کے دلوں میں الفاظ نہیں کر سکتی تھی۔ غرض عیسائیوں کا یہ عقیدہ معلوم ہو گیا کہ بطور مضمون کے وحی القا ہوئی تھی۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا یا انبیاء علیہم السلام کو بھی بطور مضمون کے وحی القا ہوئی تھی یا بطور عبارت اور الفاظ کے اگر سابق الذکر کو مان لیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور انبیاء سے بہت اعلیٰ ہے کہ روح القدس

کلام خدا آپ میں القا ہی کرتی تھی اور اُس کی عبارت بھی بتا دیتی تھی اور اگر آخر الذکر کو مانیں تو پادری صاحب کا طریقہ وحی بدلنے کا اعتراض قائم نہیں رہتا۔

اس کے بعد اگر ہم بغرض محال تسلیم کر لیں کہ سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محل انبیاء کو وحی بطور مضمون کے القا ہوتی تھی اور روح القدس کے ذریعہ سے انہیں الفاظ اور عبارت نہیں بتائی جاتی تھی اور پھر اخیر میں یہ طریقہ بدل دیا گیا تو اس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ جب خدا کی محبت پوری ہوئی اور اُس نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے جو تکہ خدا کے الفاظ نہ دیکھے تھے بہت کچھ اُس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اور جس نے جو کچھ چاہا گھٹا بڑھا دیا اور اس اثنا میں سلسلہ نبوت برابر جاری تھا اور اخیر میں نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کو تھا اس لیے یہ حکمت تھی کہ روح القدس مضمون کے ساتھ عبارت بھی الفار کے تاکہ یہ تبدیلی کا سان و گمان ہی نہ رہے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اگر مضمون ہی مضمون القا ہوتا اور وہ بدلا جاتا تو کیونکہ مضمون کا بدلا جانا نئے نئے الفاظ میں ڈھلکے اور نئے نئے محاوروں میں آکے لازمی ہے) تو یہ اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت داعی ہوتی تاکہ وہ بتائے کہ کلام خدا میں یہ یہ تحریف ہوئی تھی۔ اور جب خدا کو سلسلہ نبوت ہمارے معصوم و برحق نبی ختم کرنا تھا تو ساتھ ہی یہ بھی لازمہ حکمت تھا کہ وحی کے القا ہونے کی طرز بھی بدل دی جاتی اور سچائے مضمون کے وحی عبارت میں نازل ہوتی اور ہر ہر لفظ پر نہ خدا لگائی جاتی اور کل کلام خدا کی طرف منسوب کیا جاتا اور اُس کی شان تمام ہجر کلاموں سے بالکل علیحدہ ہوتی اور اُس کا ایک ایک لفظ مثل روشن چاند کے ہوتا جو آسمان پر ستاروں میں الگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جواب ہے عیسائیوں کے اعتراض کا جو وہ بڑے زور شور سے طریقہ وحی اسلامیہ پر کرتے ہیں۔ روح القدس نے کلام کا الفاظ لفظ کیا اور لفظ بلفظ حضرت رسالت مآبؐ نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ اب معلوم ہوا کہ وحی متلو اس وحی کو کہتے ہیں جس کے الفاظ ہی خدا سے ہی ہوں اور وحی غیر متلو وہ ہے جو بطور مضمون کے روح القدس کے ذریعہ سے القا ہوتی ہو۔ وحی غیر متلو کا درجہ وحی متلو سے اونٹن ہے۔ اسی بنا پر سلمان مغز انبیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔

اب اس کج بحثی کا تو کوئی جواب نہیں کہ طریقہ القائے وحی کی تبدیلی تکذیب نبوت پر اس لیے دلالت کرتی ہے کہ خدا کو اپنا قدیمی قاعدہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کج بحثی کا لازمی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو خلاف عادت کیا ضرورت تھاجیسا کہ عیسائیوں کا دین ایوان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہونے مر کے زندہ ہوئے اور پھر مسیح جم آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس خلاف عادت امر کے کرنے کی خدا کو ضرورت کیا تھی۔ اب جو جواب پادری صاحب اس کا دیں گے وہی جواب سلمان طریقہ وحی کی تبدیلی کی نسبت دینے لگے۔

جو کچھ ہم نے وحی کی بابت مختصر بحث کی ہے ہمارا خیال ہے کہ ناظر تفسیر کی تشکیں کے لیے بہت کافی ہوگا وہ اس تمام بحث کو بغور پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ ہمارے نبی معصوم و برحق خود مجسم وحی تھے آپ کے مبارک دل میں ہر وقت وحی کے چشمے روح القدس کے ذریعہ سے کب ملتے تھے آپ وحقیقت نہیں بولتے تھے بلکہ روح القدس

بولتی تھی۔ آپ دراصل کلام نہیں کرتے تھے بلکہ روح القدس کلام کرتی تھی۔ سقرآن مجید خود اس امر کی شہادت ہے کہ اُس کا ایک ایک لفظ روح القدس کی آئینہ نش سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے دنیا کے گل مذاہب سے کنارہ کر لو اور پھر غرطہ خداوند قرآن پر غور کرو تو تمہیں ایک سخت حیرت انگیز نقشہ دکھائی دے گا۔ یہ کتاب جیسی پُر پُر سے دیہی ہی ایک زندگی جاوید اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اس کے ایک ایک جملہ میں ایک زندہ روح ہے جسکی قوت تیرہ سو برس سے جوں کی توں باقی ہے۔ زلزلے بدل گئے مذاق بدل گئے خیالات بدل گئے مگر اُس کے الفاظ اب بھی ایک ہی جگہ قائم ہیں۔ اور کسی کو جرات نہیں ہو سکتی کہ ذرا بھی سوراہی سے اُس کی طرف دیکھ لے۔ جو مسلمان نہایت آزاد خیال ہیں اور اگرچہ وہ نام کے مسلمان ہیں مگر جب اُن کے قول کے متقابل میں یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے تو پھر اُن میں دم زدن کا یا را نہیں ہوتا اور وہ اپنی سلامتی خاموشی میں دیکھتے ہیں۔ ایک نظر سے تو سچی دنیا کو دیکھو جہاں انجیل حکومت کر رہی ہے۔ اور ایک نظر سے اسلامی دنیا کو دیکھو جہاں قرآن حکومت کر رہا ہے تو تمہیں بہت بڑا فرق معلوم ہو گا۔ انجیل کی حکومت بوسیدہ دکھائی دے گی اور ہر جگہ طوائف الملوک یعنی مذہب سے علاوہ علوم جدیدہ کی سلطنت معلوم ہو گی اور جب اور غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ قرآن کی حکومت میں اب بھی دم خم باقی ہے اور جو عجب اُس کا ایک غریب شخص پر ہے وہی شہنشاہ بحر و بر ہے۔ ہر لفظ میں ایک زندہ روح۔ حرارت اور قوت پائی جاتی ہے۔ اور اُس کا سبب اگر معلوم ہوتا ہے تو صرف یہ کہ یہ وحی متلو ہے اور انجیل وحی غیر متلو یعنی اُس کے الفاظ بھی روح القدس کے الفاظ ہیں اور انجیل کے الفاظ روح القدس کے الفاظ نہیں ہیں۔

۱۔ انبیاء کے چوتھے تیری شان برتر و اعلیٰ ہے جہد میں ہر وقت روح القدس بولتی ہے بیشک تیرا کلام روح القدس کا کلام ہے۔ اب بھی روح القدس اُس میں اُسی روحانیت سے موجود ہے۔ اور جس وقت تیری کتاب پڑھی جاتی ہے۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس بول رہی ہے۔ اُس کے ہادی برحق تو اب بھی ہم میں وعظ فرمانا معلوم ہوتا ہے۔ جب تیری کتاب پڑھی جاتی ہے تو تیری موجودگی کا نقشہ ہماری آنکھوں کے آگے کھج جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جس کا یہ اثر ہے۔ اور کوئی بات تو ہے جس نے ایک ہی رسی میں سب کو جکڑ رکھا ہے اُسے قرآنی نبی تیری ہی کتاب کی رہنمائی سے تجھے پاسکتے ہیں۔ اور تیری ہی ہدایت سے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اختلافات نے اگرچہ مسلمانوں کو گھیر لیا ہے مگر تیرا اور تیری کتاب کا اُسے اتنی ہی ہر فرقہ دہی احرام کرتا ہے۔ تیری روشن کتاب کی ایک چوٹی سی آیت چشمِ ندون میں ہزاروں اختلافات کو مٹا دیتی ہے۔ کیوں نہ تو رب العرش کا سچا پیغمبر ہے اور تیری کتاب روح القدس کی تائید سے ترتیب دی گئی ہے +

بہشتی باب

سحر یا جادو

نہ صرف مشرقی دنیا میں بلکہ مغربی دنیا میں بھی جادو کا عقیدہ مدت تک باقی رہا۔ اور ہنوز موجود ہے۔ کسی نے اس سے انکار نہیں کیا۔ بلکہ یورپ بالخصوص لندن میں تو وہ دخل قانون ہو گیا تھا۔ اس جادو کے عقیدہ نے بیگناہوں پر ظلم کئے ہیں۔ گھروں کو برباد کیا ہے۔ اور قوموں کی قوتیں اسی ظلم عقیدہ کے پینے میں آ کے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی تردید نہیں کی۔ مگر ہمارے برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس دہی علم کی بلکہ اس شخص کی جو جادو جانتے کا معترف ہو سخت تضحیک کی ہے اور انہیں حقیر جانتا ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سحر یعنی جادو کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر ان مقامات کو غور سے پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ وہ حقیقت جادو کوئی چیز نہیں۔ اور جو اس دہی علم پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ مرتبہ انسانیت سے بھی خارج ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر انوس کیا گیا ہے جو جادو اور اس کے دہی اثرات کو مانتے ہیں اور ہر ایسی شے

لے سب معلوم ہوتا ہے کہ اور قوموں کے عقاید اور خیالات جادو کی نسبت مفصل بیان کیے جائیں تو تک یہ ایک ضروری اور عجیب مضمون ہے اس لیے اس سے ہادو کی نئی دنیا کے عجائب و غرائب منظر معلوم ہوں گے اور اس بات کا علم ہو گا کہ تم تو یہ نگاہ سے اب جاری ہیں یہ قدیمی ایجاد ہے اور اس پر عقیدہ رکھنے والے وحشی اقوام میں کئی ہزار برس سے چلے آتے ہیں۔ جاہل اور سست عقیدہ مسلمانوں نے ان کی تقلید کی اور اسلام کے روشن احکام کی پیروی پر لات مار کے اس قسم کے دہیوں میں پھنس گئے۔ ایسے دہم جن کی تضحیک اور حقیر قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔

قدیم قوموں میں سحر یا جادو کی یہ تعریف ہے۔ جادو وہ علم ہے جو عجیب و غریب واقعات کے حدوث کی تعلیم کرتا ہے۔ اور اس سے ظلمات امید بانوں کا ظور ہوتا ہے۔ جادوگر ہمیشہ علم نجوم علم قیام علم غیب۔ انونگری میں اپنی افات بسر کرتے تھے اور پہلی سحر ہی ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ دروحوں اور شیاطین کو سحر کریں۔ کوئی عجیب چیز کا ظور قوانین قدرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے جادو کے عقیدہ نے نہ صرف علم کتب میں اسے مضرت ثابت کیا بلکہ لوگوں کے دماغ میں اپنا ایسا زہر ملا اثر قائم کر دیا کہ صد ہا برس کے تغیر و تبدل کے بعد بھی نہیں نکلا۔ علی بنی کا بیان ہے کہ جادو نے اگرچہ عامۃً خلافین کے عقاید کا سنیاس کر دیا ہے مگر ابھی اس سے تین قسم کا علم جو بچائے خود واجب التوقیر ہے مائل ہو گیا۔ اس میں کسی کو بھی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جادو کا علم طب سے نکلا ہے۔ طب کے عجیب و غریب کرشوں نے لوگوں کے دلوں میں جادو کے عقیدہ کو مستحکم کر دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہی جلدی صحت ہو جائے اور راجع اور شیطانی کی مدد سے ہو کر رہا ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں

کو جو ان کی سمجھ میں آئے جادو کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے اور قرآن کو جادو سے تعبیر کرتے تھے ایسے اشخاص انہی پر گروہ تھے جو جادو کی ایک مٹی قائم کر کے انتخاب کائنات کی نسبت یہ ہرزہ درانی کرتے تھے۔ ہم قرآن کی ان آیتوں پر جن میں جادو کا بیان ہے مضمون کے بغیر حصہ میں بحث کریں گے۔ پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علمائے کرام کا سحر کی نسبت کیا خیال ہے اور وہ اسے کیا سمجھتے ہیں اگرچہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جادو کو ہرقی جھونا بعض غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے عقائد میں داخل ہو گیا ہے۔ تاہم ہمیں اس کی گہری تحقیق کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ قرآن مجید اس کی نسبت کیا رائے دیتا ہے۔ اور ہمارے علمائے کرام کی فطرت ہے۔

سحر کی ابتدا یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جن شیاطین اور آدمی بل بل کے رہتے تھے۔ شیاطین باجنوں نے حضرت سلیمان کی امت کو ارواحِ خبیثہ کی پرستش کے طریقے اور ان پر قبضہ پانے کے قاعدے بتانے شروع کیے اس تقسیم سے خدا پرستی میں فرق آنے لگا جب حضرت سلیمان کو یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو حکم دیا کہ سب جن اور شیاطین کو حاضر ہونے کا حکم دے چنانچہ وزیر نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ کل طرق اور قواعد ارواحِ پرستی کے تم ایک کتاب میں قلمبند کرو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور ان اسامی کی ایک کتاب بن کے تیار ہو گئی حضرت سلیمان نے اس کتاب کو اپنی کرسی کے نیچے جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے دفن کر دیا۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ پھر ارواحِ پرستی کا علم نہ ہو گا۔ جب تک حضرت سلیمان زندہ رہے یہی کیفیت رہی مگر جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا وزیر آصف بن برخیا بھی رحلت کر گیا تو جنوں اور شیاطین نے عیب چال کی یعنی لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان نے جادو کے زور سے یہ کل حکومت کی تھی اور اسی سحر کی وجہ سے جنتی۔ جن شیاطین سب ان کے مطیع ہو گئے تھے۔ وہ ان کل جادوؤں کی کتاب اپنی کرسی کے نیچے دفن کر گئے ہیں اگر وہ اپنے

مگر ظاہری حالات کو دیکھ کے حکم لگانے والے ہمیشہ کثرت سے ہو کر رہے ہیں۔ پھر یہ علم نجوم میں جالہ کھل گیا اس وجہ سے کہ نافعوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہر چیز کا ظہور آسمان سے ہوتا ہے۔ معذور ستاروں اور سیاروں کا ہم پر اثر پڑتا ہے۔

اگر مہیا نے جادو کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ فطری۔ طبعی۔ اور مافوق القدرت۔

فطری جادو وہ ہے جس سے قوانین قدرت کے موافق عجائبات کا ظہور ہوتا ہے اور نظام کائنات اسی فطری جادو سے قائم ہے۔ مزاجینا سب اسی جادو سے غور پذیر ہوتا ہے۔ بہت سے عجائبات سماویہ مطلقاً سمجھ میں نہیں آتے جو روزمرہ یا کسی بھی جادو آنگھوں کے آگے حادث ہوئے کہ معدوم ہو جاتے ہیں جن کا سبب ہم نہیں دریافت کر سکتے۔ اور جن کے حادث ہونے کے صحیح اسباب ہماری ضعیف اور محدود عقل نہیں پاسکتیں۔ تو یہی اس صورت سے ہمارے بہت سے تجربے فطری فلسفہ باختصوً بجلی علم مناظر و مریا اور علم قوت مقناطیسی اسی قسم کے جادو کی ایک شکل پیدا کرتے ہیں۔ ناوقت اور خوشی لوگ ان ہی کو کرامت سمجھتے ہیں۔ رجواڑوں میں جب نئی ریل جاری ہوتی ہے تو ہزاروں ہندوؤں نے انجن کو سجدہ کیا تھا اور گیسے دیوتا ملتے تھے اب بھی

کھود کے کمال لی جاتے تو تمام جادو و جادو آسانی آسکتے ہیں اور ہر شخص حضرت سلیمان کی طرح تمام عالم کی مخلوق پر قبضہ رکھ سکتا ہے۔ شیاطین اور اجنہ اس انعام میں آکے لوگوں نے کرسی کے پاؤں والے مقام کو کھونڈا اور اس میں سے وہ کتاب نکال لی جو جادو کے اسرار میں اس میں تحریر تھے سب پڑھنے شروع کیے۔ ان سے عجائب و غرائب چیزوں کا ظہور ہوا۔ الہامی کتابوں کو لوگوں نے سطل بکھنا چھوڑ دیا۔ اور ہر شخص سحر کی کتاب کو ازبر کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ ان کی تمام محنت انہوں نے گری اور جادو لٹنے میں مصروف ہونے لگی۔ تمام وہ خیالات جو حضرت سلیمان خدا پرستی کی بابت ان میں رائج کر گئے تھے بتدریج نیا دنیا ہو گئے۔ ہر قسم کے انہوں نے ان کے معبود بن گئے اور وہ ان ہی فاسد خیالات کی پرستش کرنے لگے۔ جب اجنہ اور شیاطین نے یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت پوری گم راہ ہوئی اور اب یہ کبھی تجوئے سے بھی خدائے عزوجل کا نام نہیں لیتی وہ رفتہ رفتہ گم ہونے شروع ہوئے اور اخیر لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے یہودیوں کے دین کو سخت صدمہ پہنچا۔ کتب امد سے امراض کرنے سے ان کے روحانی امراض بڑھنے لگے۔ بتوں اور رواج خبیثہ

ہندوستان میں لاکھوں ملکہ کردروں آدمی اس قسم کے ہیں جو انگریزوں کو جادو و گولیاں کرتے ہیں۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جادو گر کہلاتے تھے جو فطری علوم سے واقفیت رکھتے تھے۔ اور روزمرہ اپنے علم کے ذریعہ سے نئے نئے تجربات کھاتے تھے۔ مثلاً گیہا کے بہت سے پُر اثر تجربے ہیں کہ اگر ناواقف کے آگے دکھائے جائیں تو وہ انہیں جادو سے تعبیر کرے گا۔ اور اسے یقین ہو جائے گا کہ عامل میں مافوق الفطرت ملکہ ہے۔

بپٹنا پور ڈالنے ایک علیحدہ ضخیم کتاب فطری سحر پر لکھی ہے جس میں اس نے ان فطری اسباب کا ذکر کیا ہے جن سے عجیب عجیب مشاہدے ہوتے ہیں۔ کیلڈیا والوں کا فطری سحر سوائے اسکے اور کچھ نہیں تھا کہ وہ معدنیات کی قوتوں کو دریافت کریں یا بالفاظ دیگر وہ معدنی طاقتوں کو فطری سحر سمجھتے تھے لیکن سحر یا جادو جسے وہ اپنی زبان میں ہندو دیکھتے تھے انہیں دیوتاؤں اور ارواح کی تقریبات شامل تھیں تاکہ وہ ان کی نذرانوں اور قربانیوں کو قبول کر لیں۔ وہ سمجھتے تھے اگر ہماری یہ نذرانے اور قربانیاں قبول ہو جائیں گی تو ہم ان کے ذریعہ سے خدا سے باتیں کر لیں گے اور امر ارض کو اچھا کر دیں گے۔

علوی جادو وہ ہے جسکے ذریعہ سے ہر قسم کی ارواح اور تمام ستاروں پر پوری حکومت ہو جائے۔ دیکھ کر انسان پر پورا قبضہ ہو جائے۔ ان ہی اصول پر انہوں نے ایک محکمہ غیر سلسلہ علم قائم کیا ہے۔

مافوق الفطرت سحر میں شیاطین اور اجنہ کی تسخیر یعنی وہ جادو جس سے شیاطین اور اجنہ تسخر ہو سکیں اس کے اثر ہیروئے بون اور مضر بیان کیے گئے ہیں اگرچہ ان کے عجیب و غریب ہونے میں شک نہیں کیونکہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات فطرت کی قوتوں پر اپنے عمل کے زور سے غالب ہو جاتا ہے مگر اصل یہ کہ یہ ساری باتیں محض افسانہ ہیں کبھی ایسے عجیب مقام پر نہیں ہوتے۔ خیالات اور مشرقی فنانوں میں ان کی گنجائش ہی اور یہ وہ ہیں معتقد ہو گئے۔ مفسر ان کا کہی نہیں ہو اور مذہب سکتا ہے۔ فطری قوتوں پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ یہ امکان سے باہر ہے اس امر کا یقین کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔

اور اسلاف شیاطین کے ناموں کے ورد نے انہیں دین و دنیا کا زہر کھا۔ وہ ان مدحیوں اور بتوں پر نڈیں اور قربانیاں چڑھانے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہی گویا کھڑکی پہلی سیڑھی تھی۔ دوسرا کفران کا یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان کی طرف سوء ظنی کو سننے لگے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان ہی بت پرستی کرتے تھے۔ اور ان کا پختہ عقیدہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان بہت بڑے جادوگر تھے۔ یہ ان کے کفر کا دوسرا درجہ تھا۔

ابن جریر نے شہر بن حوشب سے روایت کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے محمد کو دیکھو صادقوں کے ساتھ کاذب کو بھی ملاتا ہے۔ حالانکہ سلیمان بت پرست اور جادوگر تھا اُسے پر معصوم پیغمبروں کی فہرست میں رکھنا ہے۔ وہ ایسا جادوگر تھا کہ اپنے جادو کے زور سے ہوا کو گھوٹا بنانے کے اُس کی پٹھ پر سوار ہوتا تھا جب یہودیوں نے اس کا نقل و شور مچا یا تو خداوند تعالیٰ نے فرقان کریم میں فوراً اُس کی تردید کر دی جہاں فرمایا ہے ”وما کانہ سلیمان“ یعنی سلیمان ہرگز کافر نہ تھا۔ اگر کوئی پیغمبر ایسا کرے تو وہ کبھی کفر سے نہیں بچ سکتا۔ وہ تو حضرت سلیمان نے سحڑے دکھائے تھے۔ اس لیے جن اور انس اور خدا کی دیگر مخلوق ان پر ایمان لے آئی تھی۔ بھلا معصوم پیغمبروں کو سحر افسوں گرمی اور بتوں پر نڈ و قربانی چڑھانے سے کیا تعلق۔ چونکہ یہودیوں نے حضرت سلیمان کی ذات پر بُشتان

ہمارے پاس اس یقین کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ اس قسم کے جادو کی بنیاد سے پہلے مصر میں ڈھی جہاں بت پرستی خوب زور و شور سے ملتی تھی۔ اور یہ طاقت پرستوں کے خدا کے نام سے منہور تھا۔ تاریخ میں اولیٰ ہی جادوگر مصری کہے گئے ہیں۔ مصری شیاطین پر اس امر کا یقین رکھتے تھے کہ جادو کے بہت بڑے اور زبردست موکل ہیں مگر انہوں نے ان شیاطین یا جتن کو ایچ عناصر پر ہی پوری قدرت دے دی تھی۔ اور ان کا یقین تھا کہ ہر آگ اور پانی پر یہ پوری حکومت رکھتے ہیں۔ اور انسانی نقل و معاملات بالکل ان کے قبضہ میں ہیں جہاں انہیں کوئی خفیہ یا شدید مرض ہوا اور وہ بھگنے کے شیطاں یا جن کا اثر ہے اور کوئی سبب مرض کے حادث ہوئے کا نہیں ہے۔ شفا جب کسی شخص کو بچا بچتا تھا تو ہرگز اُس شخص کے نظری سبب کی جستجو نہ کی جاتی تھی۔ فوٹا جادوگر یا جاحل سے تنوید گنڈے وغیرہ لاتے تھے وہ جتھے تھے کہ پیڑاں سر جڑ کے صحت نامکمل تھے یہ مافوق الفطرت باتیں مصر سے تمام مشرق میں پھیل گئیں یہاں تک کہ جب یہودی بابل میں گرفتار ہوئے ہیں تو انہوں نے ہی اسپرمل چوراہو ناشر شروع کیا۔ اس کا اثر انجیل نویسوں پر بھی پڑا۔ انہوں نے تمام مریضوں کو حضرت عیسیٰ سے جھاڑا چھو کی اس کے ہی اچھا کرایا ہے۔ چادوں انجیلوں میں سوچو کہ جب کوئی مریض حضرت مسیح کے پاس آتا تھا تو آپ کسی بیہ فریاد تھے کہ تم طیب کے پاس جاؤ۔ بلکہ آپ کچھ دم فرماتے تھے اور وہ چنگا چو جاتا تھا۔ حکیم فیثاغورث۔ اسی قسم کا جادو کیلڈیا اور مصر سے سکے کے آیا تھا جس کی تعلیم اُس نے اطلاقوں کے شاگردوں کو یونان میں کی تھی۔ فیثاغورث کے سوانح گرمی میں اس کا بیان مفصل کیا گیا ہے کہ وہ اور اس کے شاگردوں کو جادو کی تعلیم کرتے تھے اور کیسے کیسے جہاں خیال ان سے سرزد ہوتے تھے جمہلیکس کا بیان ہے کہ فیثاغورث کے شاگرد اپنے جادو سے اکثر فریبوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ پروفہری کتاب ہی فیثاغورث کے مریض صرف امراض جسمانی بلکہ دماغی یا ضمیری بیماریوں کو ہی جھاڑا چھوئی سے چنگا کر دیتے تھے۔ یہی کارروائی بھینہ مصری

عظیم انعام یا عطا اس لئے وہ کافر سطلق ہو گئے۔ اور ان کے کفر میں ڈرہ برابر ہی سمجھ نہیں رہا۔ وہ اسی وجہ سے لوگوں کو سحر کی تعلیم کرنے لگے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ”ويعلمون الناس السحر“ یعنی لوگوں کو اعمال سحر کی تعلیم کرتے تھے ان کے افترا اور دھوکے سے لوگوں نے دھوکا کھاکے جادو اور افسوں گری میں اپنے کو متوجہ کر لیا۔ عام طور پر یہ پورا یقین ہو گیا تھا کہ حقیقت سحر بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں۔ کیونکہ جب پیغمبروں نے اس سے چشم پوشی نہیں کی بلکہ اپنی کامیابی کا اس سے بہت بڑا لکھنا یا پھر اس کا نہ سمجھنا کسی طرح بھی برا نہیں ہوا۔ وہ جادو کے کیسے کیسے جن کی وہ تعظیم کرتے تھے جو رب العزت کی شان بیان شان تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان ارواحِ خبیثہ کو غیب دانی میں بہت بڑی دستگاہ حاصل ہے۔ وہ شکل کشائی میں بیرون طوے رکھتی ہیں۔ اگر انہیں سحر کر لیا جائے تو دین و دنیا کی ہر چیز آسانی حاصل ہو سکتی ہے۔

ہمارے علمائے کرام سحر پر فرماتے ہیں کہ اس قسم کا سحر جس میں غیر اللہ کی قربانی کی جائے۔ ارواح کو عالم غیب اور شکل کشا سمجھا جائے یا بتوں کو سجدہ کیا جائے بہت بڑا کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو وہ مرتد ہے اور اس پر فلولے استدعا جاری ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے توبہ کی بھی مہلت دی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اگر مردے تو اسے تین دن کی مہلت دینی چاہیے تاکہ وہ توبہ کرے اور ایسے قول فعل پر لعنت کرے۔ اور اگر تین دن تک وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دینا چاہیے اور اس کا جنازہ نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن

ہیٹوؤں کی تہی جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ موکلوں یا نباتات سے تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں ان بچاریوں نے مقدس راگوں اور عملوں کے ذریعے متحرک کر لیا ہے۔ فیثاغورث کا بیان ہے کہ جس پرچن بھوت پریت یا آسیمبک سایہ ہو وہ عمل کے موکلوں کی مدد سے ہی اچھا ہو سکتا ہے بھارا یا بھوک کی اور قویہ گندوں سے ہی اچھا ہو سکتا ہے اور جادو کے لوگوں سے ہی اسے چنگا کر سکتے ہیں۔ اور کسی صرف گانے سے ایسا رقص نہت پاسکتا ہے۔

فاضل موشیم کا بیان ہے کہ قدیم مشرقی اقوام کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے جن بھوت پریت اور تمام ارواح پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی الفاظ ہیں جو رحوں کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں اور ایسے ہی الفاظ ہیں جو آسیمب وغیرہ کو زیادہ مرغوب ہوتے ہیں جب یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ کسی جن کو تیر کر لیا جائے تو جادوگر وہ راگ گانا شروع کرتے ہیں جو اس جن کے مرغوب طبع ہوتا ہے۔ اس صورت سے وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جب وہ کسی جن کو بگلا یا اچھلا چاہتے ہیں تو وہ راگ گاتے ہیں جو اس جن کے تن میں سوئیاں لگا دینا ہے اور پھر وہ جن مل چاتا ہے۔ اور بھاگ جاتا ہے یا جل جاتا ہے۔ ساتھ ہی دوسری ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ ایک قطع سونے کی یا چاندی کی جن زدہ کے گٹھ میں ڈالی جاتی ہے اور اس میں وینٹھ کنہہ کیے جاتے ہیں جو جن کو مرغوب نہیں ہیں اور اس نقش یا حروف سے اس جن کے سوئیاں چنبھنے لگتی ہیں اور پھر راگ لگ جاتی ہے۔

میری نکس سامونیکس لکھتا ہے کہ لفظ ابرا کا ڈا ابرا ایک ایسا زہاثر لفظ ہے جس سے بھارا اور معمولی سی باتیں

کیا جائے۔ نہ مسلمان اسے ٹمٹھ لگائیں اور نہ اُس کی ہرگز کوئی فاحشہ مرد و کی جائے اور نہ صدقات دینے جائیں اور اگر کوئی محنت ہے اور اُس نے ایسا کیا ہے تو ہمارے امام شافعی رحمہ کی توبہ رائے ہے کہ مرد کی طرح اُسے بھی تین دن کی مہلت دینی چاہیئے اگر تین دن میں وہ باز لگئی اور اُس نے توبہ نہ کر لی تو غیر توبہ کی تو اسے بھی قتل کر دینا چاہیئے۔ اور جو مرد کے جنازے کے ساتھ سلوک ہوا ہے وہی اُس کے ساتھ بھی کیا جائے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوئی کی یہ رائے ہے کہ جب تک وہ توبہ نفع نہ کرے اُسے قید رکھنا چاہیئے۔

اس کے بعد جادو کی ایک اور صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جادو کے عمل سے کوئی صورت ارتداد اور کفر کی نہ پائی جادوے مگر جادو کرنے والا یہ دھوکے کرے کہ مجھ میں وہ طاقت ہے کہ اپنے جادو سے خدا کا کام کر سکتا ہوں مثلاً آدمیوں کو جانور اور جانوروں کو آدمی بنا سکتا ہوں یا پتھر کو لکڑی اور لکڑی کو پتھر کر سکتا ہوں یا پتھروں کے سے پتھر بے دکھا سکتا ہوں جیسے کہ پند بنائے ہو یا میں اوڑٹا نایا ایک سال کی مسانت کو پتھر زن میں طے کر سکتا ہوں وہ شخص بھی مرتد اور کافر ہے۔ ہاں اگر وہ یہ بیان کرے کہ یہ اعمال میں نے اس نیشے سے کئے ہیں کہ میں اس سے قتل نفس کر سکتا ہوں یا بیمار کو تندرست اور تندرست کو بیمار بنا سکتا ہوں اور میں میں خلل ڈال سکتا ہوں یا فساد برپا کر سکتا ہوں تو ایسا شخص فاسق اور مرتد ہے۔ اس جادو کو فوق اور زیر کہیں گے۔ انیسویں شخص کو بھی قتل کر دینا چاہیئے کیونکہ اُس کی ذات سے فساد کا اندیشہ ہے اور وہ ضرور بے گنا ہوں کو قتل کرے گا اور انہیں ستائے گا۔ اس حکم میں ساحرہ اور ساحر میں کو بفرق نہیں جو دونوں کی ایک ہی سزا ہے۔ ہمارے امام فخر الدین رازی اور زاہدی کا اس پر صاف ہے اور وہ اس رائے سے مثل اور علما کے اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ میں جادو کرتا ہوں یا ثبوت ہو جائے کہ وہ جادو گیر ہے تو اسے فوراً قتل کر ڈالنا چاہیئے۔ اس کو توبہ کی بھی مہلت دینے کی ضرورت

ناہل ہو جاتی ہیں اور وہ الفاظ جن کے پڑھنے سے جن کچھ کام کرتا ہے یا دیکھ کر کو ستاتا ہے یا اور کوئی نیا کرتا ہے یہ ہیں۔ ڈالش۔ حاش۔ جسکت۔ بینی۔ ڈو فیٹ۔ ڈاڈو یا۔ اینی ٹیماس۔ اور یہی صد ہتم کے الفاظ ہیں جنہ صرف عبرانی بلکہ مختلف زبانوں سے لئے گئے ہیں۔

جب سے کہ علوم جدیدہ نے اپنی روشنی پھیلائی۔ یورپ اور ایشیا کی مذہب قوموں سے یہ فاسد عقاید مٹ گئے ہیں۔ اب کوئی اپنا عہد و وقت ان یہودیوں میں صرف نہیں کرتا۔ اگرچہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے معتقد کچھ نہ کچھ دنیا کے جہت میں موجود ہیں۔ چین و افریقہ ان ہی قسم کے خیالات سے بھرا چلے اور ہندوستان و ایران و شام و روم میں جو لوگ تافعیسم ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

اب توفیق گندوں کی کیفیت سنئے۔ یہ طریقہ بھی قدیم مصری قوموں کا ایجاد کیا ہوا ہے جو بدعتی سے مسلمانوں میں ہی رائج ہو گیا۔ ہم یہاں نقش۔ توفیق وغیرہ کی کچھ کیفیت لکھنا چاہتے ہیں۔

نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہے بھی کہ میں توبہ کرتا ہوں اور جادو سے دست بردار ہوتا ہوں پھر بھی اُسے نہ چھوڑنا چاہیئے۔ ایسے شخص کی توبہ کبھی پذیرا نہ کرنی چاہیئے۔ ہاں اگر وہ اس امر کا ثبوت دیدے کہ میں نے پہلے جادو کا عمل کیا تھا مگر اب ایک مدت سے اُسے چھوڑ رکھا ہے تو اُسے معاف کر دینا اور اُس کے قتل سے موت بردار ہو جانا چاہیئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے جادو کر کے کسی کو مار ڈالا اور پھر خود اقرار بھی کر لیا کہ میں نے جادو سے اسے مارا ہے اور میرا جادو ہمیشہ ہلک ثابت ہوا ہے تو اس پر قصاص واجب ہو گیا۔

بے شک وہ شخص فوجاً قتل کر دیا جائے اور اگر اپنے انہما میں یہ بیان کرے کہ میرے جادو سے توبہ مرا ہے مگر میرا جادو کبھی ہلک ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے تو گویا بے قتل خُشبہ عم میں دخیل ہے اور اُس پر احکام شہیدہ جاری ہونے چاہئیں اور اگر وہ اپنے یہ انہما دے کہ جادو تو میں نے دوسرے شخص پر کیا لیکن چونکہ متوفی کا ہمنام تھا اس سبب سے میرا جادو اس پر چل گیا اور یہ ہلاک ہو گیا۔ یا یہ بیان کرے کہ جادو کے موضع میں یہ چلا گیا تھا اس وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی تو اس قتل کو قتل خطا کہیں گے۔ خطا کے احکام اس پر جاری ہونے چاہئیں ہمارے علمائے کرام کا یہ بھی مذہب ہے کہ خارقِ عادت افعال جو محض خدا کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اکثر اوقات اولیاء سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً صورتوں اور اشکال کا بدل دینا مردوں کا زندہ کرنا اور برسوں کی مسافت چشمِ ندن میں طے کرنا جو کام پیغمبروں کے ہیں اولیاء بھی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ان اولیاء کے واقعات زندگی لکھے ہیں وہ انہیں کرامات بیان کرتے ہیں۔ اور ایسی کرامتوں کا ذکر ان کے مناقب

مربع سحر۔ ایک ایسا مربع جو ریاضی کے اصول سے بنایا جائے اور اُس میں خانے بنا کے ہند سے لکھے جائیں اور جن صورت سے اور جن شیخ سے اُن ہندسوں کو جمع کیا جائے حاصل جمع ایک ہی ہو۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو مثلاً ۲۰ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ اگر فطری مربع ہوگا تو باقاعدہ شمار کرنے سے ۲۵ حاصل جمع ہوں گے۔ اور اگر اُن ہندسوں کو اس صورت سے رکھیں گے کہ ہر طرف سے شمار کر دے ۲۵ ہی ہوں تو وہ مربع سحر ہو جائے گا جیسا کہ مندرجہ ذیل ہے۔

مربع سحر

۱۶	۱۴	۸	۲	۲۵
۳	۲۲	۲۰	۱۱	۹
۱۵	۶	۴	۲۳	۱۷
۲۴	۱۸	۱۲	۱۰	۱
۷	۵	۲۱	۱۹	۱۳

فطری مربع

۵	۴	۳	۲	۱
۱۰	۹	۸	۷	۶
۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱
۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶
۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱

میں بڑے لمبے چوڑے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر نسبت فعل اتنی بے تکلف ہے تو یہی اس جگہ کفر لازم آتا ہے اور لکھن کی نظر اسباب ظاہری پر ہے اور وہ غیر ہی تو ہرگز کفر نہیں ہے جب یہ بات ہو تو ساحروں کو کافر اور جب القفل کیوں شمار کیا گیا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو حضرات وغیرہ کرتے ہیں اور پتے جیسے ہیں ان کی مشابہت بھی جادوگروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ انہیں بھی جادوگر کہنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ کہ علمائے کرام نے یہ دیا ہے کہ خارق عادات افعال خواہ ان کی شبیہ پتلیوں کے مجازوں سے ہو خواہ وہ دوسری جنس سے ہوں۔ مقدور قدرت اتنی ہیں خدا ہی کے حکم سے ان کا صدور ہوتا ہے۔ اور وہ افعال جو اولیاء کے ہاتھوں سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ افعال جنہیں جادوگر کرتے ہیں اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اس قدر کہ اولیاء ایسے افعال کا صدور خدا کی طرف کرتے ہیں اور جادوگر اپنی طرف کرتے ہیں۔ اور اپنے موکلوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان افعال کو اپنے قابو کا جانتے ہیں اور اپنی قدرت پر کھنڈ کرتے ہیں۔ اور اپنے اصنام اور اولیاء خبیثہ پر قربانیاں کرتے ہیں اور زندیں چڑھاتے ہیں۔ اس میں شرک صریح لازم آتا ہے اور یہی کفر ہے۔ اس طرح اولاد

یہ نقش جو ہم نے دیکھ کئے ہیں کئی ہزار برس پہلے مصریوں میں رائج تھے اور نقشوں کا نام بھی ہوتا تھا۔ چترے۔ پتوں اور سونے چاندی کی نقشیوں پر لکھے کہ انہیں جن زدہ یا مریض کے گلے میں ڈالا کرتے تھے اور تمام مافوق الفطرت تصور ان ہی نقشوں سے خیال کرتے تھے ہر ہندوہ پر ایک موکل قرار دیا جاتا تھا اور ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہر ہندوہ کا نگہبان ایک جن یا موکل یا شیطان ہے جو ہمہ ہر کے لئے اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں نقش نیک باتوں کے لئے استعمال کئے جاتے تھے اور ان سے کوئی بُرائی پیدا نہیں ہوتی تھی۔

یہ عجیب بات ہے کہ علم نجومیوں اور نقش بنانے والوں نے ریاضی میں دخل در عقولات دے کے گفت میں اُسے مستیائیں کر دیا اور جو مطالبہ کہ ریاضی سے پیدا ہونے یا اس وقت ہوتے ان پر پانی پھیر دیا۔ اب جبکہ ریاضی نے وہ کام کیا ہے جس پر حیرت ہوتی ہے اور جس سے قومی اور ملکی ترقی وابستہ ہے افسوس ہے کہ اب بھی اسی فضول رستہ میں ریاضی جیسا مشہدین اور عجیب علم کس بے دردی سے براہ کیا جاتا ہے اور جس سے قدرت کے کیشے اور فطرت کے عجیب منظر منظر ہوتے ہیں اُسے بھانا پھونکی میں صرف کر کے اپنی انسانی ضیئت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور ان ہندوؤں کو جس سے نام عالم کے نظامت وابستہ ہیں کیا تو گھٹیل کے پلا یا جاتا ہے یا قطعاً پرکنہ کر کے کسی کے گلے میں ٹکوا دیا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ان جادو کے مریضوں کا موجد جیسے پہلے ایک ہونانی مصنف موکو پولس ہوا ہے۔ اور جہاں تک معلوم ہوتا ہے اُس نے ان نقشوں سے کسی قسم کا ریاضی کا کام نہیں لیا تھا بلکہ ماضی الفطرت اثرات پیدا کرنے کے لئے استعمال میں لایا کرتا تھا۔ اُس نے چند قواعد چھوڑے ہیں جن کی دوسرے اس قسم کے نقش بن سکتے ہیں

کافی لیس الگو میاہو سچاے خود جادو کا ہست بڑا مخالف تھا سات نقشوں کا موجد ہوا ہے جو ابھی تک اُس کی کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ان سات نقشوں پر سب کا حملہ آفریا۔ اور سب نے انہیں پسند کیا۔ ہر نقش ایک بیا اور اس کے

دینا۔ توسیع رزق۔ اور شفا سے مریض کر کے اپنی ارواح خبیثہ کی طرف نسبت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری قدرت اور ان کی کوشش سے اولاد پیدا ہوئی یا رزق میں وسعت ہوئی یا مریض شفا پا گیا۔ ان کے خلاف اولیاء ہی یہ ساری باتیں کرتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کرتا ہے خداوند تعالیٰ کرتا ہے۔ ہم تو صرف کسی مطلب حاصل ہونے کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔

اس کے بعد ہمارے علماء نے سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام بیان کئے ہیں جو ہم اپنی تفسیر کے ناظر کے آگے پیش کرتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ کونسا جادو کفر ہے۔ کونسا فسق۔ کونسا میل جو مشہ بیت میں جائز ہو۔

جادو یا سحر اسے کہتے ہیں کہ جس کے سبب افعال عجیبہ و خارق عادت پر بغیر امداد الہی کے قبضہ ہو جائے۔ چونکہ خفیہ اسباب عالم میں کئی قسم کے ہیں اس لئے جادو کی بھی کئی قسمیں ہیں جو سبب یا نور و حایات کی تاثیر سے یا جمالیات اور روحانیات کی مشتمل قوت کی تاثیر سے یا صرف جمالیات کی مطلق تاثیر سے کہیں روحانیات کو اکابر و افلاک پر قبضہ پانے سے کہیں روحانیات عناصر پر کہیں روحانیات امراض و جن و شیاطین و نفوس مغارقہ و آدم پر تصرف حاصل کرنے سے افعال عجیبہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہی بہت سی صورتیں بیان کی گئی ہیں جنہیں ہم بسبب طحل کے نہیں کہتے۔

علماء نے جادو کی عمدہ اقسام میں سحر کلدان، اور سحر باہل کو قرار دیا ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مذاہب باطلہ کے رواداران کے عقاید کے بطلان کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ جادو کا علم ماروت اور ماروت سے نکلا ہے کہ بالبیوں نے اس علم کو ان سے سیکھ لیا تھا۔ اور اسی علم میں تقیم بہت کرتے تھے اور کلدان

شاگردوں کی تحریر کے مطابق ایک ایک ستارے کے لئے مخصوص ہے۔ مثلاً ۲۰ کا مربع رطل کے لئے مخصوص ہے ۴۰ کا مربع مشرقی کے لئے ۶۰ کا مربع مریخ کے لئے ۸۰ کا مربع زہرہ کے لئے ۱۰۰ کا مربع عطارد کے لئے ۱۲۰ کا مربع کیلئے۔

پچھت کہتا ہے کہ میں نے جادو کے علم میں بہت دنوں تک حاصل کیا اور اس نے ان سات نفوس کے علاوہ ۲۵ و ۴۰ کے ایجاد کیئے جنہیں اس نے بہت کا رتبہ پایا۔ اسکے بعد فرمے نکل پیدا ہوا جس نے اس علم کا سنا ہے کیا اور اس میں ایک حد تک بڑی قابلیت حاصل کر لی۔ ایک بڑے جبر مقابلہ جاننے والے کا بیان ہے کہ ٹولہ عدو جن سے ایک مربع بنے وہ مختلف طرق سے ایک نظری مربع میں ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰ پر تقسیم ہو سکتے ہیں مگر یہ جادو کے مربع میں صرف سولہ مختلف طرق سے زیادہ تقسیم نہیں ہو سکتے لیکن فرمے نکل کا بیان ہے کہ ٹولہ عدو جادو کے مربع میں ۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰ طرق سے تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کس قدر بڑا گیا ہے۔

اپنی اس تحقیق میں اس نے ایک اور مشکل بات شامل کر دی ہے جو پہلے کسی کے خیال میں ہی نہ آئی تھی۔ مثلاً ۲۰ کا مربع سحر اور اس کے ۴۰ کا خانہ بھر دے مگر خانہ کی بعض تقاریر لجا لیں اور ساتھ ہی دعووی تقاریر خانہ کی شما لیں جائیں جو وسط مربع سے بہت دور ہوں یعنی تمام کنارہ یا محیط مربع لے لیا جائے تو پھر ایک ایسا مربع رہ جائے گا جس کی اصل ہوگی

جو بابل کے رہنے والے تھے اسی علم میں زیادہ تر مشغول تھے۔ علمائے متورخین کا بیان ہے کہ بابل کے حکیموں نے نرود کے زمانہ میں جو بابل کا بادشاہ تھا چھ طلسم بنائے تھے جو وہم اور اراک میں ذاتے تھے۔ اور ان کے سمجھنے سے عقل جکڑ میں تھی۔ ان طلسموں میں ایک بط تھی جو تاجے کی بنائی گئی تھی اُس میں یہ عجیب جادو رکھا تھا کہ جہاں کوئی جاسوس شہر میں آیا اور اُس بط سے نکل چکا تا شروع کیا۔ وہ بط اُس زور سے نکل چکا تھا کہ اُس کی آواز شہر کے محل آدمی اچھی طرح سن لیتے تھے وہ آواز سن کے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی جاسوس آیا ہے یا کوئی چور شہر میں وارد ہو گیا ہے۔ فوڈا اُس جاسوس اور چور کو گرفتار کر لیتے تھے۔ دوسرا طلسم ایک نقارہ تھا جس میں یہ جادو رکھا گیا تھا کہ اگر کسی کا کوئی عزیز قریب رشتہ دار گم ہو جاتا تھا تو وہ شخص اُس کے پاس آتا تھا اور ایک چوب اُس نقارہ پر مارتا تھا وہ ٹبل ٹل چلا کے کہتا تھا کہ تیرا دوست یا رشتہ دار یا تیری فلاں چیز فلاں جگہ اور فلاں مقام پر ہے۔ وہیں وہ شخص یا وہ چیز بچا با کرتی تھی۔

تیسرا طلسم ایک آئینہ تھا جو چھپی ہوئی چیزوں کا عکس دکھا دیتا تھا خواہ وہ پیر زمین کی تہ میں ہو خواہ پانی میں ہو معلوم ہو جاتی تھی۔

چوتھا طلسم ایک حوض تھا جس کے کنارے پر سالانہ ایک جشن ہوا کرتا تھا اُس جشن میں اعیان و اسلاف شہر جمع ہوتے تھے اور ہر شخص قسم قسم کے شربت اور مربے لاکے اُس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ پھر مہرہ رسانی اُس حوض کے کناروں پر بیٹھتے تھے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اُس حوض میں سے پیدا ہو جاتی تھی خواہ کسی قسم کا شربت ہو خواہ شس کے مطابق اُس حوض میں سے نکل آتا تھا۔

اور جس میں ۷۵ خانے ہوں گے۔ اب یہ زیادہ قریب کی بات نہیں ہے کہ مربع جادو کا مربع نہیں رہا بلکہ فطری مربع ہو گیا۔ کیونکہ یہی تقاریر پہلے شمار کرنے سے نظر انداز کر دی گئی تھیں صرف وہی خانے شمار کیے جاتے تھے جو وسط میں تھے۔ اور جن کا شمار سات ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب ایک خانہ کو دو سے خانہ سے ضرب دیں اور پھر دو خانوں کو پنج میں سے نظر انداز کر جائیں ظاہر ہے کہ اُن کے حاصل جمع سے مطلوبہ عدد پیدا نہیں ہو گا۔ لیکن تو یہی فرمے نکل کو اطمینان نہیں ہوا جبکہ مربع سحر یا اُس کا کنارہ الگ کر دیا گیا پھر بھی باقیمندہ مربع مربع سحر ہی رہا۔ اس میں شک نہیں کہ اخیر صورت میں ضرور باقیمندہ مربع مربع سحر ہی ثابت ہوتا ہے۔

پھر اُس نے اس صورت کو بھی پلٹ دیا اور بیان کیا کہ چاہے کوئی سا محیط مربع لے لو تو یہی کئی محیط دائرے مربع سے باطل علیحدہ ہوں گے یعنی انہیں علیحدہ کرنے سے یہ مربع سحر نہیں رہے گا۔

اصل یہ ہے کہ فرمے نکل نے اپنے مربوں کے قواعد منضبط نہیں کیے اور جو کتاب اُس نے تصنیف کی ہے اُسکی زندگی میں اُس کی اشاعت ہی نہیں ہوئی۔ مرنے کے بعد ۱۹۷۷ء میں اُس کی کتاب کی اشاعت ہوئی تھی۔

سن ۱۹۷۷ء میں پاکستان ڈو نے ایک کتاب صرف جادو کے مربوں کے بیان میں شائع کی اُس سے پہلے سو فطری

پانچواں طلسم ایک تالاب تھا جو تھیں اور جھگڑوں کے رفع کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جب وہ شخصوں میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا وہ دونوں تالاب پر چلے آتے تھے اور تالاب میں کود پڑتے تھے جو شخص حق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اُس کے ٹخنوں تک آجاتا تھا اور جو شخص ناحق پر ہوتا تھا تالاب کا پانی اُسے ڈوب دیتا تھا۔ ہاں اگر اُس نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور توبہ کی تو نجات مل جاتی تھی ورنہ ڈوب جانے میں ذرا ہی توقف نہ ہوتا تھا۔

چھٹا طلسم ایک درخت تھا جو عمرو کے محل کے دروازہ پر لگا ہوا تھا اس درخت کی عجیب خاصیت تھی جہاں اسکے نیچے لوگ جمع ہوئے اُس کا سایہ چمٹا گیا۔ جو لوگوں آدمیوں کی کثرت ہوتی گئی سایہ میں وسعت ہوتی جاتی تھی یہاں تک کہ ایک لاکھ تعداد تک درخت کا سایہ برابر وسیع ہوتا جاتا تھا جب ایک لاکھ آدمیوں کی تعداد پوری ہو جاتی تھی تو وہ درخت سب کو اپنے سایہ میں کر لیتا تھا اور جہاں ایک لاکھ سے ایک شخص بھی زیادہ جڑھا وہ سنا یکایک گم ہو جاتا تھا اور سب لوگ اپنے کو ڈھوپ میں بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا دیکھتے تھے۔ پس یہ چھ طلسم تھے جو ہمارے علما اور مؤرخین نے بابل کے بیان کیے ہیں اور نہایت استعجاب سے دیکھا جاتا ہے کہ جادو کو کوئی چیز اور حق سمجھنے نے انہیں ان فرضی قصے کہانیوں کے ماننے پر بھی مجبور کر دیا۔ ہم اس پر اخیر میں ایک مبسوط بحث کریں گے یہاں تو ہمیں صرف اپنے علما اور مؤرخین کے خیالات دکھانے ہیں۔

ہمارے علما کا یہی بیان ہے کہ اس قسم کے جادو حاصل کرنا بہت مشکل ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صوبتیں اٹھائے جادو حاصل کر لے تو پھر تمام دنیا کے بزورِ کل پر اُس کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ اسے زہرہ یہ ہے کہ وہ ایسے امراض کا علاج کر سکتا ہے جو اطباء سے کہی نہیں ہو سکتا مثلاً برص۔ جذام۔ یا اسی قسم کے وہ امراض جو طبیب اچھے نہیں کر سکتے۔ جادوگر بہت جلد اپنے جادو کے زور سے کئی شفا دیدیتا ہے۔ کسی پہاڑ یا محل کا آکھڑا کے منگالینا یا کسی شہر کو فارت کر دینا یا اشترنیوں اور روپوں کا منہ برباد کر دینا یا اس قسم کے جادوگر کے بائیں ہاتھ کا داؤں ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ کس دناکس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے جادو کو حاصل کرے بلکہ مدون ناقابل برداشت آفتیں اور مصائب اٹھانے کے بعد یہ جادو حاصل ہوتا ہے۔ اور نوبت کچھ ہی لیکن

مربعوں کے سلسلہ کے اس ملک میں جادو کے مرتبے نہ تھے۔ یہ شخص ہر وسیلہ کا رہنے والا تھا وہاں اسے کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ لیکن پانگنادوڈ نے دو بڑی بڑی ترقیاں اس میں کیں۔ بجائے اسکے کہ وہ ہندوؤں کی کل تعداد لے جن سے کہ مربع بنا ہے مثلاً ۳۶ کا شمار فطری مربع کے کل خانے پر کرتا ہے جس کے ایک خانہ میں چھ کھندسہ ہو وہ صرف وہی تعداد لیتا ہے جو مربع میں آگائی کی ہے اور جو اس حالت میں چھ کی ہے اور یہ چھ کا ہندسہ وہ اس ترکیبے مربع کے ۳۶ خانوں میں درج کرتا ہے کہ ان میں سے کسی خانہ کا ۶ کھندسہ خواہ اسے سرے سے شمار کر دیا بیچ سے یا ترقی صورت سے تو حاصل جمع وہی ۳۶ ہوتے ہیں پانگنادوڈ کی کتاب نے ایم ڈی لاٹری کی توجہ اس طرف پیریری جس سے اُس نے جادو کے مربعوں کا ایک اصول قائم کر لیا پہلے اُس نے غیر ارمادی مربعوں پر خیال رجوع کیا۔ کیونکہ گزشتہ موجدوں نے مساوی مربعوں پر طبع آزمائی کی تھی اور

جادو گر کی قوت یہاں تک بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی دشمن ملک پر حملہ کرے اور اس ملک میں وہ جادوگر ہو تو وہ ایک لاکھ اور اسیوں کا بیڑہ برسا کے حملہ آور کی ساری فوج کو ہلاک کر سکتا ہے گویا اس میں معاذ اللہ ساری خدائی طاقتیں آجاتی ہیں۔ جسے چاہے فنا کر دے اور جسے چاہے حیات مستعجاب بخندے۔ سھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص میں یہ تمام کمالات موجود ہیں جو اوپر بیان ہوئے تو پھر ایسے شخص کا ہلاک کرنا جیسا ہمارے امام اعظم علیہ الرحمۃ اور ہمارے امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فتوے دیے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اگر ممکن بھی ہو تو دل نہیں چاہتا کہ ایسا بالکمال شخص قبل از وقت عالم سے مٹا دیا جائے۔

حکیم ارسطو جسے معلم اول کہتے ہیں جادو کا معتقد تھا اُس نے خود ایک روایت بابل کے دو جادوگروں کی بیان کی۔ یہ چنانچہ وہ کہتا ہے (یہ قول ارسطو ہی ہمارے علمائے کرام ہی نے بیان فرمایا ہے) شہر بابل کے دو نامور جادوگر برہماطوس اور بیداعوس تھے۔ ان دونوں میں کچھ تنازع ہوا جب کشیدگی زیادہ ہوئی اور گفتگو تیزی کے ساتھ ہونے لگی اور طرفین سے آتشیں طیش انگیز کلمے زبان سے نکلنے لگے تو بیداعوس نے کہا تو قوت اور طاقت میں مجھ سے کیا مقابلہ کر سکتا ہے تو نہیں لہذا نہ کہ میری طرح اور زحل تو میرے مقابلہ کی تاب نہیں لا سکتے تیری ٹوکیا حقیقت ہے دم بھر میں تجھے خاک سیاہ کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی برہماطوس کے اگ لگ گئی اور وہ غصہ کے مارے کانپ گیا فوراً اُس نے میری کئی مع سے استعانت کی اور دم بہر میں لاف زن بیداعوس کو جلا کر خاک کر دیا۔ اس قسم کا جادو شرک صریح اور کفر محض ہے اور ایسے جادو کو کفر ہونے میں مطلقاً شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کے جادو کی کئی شرطیں ہیں جن سے ایمان و اسلام بچا نہیں رہتا اور وہ یہ ہیں۔ اول شرط یہ ہے کہ اول کو غلبہ پر جادوی سمجھے اور یقین رکھے کہ روجوں کو دلوں کی پوری کیفیت معلوم ہوتی ہے اگر ایسا یقین نہ رکھے گا تو کبھی قیامت تک روجیں اُس کی التجا نہ سنیں گی نہ اُس پر کار بند ہوں گی۔ دوم کو اکب کی روحانیت کی دعوت کرنے میں اول قمر کی دعوت کرے کیونکہ وہ ہماری دنیا سے سب سے قریب بن

اوستا نہیں اسی میں زیادہ مشکلات پڑی ہیں۔ اب مذکور الہد ر موجود نے یہ بات پیدا کی کہ اگر بندوں کی تعداد غیر سادہ ہو تو وسط میں اس قسم کی رقتیں لکھی جائیں کہ جو غیر سادات کا اثر مطلوبہ حاصل جمع پر پہنچے دیں۔ یہ بات حقیقت میں بہت ہی مشکل تھی اور آسانی سے سمجھ میں آجائے والی نہ تھی۔ فرض کرو خانوں کا ایک ایسا مرتبہ ہے جس کی اصل غیر سادہ ہی ہے مثال کے طور پر یہ کاہندہ لوہا اور اس مرتبہ کے ۴ خانے ہیں جادو کے طور پر پھر نے ہیں تو ایم ڈی لاہا تو ایک طرف سے تو اول ہی کے سات حد لیتا ہے اور انہیں اکائی سے شروع کر کے، کی اصل پر ختم کر دیتا ہے اور دوسری طرف سے ۷ کا عدد معہ تمام اُس کے مضروب الیہ عددوں کے ۴ تک بلا شرکت غیر سے یعنی فرافزائے لیتا ہے اور چونکہ ان کا شمار چھ ہے اس لئے اُن میں صفر (۰) اور چوڑا بتا ہے صفر چھ کے شمار کو سات کر دیتا ہے یعنی ۲۵۰۲ + ۲۱۰۲ + ۱۴۰۲ + ۱۰۰ سے وہ اصل مرتبہ کو بطور جادو کے پُر کر دیتا ہے۔ اس بنا پر وہ سرے کے سات خانوں میں جن ترتیب سے چاہے لکھ دیا

ستارہ ہے پھر قرآن کے وسیلہ سے عطار کی دعوت کرے یوں ہی ایک کے وسیلہ سے ایک کی دعوت کرتا چلا جائے
قرآن کی دعوت میں ایک نقش تیار ہوتا ہے جس پر یہ عبارت لکھی جاتی ہے ”ایھا الملک الکرم والسید الرحیم
ومنزل النعمۃ“ اور جب عطار کی دعوت ہوتی ہے تو نقش پر لکھ کے یہ پڑھا جاتا ہے ”ما حصل لی من الخیر
فہو عنک وکل ما یندفع من الشئ منی فہو منک“ اس عبارت کو چالیس بار پڑھ کے پھر گیارہ بار یہ پڑھتے
ہیں ”ایھا السید الفاضل الناطق العالم بحفیات الامور المطلق علی السرائر“ بیان کیا گیا ہے کہ اس
قسم کے قول سنائی اسلام و توحید و ملت جنینی ہے۔ اس قسم کا جادو جو ان الفاظ کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے جو ہم
قرآن یا گیا ہے اور اس کا عامل نہ صرف کافر ہے بلکہ گردن زنی بھی ہے۔ باطل والے ماروت و ماروت کی
تعلیم سے تمام کلی اور جزئی روحانیات سے استعانت طلب کرتے تھے۔ اور کل علوی۔ سفلی۔ فلکی و حضری حیاتیات
کو تمام عالم پر محیط تسلیم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امراض کی روحانیات اور بغیر مذاہب کی روحانیات کی بھی تسخیر
کیا کرتے تھے۔

دوسری قسم کا جادو وہ ہے جس سے جن اور شیاطین کی تسخیر ہوتی ہے اور موجودہ زمانہ میں اسی کا بہت بڑا
زور ہے۔ اکثر اہل ہندو اور مسلمان اپنے خیال میں اس فن میں بدھوں نے رکھے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جو جن
کو اتارنا اور بھوت پرست کو جلاتا ہے ہر شہر اور قصبہ میں بکثرت ہے۔ نادھت اور جاہل مرد اور عورتیں بہت
جلد ان کا شکار بن جاتی ہیں۔ اور اپنی زندگی کا سرمایہ جو بڑی جاں کا ہی سے کمایا ہے ان کی مذکر دیتی ہیں۔
بعض اوقات اپنی عزیز جان تک دے دیتی ہیں۔

اور وہ سات عدد بالکل آپس میں مختلف ہوتے ہیں وہ بیان کرنا ہے کہ یہ سات عدد ۵۰۴۰ مختلف طرق سے ترتیب
پائے داخل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کرو کہ مربع کے سرے کی پہلی قطار کو ہم نے سات عددوں سے بھرا
اور وہ سات عدد اپنی فطری صورت میں یہ ہیں ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷۔ اس کے بعد کی دوسری قطا خواہ
۳ خواہ ۴ خواہ ۵ خواہ ۶ سے بھری جائے مگر اس مثال میں ۳ کے عدد سے شروع ہوتا ہے تو اس لحاظ سے
تیسری قطار کو ۵ کے عدد سے شروع کرنا چاہیے چوتھی کو ۷ سے پانچویں کو ۲ سے چھٹی کو ۴ سے اور ساتویں کو ۱ سے
ہم تین نقش یا جادو کے مرتبے بنائے ہیں جن سے ہمارا مطلب بخوبی سمجھ میں آجائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ سات
نقش جو اب بدھ متی سے ہماری قوم میں ملے ہیں ان کی ایجاد مصر۔ یونان اور یورپ کے دیگر شہروں میں صدیوں پہلے
ہو چکی تھی۔ اور وہ لوگ ہماری طرح جن تسیب شیطان بلا بھوت پرست اتارنے یا بیمار کو صحت بخشنے میں کام میں لایا
کرتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں ان تعویذ گندوں پر لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے اس غیر ضروری اور
فرضی علم کو چھانا ہے ہمارے موجودہ تعویذ اور گندے والے تو خیال میں بھی وہاں تک نہیں پہنچے۔

تیسری قسم کا جادو وہ ہے کہ اسم کے زور سے بہوتوں یا شیاطین یا اجنہ کے گرو گھنٹال کو حاضر کیا جائے اور پھر اُس سے اپنا کام لیا جائے۔

چوتھی قسم کا جادو صرف روحانیات اور تخیلات سے تعلق رکھتا ہے جس میں اپنے خیالات کے زور سے بعض جتنی ذرائع سے دوسرے پر اثر ڈالا جاتا ہے شاید سیمیریزم کو سمجھ لیا گیا ہے اور اسی کو غالباً سیمیریزم کہتے ہیں۔ جس کا مروج یورپ میں بہت ہے۔ اگرچہ اس میں سواے روحانی قوت کے جنات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کا سمیریزم کفر نہیں ہے ہاں اگر اُس سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے یا کسی کو غلامی جائے تو سخت گناہ کبیرہ ہے۔ کفر جب بھی اس سے لازم نہیں آتا لیکن ہاں کسی شخص کے خیال کے تصرف میں جنوں کی روحوں سے وہ التجا کی جائے جو سزاوار خداوندی ہے تو کفر ہو جاتا ہے۔

وہ نقش جس کی بابت اوپر لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہے۔

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۳	۴	۵	۶	۷	۱	۲
۵	۶	۷	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۱
۴	۵	۶	۷	۱	۲	۳
۶	۷	۱	۲	۳	۴	۵

اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی قطار کے ہندسہ تو اپنی خوشی سے چاہے جو کچھ لکھ دیئے جاتے ہیں مگر دوسری قطاروں کے اعداد اچانک مختلف طرق سے لکھے جاتے ہیں کہ سے کم ۲۰۱۰۰ طریقے ہیں جسے، کا نقش لکھا جاتا ہے مثلاً نقش یہ ہیں

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۱
۳	۴	۵	۶	۷	۱	۲
۴	۵	۶	۷	۱	۲	۳
۵	۶	۷	۱	۲	۳	۴
۶	۷	۱	۲	۳	۴	۵
۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۶	۷	۱	۲	۳	۴	۵
۵	۶	۷	۱	۲	۳	۴
۴	۵	۶	۷	۱	۲	۳
۳	۴	۵	۶	۷	۱	۲
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۱

سحر کی پانچویں قسم صرف ادہام کی جولانی ہے جو قدیم زمانہ میں بکثرت ہوتا تھا۔ مگر اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اپنی قوتِ تخیل کے زور سے دوسروں کے آگے نئے نئے کرتے کئے جاتے تھے۔ اس قسم کے جادو کو تعلیق الوہم بھی کہتے ہیں۔ اس جادو کی صورت یہ بیان ہوئی ہے کہ صورت واقعہ کو پیش نظر رکھ کے دہم کو اس کی تحصیل کے لئے متعلق کرتے ہیں۔ اس کے لئے تعلیل غذا اور اختلاط الناس سے پرہیز لازمی ہے اُن کا مقولہ ہے کہ بغیر اس قسم کی محنت کے مطلوبہ امر حاصل نہیں ہوتا۔ شاید چلہ کشی اور وظیفہ و خائف پڑھنا اسی جادو میں داخل ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ اگر یہ امر کسی مبلح غرض کے لئے کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی کافر یا ظالم کی ہلاکت کی غرض ہے یا بین الزائنین تفریق غرض ہے تو یہ جادو طلال اور جازیر ہے اور اگر کوئی ایسی غرض ہے جس سے بین الزوجین تفریق ہو یا کسی معصوم کی ہلاکت کا مطلب ہو تو یہ جادو حرام ہے۔ تو یہی یہ جادو فی نفسہ قبیح نہیں ہے اور اس کا کرنا جائز ہے۔

اور یہی تین نقش ہیں جو اپنی نوعیت میں نرالے ہیں اور جو اپنا اثر جدا جدا رکھتے ہیں جنہیں ہم دوح ذیلی کرتے ہیں۔

۰	۷	۱۴	۲۱	۲۸	۳۵	۴۲
۲۱	۲۸	۳۵	۴۲	۰	۷	۱۴
۴۲	۰	۷	۱۴	۲۱	۲۸	۳۵
۱۴	۲۱	۲۸	۳۵	۴۲	۰	۷
۳۵	۴۲	۰	۷	۱۴	۲۱	۲۸
۷	۱۴	۲۱	۲۸	۳۵	۴۲	۰
۲۸	۳۵	۴۲	۰	۷	۱۴	۲۱

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۳	۴	۵	۶	۷	۱	۲
۵	۶	۷	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۱
۴	۵	۶	۷	۱	۲	۳
۶	۷	۱	۲	۳	۴	۵

۱	۹	۱۷	۲۵	۳۳	۴۱	۴۹
۲۴	۳۲	۴۰	۴۸	۵۶	۶۴	۷۲
۴۷	۵۵	۶۳	۷۱	۷۹	۸۷	۹۵
۲۱	۲۹	۳۷	۴۵	۵۳	۶۱	۶۹
۳۶	۴۴	۵۲	۶۰	۶۸	۷۶	۸۴
۱۱	۱۹	۲۷	۳۵	۴۳	۵۱	۵۹
۳۴	۴۲	۵۰	۵۸	۶۶	۷۴	۸۲

چھٹی قسم کا جادو وہ ہے جو خاص اشیاء سے کرشمے دکھائے مثلاً انگلیوں کا آگ سے روشن کر لینا اور اُس کی ترکیب یہ لکھی ہے کہ تھوڑا سا کالی شورو سر کے میں ترکیا جائے اور اُس میں تھوڑا سا کف دریا ملا دیا جائے اور اُسے انگلیوں سے کل لیا جائے پھر اگر چراغ سے اُن انگلیوں کو روشن کیا جائے گا تو انگلیاں شل شمع کے روشن ہو جائیں گی مگر جلنے کی نہیں۔ عرفا اس جادو کو شنبہ بازی بھی کہتے ہیں جو مدارسی اکثر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔

ساتویں قسم کا وہ جادو ہے جو آلات سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً گلوں کا کپڑا بننا۔ تار بقی کا دوڑنا اور ریل جہازوں وغیرہ کا چلنا۔

آٹھویں قسم جادو کی ماتھ کی چالاکی ہے جو عموماً تاش وغیرہ کھیلوں اور غیب سے روپہ منگانے میں کی جاتی ہے۔ آخرالذکر تین قسمیں ہمارے علمائے کرام نے حلال قرار دی ہیں۔ ہاں ان سے اگر کوئی فاسد غرض ہو تو حرام مطلق ہیں۔

ہمارے راجب التوقیر علمائے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکیانے بہت سے جادوؤں کی اصلاح ہی کی ہے اور اُن جادوؤں سے کفر اور شرک کو دور کر کے استعمال کیا ہے پہلی قسم کی اصلاح کو دعوت علوی سمجھنا چاہیے جس سے فرشتوں کو تخیر کیا جاتا ہے اور اُن کا تخیر کرنا عظیم الٰہی اور آیات قرآنیہ سے ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی اصلاح دعوت غلی ہے کہ ارضی موکلوں اور جنوں کو تخیر کیا جاتا ہے اور یہ تخیر ایسی آیتوں سے ہوتی ہے جو شائبہ کفر سے بہت دور ہوتی ہیں بلکہ حکومت اور غلبہ گن میں پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم کی اصلاح یہ ہے کہ صلحا اور اولیاء کی پاک روجوں سے ربط بڑھایا جائے۔ پہکا عمل اکثر حضرت ادیس قرنی کے پیر کیا کرتے ہیں۔ اس سے دوسرے لوگوں کی ضرورتیں بہت نکلتی ہیں اور صدقہ کا بھلا ہوتا ہے۔ اس جادو کی تحصیل میں طہارت لازمی ہے اور صدقات۔ ارسال ثواب وغیرہ بھی ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی قسم کی اصلاح عقدِ محبت ہے جس کا ظہور شایع کبار اور اولیائے ابراہیم سے نکلتا کے حل کرنے کے لئے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس میں استغراق ہی ہوتا ہے۔ اور روحانیات کے عالم کی سیر کی لذت خوب حاصل کی جاتی ہے۔

ابوہی بہت سے نفوش ہیں جو ہم نے غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیے۔ ہمارے خیال میں صرف اسی قدر کافی ہیں۔ اب ہم اختصار کے طور پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پورے پنجمیاد کے اس ظالم عقیدہ سے کیا کیا غلط کیا گئے۔ کہتے ہیں گناہ زندہ ہلائے گئے۔ اور کتنی مظلوم عورتیں قتل کی گئیں۔ مسیحیہ میں انٹوسینٹ ہشتم روم کے معصوم پوپ نے اپنے مشوریل یعنی مکہ سے جو عام خیالات جادو کی بابت حوام میں پھیلے ہوئے تھے انہیں صریح کی طرف سے تسلیم کرنا یعنی مذہبی اعتقادات میں حادو کا عقیدہ شامل کیا گیا۔ اُس نے منادی کرادی کہ جادو گر اور عباد و گرنیاں تلاش کی جائیں اور انہیں صلیب دی جائے تاکہ ان کے

چھٹی قسم کی اصلاح یہ ہے کہ خواص آیات اور اعداد میں تعین کیا جائے۔ اور تصور و افاق مبارک کو اور الواح متفاوتہ ان خواص اور مطالب محمودہ میں سے کوئی مطلب اُس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بخودین کی کنائز اور میں قرآن مجید کی آیتیں معہ قیود اور شروط کے واضح طور پر تحریر کی گئی ہیں۔ اس جادو میں خواص عنصریات خواص بروج اور درجات میں تعین کرنا پڑتا ہے مگر اس میں ذکر اعداد کو مزج کر لیتے ہیں۔

غرض وہ جادو کفر قرار دیا گیا ہے جس میں غیر اللہ مثلاً ارواح کو اکاب یا ارواح خبیثہ سے استعانت لی جاتی ہو جب یہ وجہ اُدا دی جاتی ہے تو پھر حلت و حرمت اغراض مقصودہ پر موقوف ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کا جادو اسی قسم کا تھا کہ وہ ارواح خبیثہ کو مالک و مختار بنا کے اُن سے طلب مدد کیا کرتے تھے اور جو سحر کرنا ہوتا تھا دو فرشتوں پر نازل ہوا تھا اُسے اول قسم کا سحر کہنا چاہیے اور وہ سحر نہ صرف حرام مطلق بلکہ صریح کفر تھا کہ اس میں عالم کی ارواح مدبرہ کو خدا سمجھ لیا گیا تھا۔ (معاذ اللہ)

قصہ ماروت و ماروت

ماروت و ماروت کو ہمارے علمائے کرام نے بہت بڑا زبردست جادو گر اور صاحب قوت مانا ہے چنانچہ انکی عظیم الشان جادوگری اور اُس کی بے نظیر قوت کا یہ بیان کیا گیا ہے اور ایک معتبر سند سے اُسے ثابت کیا ہے۔ حاکم نے سند صحیح سے اور بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ام المؤمنین خاتیہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت قبیلہ دومانہ الجندل میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور انور کی تلاش میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے حضرت رسول خدا سے کچھ دریافت کرنا تھا جیف صدیف کو اپنے رحلت فرمائی جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اُس سے دریافت کیا تیری کیا حاجت ہے اور تو کیا کہنا چاہتی ہے مجھے کہہ۔ اُس نے کہا میرا خاوند مجھ سے بہت بدسلوکی کیا کرتا تھا اور کج رفتاری سے کہی صلح کی طرف میل نہیں کی اور میں اس جاں کنڈنی میں ہر وقت سولی پر رہتی تھی کہ ایک دن ایک بڑھیا میرے مکان پر آئی میں نے اپنی مصیبت اُس سے ہی دوہرائی اور اپنا انوس ناک حال کہا اُس نے جواب

جادو سے غریب عیسائی معصوم پوپ کے حکم سے بڑی سرگرمی سے جادو گروں اور جادو گرئیوں کی تلاش میں لگی صرف دو گواہ کسی کو جادو گر کہنے کے لئے کافی تھے اُسے فوراً صلیب پہنچ دیا جاتا تھا۔ اسی عورتوں کو صلیب دی گئی جو حاملہ تھیں یا اُن کے ننھنے بچے تھے جنہیں وہ دوہلائی تھیں۔ تمام پوپ میں ہی آفت بڑا ہو گئی جو فریال میں دوہلا پکڑ جادو گروں اور جادو گرئیوں کے ڈھونڈنے کے لئے مقرر ہوئے۔ ہسپکروں سے بھی حسب منشا کام نہ چلا اخیر ایک پادری صاحب اُن کے ساتھ مقرر کیے گئے جو کال طور پر سہارے رسائی مگر میں اور اُن لوگوں کو شناخت کریں جن پچھلے جادوگری کا الزام لگا یا گیا جادو وہاں لگا کرتے ہیں۔ صرف جادو کی سزاؤں کا ایک وسیع خانہ میں منعبط تھا اور اس میں

دیا بیڑی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو کچھ میں کہوں اگر تو اس پر مستعد ہو جائے تو تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا اور اگر تو بیٹھنے جوتی اور اُسٹھ لات مارے گی وہ آف تک نہیں کرے گا۔ میں نے جواب دیا میری جان سخت عذاب میں ہے بڑی بی بی جب میرا خداوند ایسا صلح ہو جائے گا تو جو کچھ تم بتاؤ گی میں کرنے کو موجود ہوں غرض جب اخیر شب ہوئی وہ بڑھاپا میرے پاس آئی اور اپنے ساتھ دو کالے کتے لائی۔ ایک کتے پر آپ سوار ہوئی اور دوسرے کتے پر مجھے سوار کیا۔ اور پہر ہم دونوں روانہ ہوئے۔ ادھر گھر سے باہر نکلے تھے کہ شہر بابل میں پہنچ گئے میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ دو مرد اگلے لنگ رہے ہیں انہوں نے میری صورت دیکھتے ہی کہا تو یہاں کیوں آئی بڑیا کے اشارہ سے میں نے یہ جواب دیا کہ جادو سیکھنے آئی ہوں۔ دونوں نے کہا کہ جادو کفر ہے اور جو اسے سیکھتا ہے کافر ہو جاتا ہے جا اپنے گھر جا اور اپنا کام کر۔ اس خیال میں پڑ کے دین ہاتھ سے کھو بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں بغیر جادو سیکھے یہاں سے نہیں ملنے کی چاہے جو کچھ ہو جائے۔ وہ جوں جوں مجھے منع کرتے تھے میں اُسی قدر اصرار کرتی تھی جب میری الحاح و زاری کو بہت طول ہوا تو انہوں نے ناچار مجھے کہا کہ اس تنور کے قریب جا کے اُس پر پیشاب کر دے۔ جب میں اُس تنور کے پاس پہنچی تو مجھے سخت خوف ہوا اور میں وہاں سے پھر کے پھر اُن مردوں کے پاس آئی اور میں نے اُن سے کہا کہ میں پیشاب کر آئی ہوں انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کرتے وہاں کچھ دیکھا بھی میں نے انکار کیا انہوں نے کہا تو بھوٹ بولتی ہے تو نے پیشاب نہیں کیا میں اب تیرے بیٹے یہی ہوتے کہ تو یہاں سے چلی جاتا کہ تو کافر نہ ہو جائے میں نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گی اُنہوں نے کہا جب تو نہیں مانتی اور ضد کئے جاتی ہے تو جا اور تنور میں پیشاب کر۔ میں پھر دل مضبوط کر کے گئی پھر وہی خوف دہراں مجھ پر طاری ہوا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کلیجہ کا پینے لگا۔ میں گھبرا کر اور ڈر کے واپس چلی آئی پہلے انہوں نے باز ہنے اور گھر جانے کے لیے مجھے کہا غرض میں سہ بارہ پہر گئی اور پیشاب کر دیا۔ پیشاب کرتے ہی میں نے ایک گھوڑے سوار تنور میں سے نکلتا دیکھا جو سر سے پاؤں تک لوسے میں غرق تھا۔ سر پر خود فولاد سی بدن میں نہ سینہ پر چامائینہ لگائے ہوئے اس سب دوج اور خونخواری سے نکلا کہ میں دہل گئی وہ تنور سے نکلنے ہی آسمان کی طرف اڑا چلا گیا اور میری نظر سے غائب ہو گیا۔ پھر میں اُن کے پاس گئی اور میں نے سوار کا حال بیان کیا انہوں نے کہا اب تو بچ کھتی ہے وہ سوار تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل کے آسمان پر چلا گیا۔ بس اب جا تو جادو کے فن

صد ہد فعات جادوں اور سزائوں کی رکھی گئیں اُس کی تعمیل حکومت کے احکام کی تعمیل تھی اور اُس ضابطہ سے اظہار کفر اپنی جان خطرہ میں ڈالنا تھا۔ اس ضابطہ کو حکام نام "میلیوس میکام" تھا۔ اس ضابطہ کو برپا اس عقیدہ کو بخوننا منظور پھیلا دیا کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں بلکہ برحق ہے اور کرنے والا کافر اور گردن زدنی ہے۔ اب ملک بہر میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو جادو کو خرافات باطلہ اور اداہام کا ذبیحہ نہ سمجھتا تھا۔ اس کے بعد انگلینڈ ششم نے سولہ سو سال میں ایوریم نے سولہ سو سال میں اڈرین ششم نے سولہ سو سال میں اُن قواعد و ضوابط کو کافی نہ سمجھ کر اور زیادہ سخت اور ہیبت ناک دفعات کا اُن میں انڈیا دیا

میں کامل ہو گئی۔ میں نے اپنی رفیعہ تربیت سے کہا کہ میں توجہ دو سیکھنے آئی تھی اب تک میں نے کچھ نہیں سیکھا۔
 نہ ان مردوں نے مجھے کچھ تعلیم کی۔ بڑھیا نے کہا یہ خیال غلط ہے تو نے ہر چیز سیکھ لی اب جو کچھ توجہ سے کی ہو جائے گا۔ ان کی تعلیم اسی قسم کی ہوتی ہے۔ میں نے اُس بڑھیا سے کہا کہ میں کیونکر یقین کروں کہ مجھے جادو اُگیا ہو
 اُس نے کہا تو ایک گیہوں کا دانہ زمین میں ڈال اور کہہ اے دانہ تو اُگ اُجھانچہ میں نے ایسا ہی کیا وہ دانہ فورا
 اُگ آیا۔ پھر میں نے کہا بڑا ہوا پھر کھا خوشہ لا خوشہ لایا پھر کھا خشک ہو گیا پھر کھا گیہوں بن جا گیہوں بن گیا۔
 جب میں نے ہر طرح آزمایا اور میں پوری آزمی تو اب ایمان کے خیال سے میری آنکھیں کھلیں میں سخت نادام ہوئی
 اور مجھے ایمان جانے کا بہت افسوس ہوا میں نے حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا اور میں حضور میں
 اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ میرے درود دل کا کچھ علاج ہو اور میرا گویا ہوا ایمان واپس آجائے۔ اے ماوراء النہدین
 اب تک میں نے کسی کو نہیں ستایا نہ کسی کو تکلیف دی اور میں حق کہتی ہوں کہ میں کسی کے کفویت دینے سے اب تک
 بچی ہوئی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ موجود ہیں اُن کے پاس جا اور یہ
 کیفیت بیان کر شاید تیرے ایمان واپس آنے کی وہ کوئی تدبیر بتائیں۔ وہ عورت ہر صحابی کے پاس گئی مگر کسی کو
 اُس کا ایمان واپس نہ لائے کی تدبیر نہ سوجھی مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے کہا کہ اس سے
 بہتر تدبیر اور نہیں ہے کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہو تو اُس کی خدمت کرتی رہا ایمان واپس آجائے گا۔
 دوسری روایت ابن المنذر نے افراعی سے کی ہے اور اوزاعی نے مارون بن رباح سے نقل کیا ہے
 کہ میں ایک دن عبد الملک بن مروان سے ملنے گیا میں نے دیکھا کہ اُس کے پاس ایک شخص مسند پر گاؤں کیسیکھا کے
 بیٹھا ہے میں نے اہل دربار سے دریافت کیا یہ کون شخص ہے جو بادشاہ کے برابر مسند پر بیٹھا ہے اہل دربار نے کہا
 کہ یہ اس بات کا فخر کرتا ہے کہ میں مروت و مروت کو دیکھ کے آیا ہوں میں نے کہا یہ وہی شخص ہے انہوں نے کہا
 ہاں۔ میں اُس کے پاس گیا اور اُس سے کہا کہ توفیقہ مروت و مروت کا میرے آگے بیان کر۔ یہ سنتے ہی وہ
 شخص آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور اُس نے کہا میرا قصہ یہ ہے کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا میرے باپ کی جوانی میں
 وفات ہو گئی تھی۔ وہ بہت دولت چھوڑا تھا اور وہ کل زندہ مال میری ماں کے ہتھ میں آیا۔ میری ماں مجھے بہت

سمندرِ ناز پاک اور تازیانہ ہوا۔ ان مذکورہ شہنشاہوں کی اس طرز عمل سے عامۃً ظالمین بے جا و کی طرف سے سخت پہنت اور
 خوف پھیل گیا۔ کسی کے سر میں درد نہ ہونا۔ غیر معمولی طور پر کسی کو بجا جڑہ آنا چلتے چلتے گر پڑنا۔ کسی کا مہا پاک کوستے کرتے ہوئے
 جانا کسی کا یکایک مرجانا۔ آدمی کا آنا بخوان کا برپا ہونا۔ کسی کا لونا کبیر کسی ظاہری سبب کے مرجانا۔ کسی کتبہ پر کوئی آفت آنا۔
 کسی مکان یا دیوار کا گر پڑنا۔ گھوڑے پر سے گر کے معزوب ہونا۔ غرض یہ سارے واقعات جو لازمی طور پر تمام دنیا میں ہوتے رہتے
 ہیں وہاں جادو کی وجہ سے سمجھے جاتے تھے۔ قدرتی منابطہ کے سبب اور خیر کے پستی لگائے تھے۔ تاریخ سید المیزان ان
 (مجموعہ یعنی مقدمہ انگلستان میں) مصنفہ فاضل کل اور کا نفلٹ جٹوین سائنس اینڈ ریٹین (یعنی نواز علوم صوبہ اور مذہب ان)

محبت رکھتی تھی۔ جو کہ میں اُس سے مانگتا تھا دے دیتی تھی اور میں ان اپ شاپ روپیہ اڑانا تھا تو یہی میری ماں مجھے نہ دریافت کرتی تھی کہ میں روپیہ کس بے دوسی سے لٹاتا ہوں۔ جب میں جوان ہو گیا اور مجھے کچھ عقل و شعور آیا تو میں نے اپنی ماں کو پچھا کہ میرے باپ کے پاس (اسعد مال و دولت کہاں سے آئی تھی۔ میری ماں نے کہا لے پیارے بیٹے تجھے اس بات سے کیا تعلق جتنا تجھے خرچ کیا جائے خرچ کر خوب عیش اڑاؤ مگر دریافت نہ کر تیرے لئے یہی بہتر ہے۔ میں نے سخت التجا کی اور آہ و زاری کرتے لگا میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کے ایک کونٹھری میں لے گئی میں نے دیکھا کہ جو اہرات اور کشتہ فروشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اُس نے یہ زور کثیر مجھے دکھائے کہ یہ روپیہ اور زر جو اہتر تیری کئی پشت کے لئے کافی ہے تجھے ضرورت کیا پڑی کہ خواہ مخواہ اس کے سبب دریافت کئے میں اصرار کرتا ہے کہ یہ دولت تیرے باپ لے کہاں سے لگائی تھی۔ پر یہی اپنی ضد اور اصرار پر جا رہا۔ ناچار اُس نے مجھے کہا کہ تیرا باپ جادوگر تھا اُس نے صرف جادو کے زور سے یہ دولت جمع کی تھی۔ نہ سنتے ہی میں نے کہا کہ موروثی دولت پر قناعت کرنا اہمت اور الو العز می کے خلاف ہے۔ میری ماں نے ہر چند سمجھا یا کہ باپ کی دولت ہی اور تو ہی اُسکا اکیلا وارث ہے تیرے خیال میں یہ بے موقع الو العز می پیدا ہو جانا میری پریشانی قلب کا باعث ہے۔ میں نے ایک بات ہی نہ سنی اور باصر اپنی ماں سے کہا کہ یہ تو بتاؤ میرے والد کا کوئی دوست بھی ایسا ہے جو ان کے علم کے راز سے واقف ہو اور اسے جادو کی کیفیت معلوم ہو۔ میری ماں نے مجبور ہو کے کہا کہ ماں فلاں شخص ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے۔ میں نے ایک کسی نہ دوسیدھا اُس شخص کے پاس دوڑا ہو گیا۔ بڑے ادب سے جھک کے سلام کیا اور دست بستہ دوزانو اُس کے سامنے بیٹھ گیا اُس نے مجھے پچھا نا نہیں۔ دریافت کرنے لگا تو کون ہے او کہاں سے آیا ہے میں نے جواب دیا کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں میرے باپ کا نام سننے ہی مجھے اٹھ کے گلے سے لگا لیا اور بہت مہربانی کی اور مہربامہ کر کے لگا۔ اور پھر مجھے دریافت کیا کہ کس ضرورت کے لئے آیا ہے اور تیری کیا حاجت ہے۔ تیرا باپ تو اسعد مال چھوڑ کے مرا ہے کہ تیری کئی پشتوں کو بھی کافی ہے تو اپنی کئی بیٹیوں تک کسی کا بھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا اور ذرا بھی لگی لپٹی نہ کر کسی کی تجھے مال کی ضرورت یہاں نہیں لائی ہے بلکہ میں جادو سیکھنے کے لئے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا اے پیارے بیٹے ہرگز یہ خیال

مصنف خاضل در پیر چن مغفل کیفیت جادو کی لکھی ہوئی ہے جس سے ہم یہ مضمون انتخاب کر رہے ہیں کہ جادو کے عقیدہ نے ہر کسٹن یگانہ مردوں و عورتوں اور بچوں پر پھری پھری ہے۔ اور صدیوں تک اس باطل خیال نے خدا کی پیاری مخلوق کو کس طرح برباد کیا ہے۔ جادو کے لہجہ کی سراسیمہ خطرناک تھی کہ بیان سے روٹنے لکھ رہے ہوتے ہیں جب کسی عورت یا مرد پر جادو کا جرم قائم کیا جاتا اور وہ گرفتار ہو کے آتا تو وہ فوراً اقبال جرم کر لیتا تھا اس لئے انکار سے اس پر وہ عقوبتیں توڑی جاتی تھیں جو حد تک ہی بہت خوفناک ہوتی تھیں مثلاً انکار پر اس کا سر منڈا جاتا اور پھر بادی صابان بہت خوراک تامل سے اُس کے سر پر پھلانی نشان طالعہ کر کے اگر کوئی غیر معمولی نشان کسی شخص پر وغیرہ لکھ لیا جاتا تو پھر ثبوت جرم میں کوئی شک ہی باقی نہ رہتا اور اگر جرم کی

نیکوچہ کہ اس میں کسی قسم کی بھی بہبودی نہیں ہے میں نے کہا۔

دست از طلب ندارم تا کام جاں برآید یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید
جب تک آپ مجھے ایسا کامل نہ کریں جیسا میرا باپ تھا میں آپ کا دامن نہیں چھوڑنے کا اور کبھی اس خیال
سے باز نہیں آؤں گا اُس نے یہ سن کے سخت متاثر کیا اور میری اس ضد سے اُسے بہت صدمہ ہوا اور چند اُس نے
کوشش کی کہ میں سمجھ جاؤں لیکن میرے سر پر توجہ دے سیکھنے کا جن چڑھا ہوا تھا بھلا میں کیونکر سمجھتا اور مجھے اُس کی
نصیحت کیونکر نہ پرانی ہوتی۔ وہ آبدیدہ ہو کے کہنے لگا۔

نصیحت گوش کن جانان کہ از جاں دست ترارند جو انان سعادتمند پسند پیہ دانا را
یہ ساری باتیں میری سحر آموزی کے شوق کے آگے فضول تھیں اور ان کا اثر صرف اتنا تو ہوتا تھا کہ مجھے صدمہ
اور رخ محسوس ہوتا تھا اور گریبان پھاڑنے کو جی چاہتا تھا کہ یہ انکار کیوں کیئے جاتا ہے۔ اخیر وہ مجبور ہوا اور اپنے
کہا اگر تو نہیں مانتا ہے تو یہاں قیام کر اور فلاں روز اور فلاں ساعت کا منتظر رہ۔ غرض خدا خدا کر کے وہ وقت
بھی آ گیا میں فوراً اُسکے پاس بھاگا ہوا گیا اور اُس سے ایسا فائدہ وعدہ کی درخواست کی۔ پھر وہ مجھے سمجھانے
لگا اور تین دینے لگا اور تین کرنے لگا نہ تو اس خیال سے باز آئیں انکار کیئے کیا باب و نصیحت کرتے
کرتے تھک گیا تو اُس نے کہا میں تجھے اُس جگہ لیجاؤں مگر یہ یاد رکھیو کہ وہاں ٹھوڑے سے بھی خدا کا نام نہ لیجو
میں نے حتی وعدہ کر لیا کہ ایسا کبھی نہ ہو گا وہ مجھے ایک تہ خانہ میں لیکے اُتر امیں اندازہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم دونوں
نے قریب تین سو زینوں کے طے کیئے ہوں گے باوجودیکہ تہ خانہ تھا مگر یہی آفتاب کی روشنی اُسی قدر تیز تھی
جتنی سطح زمین پر ہوتی ہے جب انہی منزل پر پہنچے تو میں ہاروت اور ماروت کو لوہے کی زنجیروں میں معلق لٹکتا دیکھا
ان کی آنکھیں مثل ثربی ثربی دھالوں کے اور ان کے پر اس قدر چوڑے اور چکلتے تھے کہ میں خوف کے مارے کانپ گیا
اور میری زبان سے بیاختہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکل گیا یہ کلمہ سننے ہی انہوں نے اپنے پروں کو جنبش دی اور شور
مچانے لگے اور پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے استخوانا پھر یہی کلمہ پڑھا پھر اُنکی وہی حالت ہو گئی وہی آواز دی اور وہی
پروں کا پھڑپھڑانا۔ اسکے بعد سکوت ہوا پھر میں نے یہی کلمہ دہرایا پھر اُن کی یہی کیفیت ہوئی جب تیسری بار
سکوت ہوا تو میں اُنکے آگے گیا انہوں نے مجھے دریافت کیا کیا تو آدمی کی جنس سے ہے میں نے کہا ہاں مگر یہ تو
بتاؤ کہ اس کلمہ سے تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی انہوں نے کہا جب ہم عرش سے زمین پر آئے ہیں ہم نے یہ
کلمہ آج ہی سنا ہے اور ہم پر سخت عذاب نازل ہے تیری زبان سے جب یہ کلمہ سنا تو ہمیں اپنی اصلی جگہ سے

بقیمتی سے کوئی نشان نہ ملا تو پھر اقبال جرم کے لیے جہانی سزائیں دی جاتیں۔ انہیں گرم روہے سے داغ لگاتا۔ ٹشکیں کس کے
ایک سردے ہوا کو ٹھری میں ڈال دیا جانا سردی۔ بھوک اور تارکی یہ اُن کے لیے لازمی قرار دی جاتی۔ انہیں ایسی سنگت
قید کیا جاتا کہ وہ ہاتھ پر ہی نہ ملا سکیں ان سزائوں کی دہشت سے وہ فورا فریضی جرم کا اقبال کر لیتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ

مکی یاد آئی ہمارے دل پر ایک چوٹ لگی اور ہم اس صدمہ سے ٹھل چائے لگے۔ اب تو بیان کر کر گس سیغیر کی امت میں ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا۔ وہ سننے ہی بولے کیا محمد مبعوث ہو چکے ہیں نے کہا ہاں انہیں مبعوث ہوئے زمانہ ہوا آپ کی وفات ہی ہو گئی اور آپ کے بعد خلفا ہوئے انکی ہی وفات ہو گئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی امت ایک ہی شخص کے تابع ہے یا گروہ گروہ علیہ ہیں اور ان کا سردار جدا جدا ہے۔ میں نے کہا ایک ہی شخص کے تابع ہیں اُسے بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ سن کے کہ انہیں رنج ہوا اور وہ سخت ناخوش ہوئے پھر کہنے لگے اُن میں اتفاق ہے یا نفاق میں نے کہا دلوں میں نفاق رکھتے ہیں میرے جواسے انہیں خوش کر دیا اللہ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ ساری کدورت اُن کی جاتی رہی پھر دینت کرنے لگے کہ محلات اور عالی شان عمارات کا سلسلہ بحر طبریہ تک پہنچ گیا ہے میں نے کہا اب تک نہیں پہنچا۔ یہ سن کے وہ پھر ملول ہوئے مجھے تعجب ہوا کہ امت محمدیہ کے ایک ہی بادشاہ کے تابع ہونے کی خبر نہ پہنچ کر کیوں غمگین بنا دیا۔ اخیر میں نے اُن سے یہ سوال ہی کیا کہ جب تم نے یہ سنا کہ امت محمدیہ ایک ہی بادشاہ کے تابع ہے تو تم کیوں بے بخیدہ ہوئے۔ اُنہوں نے کہا تو کچھ اور خیال نہ کر ہمارے خوش ہونے اور ناخوش ہونے کی یہ وجہ ہے کہ جب ہم نے یہ سنا کہ ابھی تک اتفاق ہے تو ہم پر ایک صدمہ عظیم ہوا کیونکہ ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت تک ہم پر عذاب رہے گا اور قیامت کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ امت محمدیہ میں نفاق پھیلے گروہ گروہ ہو جائیں اور ہر گروہ اپنا سردار اور اپنا پیشوا الگ الگ بنا لے تیرے کہنے سے ہمیں اس لینے بچ ہوا کہ ابھی قرب قیامت دُور ہے دوسری قرب قیامت کی نشانی یہ کہ کچھ طریقہ تک سلسلہ عمارات پہنچ جائے۔ پھر میں نے کہا مجھے کچھ وصیت کیجئے اُنہوں نے کہا کہ کم سو یا کر اور اس خطرناک حالت سے بیدار رہو جو مفتریب آنے والی ہے۔ اُنہوں نے مجھے جاو نہیں سکھا یا اور نہ میرے رہنا نے مجھے سحر کی تعلیم کی۔ پس میں پھر وہاں سے چلا آیا۔

ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ بڑے پر زور الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ وہ جادو کے برحق ہونے کے قابل تھے چنانچہ ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ حاکم اور دوسرے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت

سزا نہیں ہدایت ہو سکے گی اور پھر فرمن کر دو کوئی شخص ایسی سخت سزائیں کو یہی ہدایت کر کے زندہ ہے تو وہ کبھی چوڑا نہیں جاتا بلکہ کوشش کی جاتی تھی کہ کسی کی کسی طرح اقبال جرم کر لے فرمن بہر صورت اُسے اقبال جرم کرنا پڑتا تھا اور یہی اُس کی نجات کا باعث ہوتا تھا۔ رحیم موت کا خوف نہ تھا ایسا ہر جرم دہتا تھا کیونکہ انہیں صرف موت ہی ایسی دکھائی دیتی جو ان کی تمام جمانی تکالیف کا سلسلہ قطع کر دیتی۔ اقبال جرم کے بعد جرم نہ صرف صلیب دیے جاتے تھے بلکہ زندہ ہی جلا دیے جاتے تھے۔ زندہ جلا دینا پادری بڑے ثواب کا کام سمجھتے تھے اُن کا خیال تھا کہ خداوند سبحان تیرے آسمان سے ہمارا یہ نیک کام دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بہت خوش ہیں۔ اس آفت کا غضب خاص خاص منسلح میں محدود نہ تھا بلکہ اس بلائے سبہ درمان نے تو سب کو

امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ عبد اللہ بن عمر اور مجاہد رضی اللہ عنہم وغیرہم نے ماروت و ماروت کی بات یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں کے اعمال بد نے آسمان پر پرواز کی تو فرشتوں میں بحث و مباحثہ اوقیل و قال شروع ہوئی اور انہوں نے بنی آدم کی سخت خلیق کی اور صرف توہین آئینہ کلمے ہی نہیں کہے بلکہ ان پر لعن طعن کرنے لگے۔ خدا نے تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے کہا تم بنی آدم پر اس قدر لعن طعن کیوں کرتے ہو اور اپنے کیوں اس قدر خفا ہو چکے تم نے ان کی سرشت میں غضب اور خواہش نفسانی کو ملا دیا ہے اس لئے ان سے یہ افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں اگر میں تمہیں ہی زمین میں نازل کروں اور تم میں ہی غضب اور خواہش نفسانی کی ترکیب کروں تو تم سے بھی ایسے ہی گناہ سرزد ہونے لگیں۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار اگر ہماری سرشت میں غضب اور خواہش نفسانی کی آمیزش بھی ہو جائے جب بھی ہم کہی ایسے کبیر و گناہوں کے مرتکب نہوں گے۔ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گروہ میں سے دو فرشتوں کو منتخب کر لو تاکہ انہیں زمین پر بھیجا جائے اور پھر تمہیں حقیقت کھل جائے۔ فرشتوں نے جب اپنے گروہ میں سے منتخب کیا تو ماروت اور ماروت سے بہتر عبادت گزار اور ہر وقت تسبیح اور بندگی میں غرق کسی کو نہیں دیکھا اخیر نے متفق ہو کے ان دو فرشتوں کو منتخب کیا اور خداوند تعالیٰ کے حضور پیش کیا۔ باری تعالیٰ نے انکی سرشت میں غضب اور خواہش نفسانی کا مادہ ملا دیا اور دنیا میں انہیں بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر جاکے حکومت کریں اور انہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے نہ دیں۔ قتل و غارت کو موقوف کریں اور عدل و انصاف کی چاشنی انہیں چکھائیں۔ فرائض و عبودیت کی پوری تعلیم کریں اور ساتھ ہی یہ بھی رعایت کی گئی کہ وہ دن بھر وہ اپنے سفر و فرائض کی انجام دہی

کی بستیاں خالی کر دیں تھیں۔ ایک آفت برپا تھی اور یہ آفت ایسی تھی جس کی نظیر ملتی نہ تھی۔ ملک جرمنی کے چھوٹے سے ضلع لنڈام میں چار برس کے اندر آبادی کا پانچواں حصہ جادو کے جرم میں جلا دیا گیا۔ جنیوا میں تین مہینے کے اندر پانچواں حصہ اور جادو گر نیاں جلا دی گئیں۔ ضلع کو موہن سلطنت میں ایک ہزار آدمی اسی جرم میں جلائے گئے۔

ملکہ الزبتھ چارلز درجہ کی خاہرست تھیں اور بڑی رحمدل مشہور ہیں انہوں نے جادو کے جرم کو اپنے ضابطہ ملکی میں اول درجہ کا قرار دیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی قید لگا دی کہ نفس جادو کرنا ہی گردن زدنی کے لائق ہے اس سے عرض نہیں کہ کسی کی نقصان رسانی کے لئے کیا جائے یا نہیں۔

جیہیں اول سے اس قانون کو ناقص سمجھ کے اور بھی زیادہ اسے وسعت دی اور زیادہ صاف اور پیرچہ الفاظ میں جادو کی سزا کے واسطے قانون جاری کیے۔ اس قانون نے نہ صرف سہ کاری ملازموں تک جادو گروں اور جادو گر نیوں کی گرفتاری کے اختیار پر محدود کیے تھے بلکہ شخص کو اختیار تھا کہ انہیں گرفتار کرے۔ صد آدیسوں نے اپنا ہوش پیش کر لیا یہ لوگ گاؤں بے گاؤں پھرے اور گاؤں والوں سے ۲۰ شلنگ فیس لیتے تاکہ ان کے گاؤں سے جادو گرا و جادو گر نیوں کو خارج کریں۔ گاؤں والے یہ سنتے ہی انہیں ۲۰ شلنگ مالہ کر دیتے وہ فزاشتہ مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیتے اور سندھ کو

کرتے رہیں اور شام کو آسمان پر اڑے چلے آئیں اس کے لئے انہیں اسمِ عظم سکھا دیا گیا تھا کہ اگر وہ اس نامی
 نے اسمِ عظم پڑھا اور وہ آسمان پر اڑ کے چلے گئے۔ صید بھر تک وہ یوں ہی آتے جاتے رہے اور انہوں نے
 ربانی فرائض کی حسبِ خواہش انجام دی کی۔ اُن کی شہرت بھی شہر میں بہت ہو گئی کہ دو شخص آسمان سے اُترتے
 ہیں اور فلاں موضع میں رہتے ہیں نہایت تنگ دل ہیں جو کچھ کہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جو بات بتاتے ہیں
 بعد ازاں ٹھیک اکُترتی ہے اور مقدماتِ حضومات کا فیصلہ بھی حق حق کرتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی
 ابن ابیطالب کی روایت کے بموجب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت زہرہ نامی اُن کے پاس آئی یہ عورت
 جسدِ خوبصورت تھی اسیدقہ عمدہ لباس پہنے ہوئے تھی اس کا خاوند اس پر بہت زیادتی کرتا تھا اُس نے ان
 دونوں فرشتوں سے داد خواہی کی یہ عورت ایرانی تھی۔ اُس نے اُس کے یہ کہا مجھے اسمِ عظم سیکھنے کا شوق ہے
 اور اسی لئے میں آپ صابجوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اگر مجھے اسمِ عظم آجائے گا تو اس صید سے
 رہائی پانے کی کبیل نکل آئے گی۔ مروت و مروت نے جوں ہی اُس کی صورت پر نظر کی دل ہاتھ سے وہ
 بیٹھے اور اُس پر فریفتہ ہو گئے تمام وعدے وعید جو اپنے خالق سے کئے تھے دل سے محو ہو گئے اپنی کی بالکل
 یہی کیفیت ہو گئی

نہ تنہا در رہش باز دم دل و دین خداے جان شیریں جان شیریں
 ہوش و حواس درست نہ رہے محبت کی آگ دل میں بھڑکی اور اسی بخود میں وحل کی دغہ است کی۔ اس
 عورت نے کہا یہ ہوتا ایک محال امر ہے کیونکہ میرے اور تنہا سے مذہب میں فرق ہے۔ میرا شوہر بہت بڑا باوقار
 شخص ہے اگر اُسے اشارتا یہ معلوم ہو گیا کہ میرا اور آپ کا تعلق ہے تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔ ہاں اس کی ایک

حلال کرنے کے لئے انہیں سزا میں دلو الے اور بیسیں بے گناہوں کو ظالم اپنے ۲۰ شلنگ کے لئے مرواڈلے۔ حادو
 کی شناخت کے بہت سے طریقے رائج تھے منہل آنگے یہ طریقے زیادہ عمل میں لائے جاتے تھے۔ سوئیاں نہایت برسی سے جلدی
 جلدی اُن کے تمام بدن میں چھوئی جاتی تھیں اس تکلیف دہی سے کوئی خاص علامت حادو کی انہیں معلوم ہو جاتی تھی جسے ہم
 نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرے طریقہ یہ تھا کہ مشہور حادو گر یا حادو گرئی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے تالا
 میں ڈال دیتے تھے جب وہ دُوب جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اصل غم کے ہاک پانی کا اُسہ اُترے اور اگر تیرے لگتی تو وہ حادو گرئی
 بھی جاتی۔ غرض دونوں صورتوں میں اُس کا بچنا محال تھا اور اُس کی موت یقینی تھی۔ تیرے پر یہ اور غضب توڑا جانا کہ اگر وہ
 بچ گئی تو زندہ جلادی جاتی کیونکہ سچ آپ پرتا جانا حادو گر یا حادو گرئی ہونے کے لئے کافی تھا۔

سترہویں صدی کے وسط میں حادو کے شرع لگانے والوں کا ایک سرگروہ تھا جس کا نام تھا مینوہا پ کنش تھا۔
 سب سے زیادہ آدمی انگلستان میں اُس زمانہ میں جلائے گئے جولاٹ پارلیمنٹ کہلاتا ہے۔ مینوہا پ میں ایک فوجان
 عورت اور اُس کی نو برس کی معصوم بچی کو صلیب دی گئی۔ الزام یہ تھا کہ ان دونوں ماں بیٹیوں نے اپنی شوخی کیلئے ہاتھ

ترکیب ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اول تو تم میرے معبود کو سجدہ کرو اور پھر میرے خاوند کو قتل کر ڈالو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی ماروت و ماروت نے کہا معاذ اللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سوا خدا کے ہم کسی کو سجدہ کریں اور کسی شخص کو بلا وجہ قتل کریں ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تو بہ ان باتوں کا ہمارے آگے نام بھی نہ بچو۔ نہرہ یہ سن کے اٹھ بیٹھی اور چلتے چلتے یہ کہہ گئی کہ اگر یہ منظور نہیں ہے تو پھر یہ اصل بھی ممکن نہیں۔ ماروت و ماروت نے انکار کرتے تو کرو یا مگر انکے دل میں محبت کی آگ لگ چکی تھی اور اس کی لپٹیں زیادہ ہونی جاتی تھیں۔ انکی نہرہ کے چلے جانے پر بالکل یہی حالت ہو گئی تھی

زودیدہ رفتی و مردم ہماں نفس فریاد کہ بے تو مردم والگاہ چنین بے آسانی
کے کرتشہ لب نازت سے داند کہ سچ آسجیات ست چنین پیشانی
نشت غمزه اسلام و شمت کہ دوروز محبت تو کنسم جمع با سلمانی

جب بیٹائی و پریشانی فوجی تو دوسرے دن نہرہ کو پیغام بھیجا کہ ہم آج تیرے ماں مہمان رہنا چاہتے ہیں۔ اگر تو قبول کرے گی تو ہماری اس میں بہت شرف افزائی ہے۔ نہرہ نے جواب میں کہا ابھی جابر و جہیم تیرے پیچھے لائے آپ ہی کا گھر ہے۔ غرض یہ دونوں مقررہ وقت پر وہاں پہنچے نہرہ نے پہلے ہی سے مکان کی آرائشی کر رکھی تھی غویہی خوب بن سنو کر آ رہے ہو گئی تھی۔ شراب کے شیشے بھی تیار تھے کہ ماروت و ماروت پہنچے نہرہ نے بڑی خاطر کی اس کی زبان حال سے یہ ساختہ یہ نکل رہا تھا

وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں
پہلے سے ہی زیادہ اس کا حسن و جمال ان کے دل میں کھپ گیا اور ایک غیر معمولی جوش آٹھا جس سے انکی خواہش وصل کا اظہار ہو گیا۔ نہرہ نے کہا سنو صاحب بات یہ ہے اگر آپ میری وصل چاہتے ہیں تو میں چار

فروخت کر دی ہے اور اپنی حرائیں اتار کے اور صابون گھول کے طوفان پیدا کیا تھا۔

سلسلہ ۱۰ میں اسکا ٹینڈ میں جادو گرنیوں کی سزا کے لیے باننا بط ایک قانون کی منظوری ہوئی۔

اسکا ٹینڈ کے بادشاہ جس ششم جب ڈیٹارک سے شادی کر کے واپس آیا تھا سے یہ خبر سچی کہ چند جادو گرنیوں نے رہستہ میں جمع ہو کر طوفان برپا کرنے کے لیے جادو کیا ہے اور ان کی مراد یہ ہے کہ بادشاہ ہلاک ہو جائے بادشاہ نے یہ سنتے ہی ان بے گناہ عورتوں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے آگے پیش کی گئیں پہلے انہیں نے انکا کیا مگر وہ جانتی نہ تھیں کہ انکا ران کے حق میں نہرہ لاپل ہے فوٹا انہیں جہانی سزائیں ملنی شروع ہوئیں ناچار ایک عورت نے بڑی عقلندی سے اقبال جرم کیا۔ اور کہا کہ شیطان جو بادشاہ کا بڑا دشمن تھا ہم سے ساز باز رکھتا تھا اور حضور کے قتل کی کوشش کرتا تھا۔ اس مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ محل جادو گرنیاں جنکی تعداد ۲۰ تھیں گردن کر دی گئیں۔ اسی اثناء میں انگلستان میں جادو گرنیوں کو سزا دینے کے لیے خاص ایک مجلس کا دعائی انعقاد ہو گیا تھا اور انکے

شرطیں پیش کرتی ہوں ان میں سے کسی ایک پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو میں آپ کی ہوجاؤں گی۔ مارت و مارت نے پُرستون لہجہ میں دریافت کیا سرت گردیم و قربانت شویم فرمائیے اُس نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے بُت کو سجدہ کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے خاوند کو مار ڈالو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو میرے ماتھے سے جاں شراب پی لو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مجھے اسمِ عظم سکھا دو۔ یہ چاروں شرطیں پیش کر دی ہیں اب آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے جس شرط پر آپ آسانی سے عمل درآمد کر سکیں کر لیں میں حاضر ہوں۔ مارت و مارت نے باہم مشورہ کیا کہ سجدہ کرنا خدا کے سوا دوسرے کو کفر ہے۔ قتل کرنا بھی جرمِ عظیم ہے جو کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتا اسمِ عظم ہی نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ خدا کا بھید ہے۔ ہاں شراب پی لینا کچھ بھاری گناہ نہیں ہے۔ باہم اس امر کا فیصلہ کر کے انہوں نے شراب پی اور پی ہی اس قدر کہ بدست ہو گئے۔ اُس بدستی میں زہرہ کے بُت کو سجدہ ہی کیا۔ اُس کے خاوند کو قتل ہی کیا اور اسے اسمِ عظم ہی بتا دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ تجوں ہی زہرہ کو اسمِ عظم کی تعلیم ہوئی اُس کی روح نے آسمان کی طرف صعود کیا اور خدا کے حکم سے وہ روح سیارہ زہرہ کی روح کے ساتھ ملا دی گئی جواب تک آسمان پر چمکتی ہے۔ ادھر جب مارت و مارت کو موت آیا تو اپنے کو اسمِ عظم اور تجلیات ربانینہ سے خالی پایا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
گئے دونوں جہان کے کام سے ہم نہ ادھر رہے نہ ادھر کے رہے

خالق ارض و سما نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے مارت و مارت کے حال کی طرف اُنکی توجہ دلائی اور ارشاد باری ہوا کہ یہ دونوں فرشتے باوجودیکہ میری تجلیات سے سنوتے تھے اور شب بھر انھیں آسمان پر رکھا جاتا تھا کہ میرے نور کے قریب رہیں۔ دیکھو تو اس عنایت پر بھی یہ کیسی شرمناک محصیت میں گرفتار ہوئے۔ بچارے بنی آدم کو یہ تجلیات اور حضور کی کہاں اگر وہ گرفتار محصیت ہوں تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ جیسا حق تعالیٰ فرماتا ہے

”والملائكة يسبحون بحمده ويستغفرون لمن في الارض۔“

لئے قانون بھی منظور ہو گئے تھے جہاں مجلس کے ممبر سارے میں دوہ کوئے پھرتے تھے۔ مرن گلاسار کے ایک ہی دوسے میں شتر آدمی زندہ جلا دیئے گئے۔ ڈاکٹر اسپرنک نے لکھا ہے کہ جیسا یوں نے توے لاکھ جادو گرنیوں کو زندہ جلا دیا۔“

بشمار ۱۶ میں جہی میں ایک شخص دیونا می پیدا ہوا جس نے جادو کو سب ادل غلط بتایا۔ شمار ۱۷ میں دوسرے شخص پیدا ہوا اور اُس نے سابق الذکر کی تائید کی۔ اب جادوؤں کے منکروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ انگلستان میں شمار ۱۸ کے سجدہ زندہ جلا دیئے کی رسم کا پتہ نہیں ملتا۔ لیکن چین میں شمار ۱۹ میں اور سوئٹزرلینڈ میں شمار ۲۰ میں اور ہونز میں شمار ۲۱ میں

اب مروت و مروت کی حالت سخت پشیمانی میں دن بدن زبون ترین ہوتی گئی تاہم وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی پوری کیفیت بیان کی اور کہا آپ ہماری شفاعت خدا کے آگے کریں ہمارا قصور معاف ہو اور ہم اپنے اصلی جائے قیام پہلے جائیں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیکہ جمعہ آئے دو میں تمہاری بابت رب العرش کے حضور عرض کروں گا۔ دو سکرے دن مہنتہ کو یہ دونوں حضرت ادریس کے پاس آئے انہوں نے کہا میں نے تمہاری سفارش کی تھی قبول نہیں ہوئی کچھ جمعہ کو پہر دریافت کرو چنانچہ دو سکرے جمعہ کو دریافت کیا گیا تو یہ جواب آیا کہ مروت و مروت سے دریافت کیا جائے کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا اگر وہ دنیا کا عذاب چاہیں تو انہیں دنیا کا دیا جائے اور جو آخرت کا عذاب چاہیں تو آخرت کا ہو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہی فرمادیا۔ مروت و مروت نے باہم مشورہ کیا کہ عذاب دنیا فانی ہے اور عذاب آخرت باقی ہے۔ مناسب یہی ہے کہ ہم عذاب دنیا کو اختیار کریں۔ مشورہ کے بعد انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کر دی کہ ہم عذاب دنیا چاہتے ہیں حضرت ادریس نے بارگاہِ عالی میں یہی عرض کر دیا۔ فوراً فرشتوں کو حکم ہوا کہ لوہے کی آتشیں بنجریں لیکے جاؤ اور ان کا بند بند جگر کے کوئیں میں اوندھا لٹکا دو اور اس کوئیں میں تیز آگ بار بھر گئی رہے اور باری باری سے ایک فرشتہ ہر وقت موجود رہے جو آتشیں کوئوں سے شب و روز انہیں مارتا رہے جب تک قیامت نہو ان کی یہی کیفیت رہے اور ان پر یہی عذاب ہوتا رہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک فرشتہ کوئے بازئی سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر نیا فرشتہ آتا ہے اور جو فرشتہ ایک بار ہو جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ پیاس کے مارے ان کے منہ میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور زبان تالو خشک ہو اجاتا ہے جب آئینہ تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے پاس پانی لیجاتے ہیں۔ جب وہ پانی کے لیے منہ کھولتے ہیں تو پانی علیحدہ

بھی زندہ جلائے جانے کی رسم پائی جاتی ہے۔

سب سے زیادہ تعجب کی یہ بات ہے کہ مشرق و مغرب میں ایک شخص انگلستان میں ڈاکٹر میریس کی عدالت میں مجرم قرار دیا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ باری جادو سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کو بھی جادو آتا ہے اور اسی سے آرام ہو سکتا ہے اکثر بعضوں سے اس شخص نے روپیہ بھی جادو کی بیماری کو دور کرنے کے لیے وصول کیا تھا۔

یہ غضب تھا جو جادو نے مغربی دنیا پر برپا کیا۔ تو سوائے لاکھ عورتوں کا زندہ جلادینا ایک ہیبتناک کارندائی ہے جو صدیوں تک یاد رہے گی اور جب تک تاریخ پورب قائم ہے یہ وہبتہ اس کے دامن سے نہیں جاسکتا جادو سے متعقد اب بھی پورب میں بہت ہیں۔ تجوت۔ پریت اور ارواحِ غیبیہ کے اثرات کو ماننے والے اب بھی کثرت موجود ہیں لیکن انکی انتہی تعداد نہیں ہے مغربی مشرقی دنیا میں جادوؤں کے معتقدوں کی ہے۔

ہمیشہ اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ ایسی ہی خرابیوں کے باعث موار کرتے ہیں۔ جھوٹا ہے وہ مذہب جو ان کے

کر لیا جاتا ہے۔

یہ تفسیر متجدد تفسیر سنی بہیقی۔ مسند امام احمد میں بیان ہوا ہے اور کتب احادیث میں روایات متعدد اور طریق مختلفہ سے کہ بہت صحیح مانے گئے ہیں مروی ہے لیکن مفسرین مشککین نے اس تفسیر کی صحت سے اختلاف کیا ہے مثلاً ہمارے امام محمد بن رازی اور قاضی بیضاوی نے اس تفسیر سے صریح انکار کیا ہے اور اسے محض ایک فسانہ سے زیادہ قبیح نہیں سمجھا ہے اور اپنے اختلاف کی یہ وجوہات لکھی ہیں۔

اول یہ کہ فرشتے بالاجماع معصوم ہیں معاصی کیوہ کا صدور اُن سے ممکن نہیں کیونکہ یہ منافی عصمت ہے۔

دوم۔ اُن دونوں فرشتوں کو اس شدید عذاب کی گرفتاری میں جادو کی تعلیم کی فرصت کہاں سے آئی۔ وہ پچارے تو اپنے حال میں مبتلا ہیں اور لوگ اُن کے ملنے کے لئے کیونکہ جا سکتے ہیں اور پھر اُن کا آنے والوں کے ساتھ اختلاط پیدا کرنا کیسا۔

سوم۔ یہ کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک فاجرہ عورت اس عظیم ہڑتے ہی آسمان پر اُڑ سکے چل گئی اور پھر وہاں ستارہ بن گئی جو ابھی تک چمک دے رہا ہے بجائے اسکے کہ اُسکے گناہوں۔ بدکاریوں اور فسق و فجور کی سزا دی جاتی آگ اُس پر یہ احسان عظیم کیا گیا کہ آج تک کسی دلی کو یہی نصیب نہیں ہوا۔

چارم۔ یہ کہ زہرہ تو مشہور ستارہ ہے جو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے موجود تھا اور اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس ستارے کا جو سب سے تارات میں سے ہے ظہور ہوا ہے۔

پنجم۔ یہ تفسیر فرشتوں کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا اسے باری تعالیٰ اگر ہم میں غضب و خفا ہو تو ہم نفسانی ہوتی پھر بھی ہم کو یہی گناہ نہ کرتے حالانکہ حق تعالیٰ نے فرمادیا تھا کہ اگر تم میں انسانی غضب وغیرہ کا مادہ ہوتا تو تم گناہ کیوہ کرتے۔ اس واقعہ سے جناب الہی کی صریح تجلیل اور تہذیب لازم آتی ہے اور یہ فعل شنیع منافی ایمان ہے

خیالات کا بانی ہو۔ لعنت ہے ایسے عقاید پر جن سے بے گناہوں کے گلوں پر پتھر پڑے۔ شہر کے شہر برباد ہوں اور معصوم بچے اپنی ماؤں کی گود میں زندہ جلا دیے جائیں۔ ایسا عقیدہ یا مذہب شیطانی ہوتا جو ہمیں خدا کی کھینچی کو باال کرنے کی تعلیم ہو۔ جتنے جادو کے جرایم میں خون ہوئے خواہ وہ عیسائی دنیا میں ہوئے ہوں یا مسلمان عالم میں اس کے جواب وہ پیشوایان دین ہیں کیونکہ اُن ہی کے یہ مسئلے نکالے ہوئے تھے۔ وہ کوئی عذر بھی خدا کے آگے نہیں کر سکتے۔ اور انہیں رب العرش کے حضور قیامت کے دن سہ نگوں ہونا پڑے گا۔

اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دو فرشتوں کے نازل کرنے کا سبب یہ تھا کہ مخلوق خدا میں جادو کی تعلیم پھیلے تو گویا خداوند تعالیٰ نے جادو کی تعلیم مخلوق کو خود ہی اس لحاظ سے جادو علم خداوندی سے ہوا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔

ہمارے حکمین کا یہ رد و قبح ہے جو وہ قصہ ماروت و ماروت پر کرتے ہیں ہم ابھی اس پر کوئی رائے نہیں دیتے ابھی ہمیں جادو کی بابت اور بھی اپنے حکمائے کرام کے اقوال نقل کرنے ہیں پھر بالتفصیل اپنی رائے کا اظہار کریں گے

ہمارے بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ جادو فی نفسہ ایک بُری چیز نہیں ہے بلکہ اس سے فایہ بہت ہوتے ہیں۔ جادو کی تعلیم کی وجہ سے سحرے کرامت۔ شعبہ بازی میں فرق بہت بڑا معلوم ہو جائے گا۔

اور وہ ہمیشہ دشمنوں کے شر سے بچے گا۔ فرض کر دو کہ ایک شخص کو جادو آتا ہے اور وہ اپنے جادو کو ناپسندیدہ موقع سے استعمال نہیں کرتا تو اس سے زیادہ ثواب اور کسی کو نہیں پہنچتا کہ باوجود قدرت گناہ کہنے لگے کہ گناہ نہیں کرتا۔ اہل بابل پر تو اس لئے عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ جادو کی تعلیم سے مغرور ہو گئے تھے اور خدا کو کچھ سمجھتے

بھی نہ تھے یہ جانتے تھے کہ تمام کائنات کا انتظام ہمارے ہی ہاتھ میں ہے جو سیاح سفید ہم چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں خدا کو بُری معلوم ہوئیں اور اس نے انہیں غارت کر دیا۔ ماروت و ماروت کے قصہ کو ہمارے بعض علماء نے بالکل صحیح تسلیم کر لیا ہے اور وہ دعوے کرتے ہیں کہ جب اخبار اور آئنا رسے مرفوعا یہ قصہ تو اتر کی حد تک

پہنچا ہوا ہے پھر اسے نہ ماننے اور یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی مگر چاہے امام فخر الدین وغیرہ فہرستوں نے اس قصہ کی تکذیب کی ہے۔ ہم نے دور وایتیں جو ماروت و ماروت وغیرہ کی نسبت آئی ہیں عمداً قلم انداز کر دی ہیں کیونکہ انہیں ایک ہی جگہ جمع کرنے سے بے مزاحط ہو جاتا اور نہ بیان تو اس طویل طور پر ہوا ہے

کہ حکمی حد و پایاں ہی نہیں۔ اور اس قصہ کے موید اصحاب نے وہ وہ دلائل اس کی تحت میں پیش کیے ہیں گویا یہ قصہ یقینی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بسط کے ساتھ بحث کی ہے جس سے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو ایک اہم اور ضروری اصول اسلام کا خیال کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ زہرہ کی روح زہرہ سیارہ کی روح کے ساتھ بیشک مل گئی اور یہ بات ممکن ہے چنانچہ انہوں نے بُری کو شمس سے

چند پچپ روایتیں ہم پہنچائی ہیں جن میں ایک یہ ناظرین ہے

زیر بن بکار و بان مردہ یہ دو بی بی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے فرمائی حضرت علیؑ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سنہ شدہ صورتیں کتنی ہیں

آپ نے فرمایا گیارہ ہیں۔ مائی۔ ریچھ۔ سور۔ ہند۔ ماراجی۔ سوکمار۔ طوطہ۔ بچو۔ عموں۔ مگرمی۔ حرکوش۔ تسہیل۔ زہرہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے سنہ ہونے کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا۔ مائی پہلے

آدمی تھا۔ مگر اسے خلاف وضع فطری افعال کا بہت شوق تھا اور اس کی تمام غفلت اور اسی قسم کے فعال شنیعہ میں گزری اخیر وہ مائی بنا دیا گیا۔ یہ کچھ مختلف تھا جو مثل عورتوں کے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کرتا تھا۔ سو نصا کر

کی ایک جماعت تھی جس نے مادہ کی نازل شدہ نعمت سے کفران کیا تھا۔ ہند یہودی تھے کہ شنبہ کے دن انہوں نے

پھلی کا شکار کیا۔ ناماہی دیوث شخص تھا کہ اپنی بیوی اور غیر مردوں میں دلالت کرتا تھا۔ سو سہارا ایک بادشاہین
 و مہمان تھا کہ حاجیوں کے قافلہ کو ٹوکا کرتا تھا۔ طوطا وہ شخص تھا جو درخت سے میوے چڑا یا کرتا تھا۔ بھجیو ایک
 زبان دراز شخص تھا اور جس کی زبان درازی سے کسی کو پناہ نہ تھی۔ عمو جس چیل خورشخص تھا کہ اپنی چیلخوری
 کی وجہ سے اپنے دوستوں میں لڑائی کرا دیتا تھا۔ مکڑی ایک عورت تھی جس نے اپنے خاوند پر جادو کر کے
 اسے قتل کرا دیا تھا۔ خرگوش ہی عورت تھی کہ ایام کے بعد غسل طہارت نہ کرتی تھی۔ سہیل یمن میں ایک چوکیدار
 تھا جو لوگوں سے جبراً چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ زہرہ ایک بادشاہ کی لڑکی تھی جس نے اپنے خن و جمال سے ماروت
 و ماروت کو اپنا مستون بنالیا تھا۔ اس قصہ کے تتمہ پر تفسیر زادہ سی والا لکھتا ہے کہ ماروت و ماروت اگرچہ جادو
 کی تعلیم کرتے تھے مگر پہلے سہما دیتے تھے کہ جادو وسیکھنا سخت زہن ہے اور جب لوگ نہ مانتے تھے تو وہ
 مجبوراً تعلیم کر دیتے تھے ان کے جادو کی تعلیم مثل شیاطین کے نہیں تھی جبکہ ارادہ خلیق امد کو گمراہ کرنے کا تھا۔
 صحیح مسلم میں ایک حدیث روایت ہوئی ہے آنحضرت صلی امد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان روز بروز
 صبح کے وقت اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے شیاطین کو زمین پر مخلوق خدا کے گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا
 ہے پھر شام کو ان کے کاموں کا جائزہ لیتا ہے جو شیطان کوئی بڑا کام کر کے آتا ہے اس کی وہ بڑی عزت کرتا
 ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ ایک شیطان اپنی کارگزاری اس طور پر بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو
 اس قدر ورغلا نا کہ آخر اس نے زنا کیا یا شراب پی یا چوری کی ایک شیطان کہتا ہے کہ واہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا
 میں نے ایک عورت اور خاوند میں سخت نا اتفاقی ڈلوادی اور ان کی جدائی کرا دی شیطان اس سے بہت خوش ہوتا
 ہے اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اپنے سینہ سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت سعادت مند فرزند ہے۔

ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب اغانی میں عمر بن دینار سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت جن علیہ السلام
 نے قیس کے باپ نذیر سے کہا کہ آیا تیرے نزدیک حلال ہے کہ تو نے قیس اور لبتی میں جدائی پیدا کر دی کیا تو
 یہ نہیں سنا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی امد عنہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک جو روناوند میں جدائی
 ڈالنا اور دونوں کی تلوار سے گردن اٹا دینا برابر ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ اتحاد
 رکھیں کیونکہ ان کے جادو کا اڈنے کرشمہ میاں بیوی کی نا اتفاقی ہے۔ یہودیوں کا ایک جادو بیان ہوا ہے جو
 انہوں نے بعض صحابہ پر کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہودی رسول مقبول صلی امد علیہ وسلم کو راعن کہا کرتے تھے
 جس کا ذکر قرآن مجید بھی آیا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ نبی کو راعن نہ کہو۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی بعض نا سمجہ سلمان
 بھی اپنے برحق نبی کی نسبت راعن کا لفظ استعمال کرنے لگے تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے چاہو و
 کردیا تھا وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ راعن کا لفظ نبی معصوم کی نسبت استعمال کرنا کفر ہے۔ وہ بھی ان کے ساتھ کہنے
 لگے کہ ایک دن حضرت سعد بن معاذ کا یہودیوں کے ہاں گزر ہوا۔ آپ کی ملاقات یہودیوں سے بہت تھی۔
 گفتگو ہو رہی تھی کہ یہودیوں نے راعن کا لفظ کہا۔ سعد کو بہت غصہ آیا اور کہا اے تم نے اگر راعن کا لفظ کرا تو

ہیں گردن اڑا دوں گا یہودیوں نے مکر سے بیان کیا کہ ہم نے بڑی نیت سے یہ الفاظ استعمال نہیں کئے ہیں۔ آپ کے اور بھائی مسلمان بھی بولتے ہیں۔ آپ اسی عقدہ میں آٹھ کے سیدھے حضور انور کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور آپ سے ابھی بیان کر کیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعَيْنَا وَفَعَلْنَا لَنَا الظَّهْرَ غَرَضُ اسْمِیٰ مَتَم کی بہت سی روایتیں ہیں جو جو دو کے معتقد جادو کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی برحق پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا اور اُس کا گوشت اتر بھی آپ پر ہوا تھا مگر ہم اسے نہیں مانتے ہمارا ایمان ایسی باتیں سُن کے کانپنے لگتا ہے اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کس غلط فہمی سے مسلمانوں نے خود ذات اقدس و اطہر سے بھی جادو کے معاملہ میں دو گز زمین کی۔ ہمارا جو کچھ مذہب ہے یہ ہے کہ اگر یقین ہی کر لیا جائے کہ جادو کوئی چیز ہے اور جتنی اُسکی قوت بیان کی گئی ہے تو بڑی دیر کے لئے سب کو حق سمجھ لیا جائے اور چند منٹ کے لئے تمام دنیا کو ہم جادو گروں سے بہرا ہوا تسلیم کر لیں اور اُن میں سے ایک ایک جادو گر اسیا ہو جو آسمانی سے آسمان میں چھید کر سکتا ہو اور پھر وہ اپنی شتمند قوت سے مل کے ہمارے نبی معصوم و برحق پر جادو کریں بالکل محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ آپ پر اسکا خفیف سا بھی اثر ہو۔ جو ذات پاک عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہو جبکی پیدائش ہی سے روح القدس ہمقرین رہی ہو جبکہ ایک ایک لفظ بہت بڑا زبردست قانون کا حکم رکھتا ہو اُس پر ناپاک روجوں کی قوت کچھ بھی نہیں چل سکتی۔ اُس کی نگاہوں میں وہ تاثیر تھی کہ وہ ایک نظر سے صد ہزار جاووں کو توڑ سکتا تھا لگھا کیا اُس کا مقدس نام ہزاروں سحر کے قلعوں کو تھیر کے لئے کافی تھا اب بھی اس مقدس اور مبارک نام میں بہت بڑی قوت باقی ہے اور اب بھی اس میں زندہ روح موجود ہے۔ ہم اسے قیامت تک تسلیم نہیں کر سکتے کہ ناپاک روجوں کی قوت اس پر غلبہ پاسکے جس کی نسبت یقین کرنا ہمارا ایمان ہو۔

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“

اب ہم نفس جادو پر بحث کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے علمائے جادو کی نسبت لکھا ہے اگر اُسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اُس سے کیا مستنبط ہوتا ہے اور جادو کی کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ جس نے گزشتہ صفحات کو بغور مطالعہ کیا ہے وہ خوب سمجھ سکتا ہے کہ جادو کے معنی غیر از خدا کی پرستش کرنے اور اُن سے نہ صرف مدد چاہنے بلکہ اُنہیں قادر مطلق سمجھنے کے ہیں جو کچھ اسلام میں مرتبہ کی سزا قتل ہے۔ اسی لئے ہمارے فقہاء نے ایسے مسلمان کی سزا جادو گر شمار ہے یعنی اردل خبیثہ کی پرستش کرتا ہے اور اُن ہی میں ساری قوت مانتا ہے گردن زدن قرار دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اُسے تین دن کی تہمت لگئی ہو کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے اور غیر اس کی پرستش سے تائب ہو۔ جادو کے زور سے کسی شخص کو قتل کر ڈالنے کے بھی معنی ہیں کہ اسے خدا سے واحد کی پرستش سے باز رکھے کہ سوچ۔ جائزہ و رخصت۔ پہاڑ پتھر۔ لکڑی کی

پرستش سے لگا دیا گویا اسے جان سے مار ڈالا اور کہیں کا نہ رکھا۔ مگر فوراً سے دیکھنے سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ یہودوں اور نصاریٰ کے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جادوگر باخلاق الفطرت مشابہت سے کر دیتا ہے آسمان سے میٹھ کا برس دینا پتھر کی دی بارش کر دینا کسی کوجان سے مار ڈالنا کسی کو کسی جانور کی صورت میں بنادینا یہ باتیں جادوگر کے دست قدرت میں ہیں اور وہ جب چاہے ایسے عمل با آسانی کر سکتا ہے۔ مگر یہ ساری باتیں مضحکہ خیز ہیں اور صدق کو ان سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ناقابل یقین ہے کہ جادو کی روایتیں اس کثرت سے نقل کی گئی ہیں کہ ان کا درجہ تو اتنا کم پہنچ گیا ہے کہ جب ان میں اختلاف ہے تو ہم ایسے تواتر کو لیکے کیا چاہیں۔ قرآن مجید ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے اور اسی سے ہم اپنے دعوے کی صداقت لاسکتے ہیں۔ قرآن میں جہاں سحر کا ذکر آیا ہے وہاں اس کی حقارت اور تضعیف کی گئی ہے اور سحر کی لعنت گو ہمیشہ کافروں کی زبان سے بیان کی گئی جہاں نہ مایا ہے کہ کافر کہتے ہیں قرآن تو بالکل جادو ہے کافر کہتے ہیں کہ محمد تو جادوگر ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہوئے یعنی کفار کی یہ ساری باتیں ناقابل تسلیم اور محض لغو ہیں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جادو و جہتی ہے اور کرنے والا کافر ہے جیسا ہمارے عقاید کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے "وَلَنْ نَّكْفُرَهُمْ وَلَنْ نَّكْفُرَهُمْ وَلَنْ نَّكْفُرَهُمْ" یعنی اے محمد اگر تم ان سے کہو کہ میرے بعد تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے تو جو لوگ منکر ہیں اُسے سن کے ضرور کہیں گے کہ یہ تو سحر و جادو گروں کی سی باتیں ہیں۔ یہاں خداوند تعالیٰ نے منکران روز قیامت کا بیان فرمایا ہے اور یہاں جادوگر کے معنی فریبی پائے جاتے ہیں۔ منکران قیامت نے خداوند تعالیٰ کے اس قول کو کہ دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے محض دھوکا خیال کیا ہے اور انہیں اس کا یقین نہیں آیا کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا جو لوگ فریب دیتے ہیں وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں حق کو ان باتوں سے کچھ سروکار نہیں ہے سحر کے معنی دھوکا اور فریب ہے جس کا ذکر صاف طور پر آگے کی آیت میں آگیا ہے جہاں فرمایا ہے "اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ الْبَلَمُ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ" یعنی سو جو وقت ان پر عذاب نازل ہوگا پھر وہ کسی کے ٹالے ٹلنے والا نہیں اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اُڑا رہے تھے وہ انہیں لپٹ جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دھوکا دینے والی چیز پر انسان کا عقیدہ اُڑا یا کرتا ہے جادو کو جب کفار حق سمجھتے تھے پھر اُس پر ہنسی اُڑاتا کیسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر کے معنی فریب اور دھوکا ہے اس لیے وہ اُس پر ہنسی اُڑاتے تھے مگر اخیر ان کی ہنسی اُن کے لیے خطرناک ثابت ہوئی انہیں حق پر دھوکا ہوا تھا چند ہی روز کے بعد حق چمکا اور انہیں کھل گیا کہ جس چیز کو ہم نے دھوکا اور فریب سمجھا تھا وہ حق بخلی اور ہم ہی دھوکے میں رہے۔ ایک جگہ مقام پر قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے "وَاذْا تَلٰی عَلٰیہِمْ اٰیٰتِنَا بَیِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا الْحَقُّ لِمَا جَاؤْا بِہٖ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ" یعنی اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں اُن لوگوں کو پہنچنے کے سنائی

مقدمہ

الفرقان
تفسیر

جلد ۱

مصنفہ

میرزا حیرت دہلوی

بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۱۷ھ

قیمت سالانہ معصومہ لکھنؤ

ماہواری چارچرو

درمطابق واقع دہلی بطبع مطبعہ مقبول جہان شد

جملہ حقوق بذریعہ جہشری محفوظ ہیں

قیمت فی جلد

جاتی ہیں تو جو لوگ قرآن برحق کے منکر ہیں وہ اس کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے یعنی صریح دھوکا ہے۔ یہاں
 سحر سے اگر جھٹلا چھو کی مطلب لیا جائے تو پھر اُن کا قول بے معنی سا ہو جاتا ہے جب جادو تھا تو ان پر اس کا اثر
 ہونا چاہیئے تھا، اور جب اُن پر اثر نہ ہوا تو پھر وہ جادو کیسا۔ بلکہ یہاں سحر کے معنی دھوکا اور فریب کے ہیں اور اس کے معنی
 یہ ہیں کہ محمدؐ جو یہ بیان کر رہے ہیں قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے یہ تو صریح دھوکا ہے۔ جھٹلائیں مکن ہو سکتا ہے کہ خدا
 کی طرف سے محمدؐ پر کلام نازل ہو۔ ہمارے اس قول اور دعویٰ کی شہادت کہ سحر کے معنی دھوکا اور فریب کے ہیں یہ کہ
 اس جادو کے میں جو عوام میں ایک مافوق الفطرت قوت رکھنے والا سمجھا جاتا ہے آگے آنے والی آیت کے کھلے الفاظ
 میں سن سکتے ہیں۔ ”أمر بقیون افترکہ لان افتریتہ فلا تمکون فی من الله شیئا ہا علمہ بالقبضون فیہ“
 یعنی کیا یہ لوگ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ اُسے اس شخص نے اپنے دل سے بنالیا ہے اور غیر قرآن سے کہہ کر
 میں نے قرآن کو اپنے دل سے بنالیا ہوگا تو تم تو خدا کے مقابلہ میں میرے کچھ بھی کام نہیں آسکتے۔ پُرانے عقیدہ کی
 پٹی کو انکھوں سے کھل ڈالو اور نہایت الفاٹس بغور دیکھو کہ سحر کے کیا معنی خدا نے تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور
 ہم سحر کے کیا معنی سمجھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے لکھا ہے۔ خدا ہی کے بتائے ہوئے کو لکھا ہے ہم مٹ جائیں اگر ہم
 کلام باری کے علاوہ کسی لفظ کے معنی کہیں۔ اُس وقت ہمیں نیت و نیا بود ہو جانا چاہیئے اگر ہمارے دلیں بھولے
 سے بھی یہ خیال گزرے کہ نشانے باری تعالیٰ کے خلاف ہم ایک حرف نکالنے کی جرأت کریں۔ اس سے زیادہ صریح
 سحر کی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کسی جگہ بھی جادو سے وہ مفہوم نہیں لیا ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے
 وہ علی الاعلان شہادت دے رہا ہے کہ سحر صرف دھوکا اور فریب ہے۔ ورنہ اُسکی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ پھر ہمیں کہنا چاہیے
 کہ غلط روایات کی بنا پر ہم جادو کی ایک نئی دنیا بنائیں اور اُس میں وہ مافوق الفطرت باتیں دلاویں جن کا ظہور خود نبیاء
 سے بھی نہ ہوا۔ اور سوائے قادر و ذوالجلال کے اُن پر کوئی قادر نہیں ہے۔ جادو کی نسبت صریح شکر کی سطور میں
 بیان ہوا ہے جہاں یہ حکایت جادو گروں اور حضرت موسیٰ کی لکھی ہے۔ اُسے پیغمبر ایک وقت وہ بھی تھا کہ تمہارے
 پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ان ظالم لوگوں یعنی فرعون کی قوم کے پاس جاؤ کیا یہ لوگ ہمارے غضب نہیں ڈرتے
 موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے جھٹلائیں نہیں اور بات کرنے میں میرا دم نہ بچاؤ
 اور میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی تو ماروں کو کھل بھیج کہ وہ میرا ساتھ دے اور میرے ذمہ قبیلوں کا ایک تانواں بھی
 ہے کہ میں نے ایک قبیلے کو مار ڈالا تھا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہیں اُس کے بدلہ میں مجھے نہ مار ڈالیں فرمایا ایسا ہرگز نہیں
 ہوئے پائیگا۔ اچھا تم دونوں بھائی ہماری نشانیاں لیکے جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جو گنہگار تمہارے اُن کے
 درمیان ہوگا۔ اُسکو شتے رہیں گے۔ غرض تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اُس سے کہو کہ ہم تمام یہاں کے پروردگار
 کے بھیجے ہوئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کیجئے چنانچہ موسیٰ اور ہارون خدا کا حکم لیکر فرعون
 کے پاس گئے تو فرعون نے کہا موسیٰ کیا تجھے ہم نے بچہ رکھ کے اپنے ماں نہیں پالا اور تیری اتنی عمر جو نے اتنی
 قولہی اس عمر میں برسوں ہمارے ماں رہا۔ اور تو نے ایک حرکت اور بھی کی تھی جو کی تھی یعنی قبیلے کو مار ڈالا تھا تو یہی

ناشکر ہے۔ موسیٰ نے کہا اُن دنوں میں وہ حرکت کر بیٹھا اور میں لعلی پر تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے
 ہاں سے بھاگ گیا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد میرے پروردگار نے مجھے بینہری کے اختیارات عطا فرمائے اور پیغمبروں
 میں سے مجھے بھی ایک پیغمبر بنایا اور یہی کوئی احسان ہے جسکی آپ مجھ پر منت رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام
 بنا رکھا تھا۔ فرعون نے پوچھا اور تمام جہان کا پروردگار کیا ہے جسکی طرف سے تم نے اپنا انا بیان کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا
 وہی آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا پروردگار۔ اگر تم یقین کرو۔ فرعون نے اپنے مصاحبوں سے جو
 اُس کے گرد بیٹھے تھے کہا کیا تم موسیٰ کی باتیں نہیں سنتے۔ موسیٰ نے کہا وہی تم لوگوں کا پروردگار اور تمہارے اگلے
 باپ دادا کا پروردگار۔ فرعون نے پھر اپنے مصاحبوں کے خطاب کر کے کہا کہ ہونو یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا
 ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہی پورب اور بچم اور جو کچھ اُن دونوں میں ہے اور سب کا مالک اگر تم عقل رکھتے ہو
 آخر کار فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اگر میرے سوا کسی اور کو تو نے خدا مانا تو میں تجھے قیدیوں میں داخل کروں گا۔ موسیٰ
 کہا کیا میں ایک کھلا ہوا مجھہ بھی آپ کو دکھا دوں تو بھی۔ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو اُسے دکھا اس پر موسیٰ نے
 اپنی لامٹی کو ڈال دیا تو کیا دیکھتے ہیں وہ ایک میسج اڑ رہا ہے اور اپنا ماتھے باہر نکالا تو نکالتے کے ساتھ ہی سب دیکھنے
 والوں کی نظر میں چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے دیباہیوں سے جو اُس کے اگر دیکھتے ہوئے تھے کہا اس میں شک
 نہیں کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کرے تو اب
 تم لوگ کیا صلاح دیتے ہو۔ دیباہیوں نے عرض کیا کہ حضور موسیٰ اور اُس کے بھائی ہارون کے معاملہ کو چند روز ملتوی
 رکھیں۔ اور شہروں میں جادوگروں کے جمع کرنے کو ہر کارے روانہ فرمائیں کہ وہ تمام بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو سرکار
 میں لا حاضر کریں۔ غرض دن مقرر ہوا اور اُس روز مقررہ کے وعدہ سمجھ کر سب جادوگر جمع کیے گئے۔ اور لوگوں میں سنادی
 کرادی گئی کہ اب تک تو تم لوگ الگ تھلگ رہے ہو اب ایسے موقع پر بھی تم لوگ جمع ہو گے یا نہیں۔ مگر جادوگر
 یعنی موسیٰ اور اس کا ساتھی ہی غالب رہے تو شاید ہم اُن ہی کا دین اختیار کر لیں۔ تو جب جادوگر ملک کے اطراف جوڑے
 آ حاضر ہوئے تو انھوں نے فرعون سے کہا۔ بھلا ہم ہی غالب رہے تو ہمیں سرکار سے کچھ انعام بھی ملیگا۔ فرعون نے
 کہا ہاں ضرور اور انعام کا ذکر ہے۔ غالب رہنے کی صورت میں تو تم بارگاہ شاہی کے مقرب قرار پائے جاؤ گے۔ موسیٰ نے
 جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں ڈانٹا منظور ہو تم میدان میں ڈالو۔ اس پر جادوگروں نے اپنی رستیاں اور اپنی لاٹھیاں
 ڈال دیں۔ اور بوئے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ اس پر موسیٰ نے اپنا عصا میدان میں ڈال تو سب وہ
 ان شہدوں کو جو جادوگر بنا کے لائے تھے ایک دم سے لگا نکلنے۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایسے متاثر ہوئے کہ سجدہ میں گر
 پڑے اور کھٹے لگے کہ ہم تمام جہان کے پروردگار پر کہ وہ موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے ایمان لائے۔ فرعون نے کہا
 میں اس سے پہلے کہ تمہیں اعزازت دیں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہونو موسیٰ تمہارا بڑا اگر رہے جس نے تم کو جادو سکھایا
 جو سو فیصد تم کو اُس کا نتیجہ معلوم ہوا۔ اب تمہارے ماتھے ہاتھوں لائے سیدھے کاٹیں اور تم سب کو سولی دیں تو موسیٰ
 وہ بوئے کچھ حرج کی بات نہیں کہو تو بہر حال اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جائے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں جہاں!

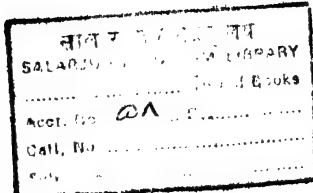
پروردگار ہمارے قصور کو معاف فرمایا گا۔ اس لیے کہ ہم سے پہلے ایمان لائے۔
 قرآن مجید کے اس مضمون سے ہادو کی حقیقت پوری پوری نکل گئی۔ معلوم ہوا کہ فرعون بھیشٹ ایک کافر ہے
 کے بھی جادو گروں سے نفرت کرتا تھا اور نفرت صرف اس لیے تھی کہ یہ لوگ شعبہ باز تھے اور نہایت اہل قوم
 میں سے تھے۔ اور ان کا یہی پیشہ تھا جو آج کل مداریلوں کا ہے جو ایک گھنٹی سے درخت پیدا کر دیتے ہیں اور سی کا
 سانپ بنا دیتے ہیں یعنی وہ مسلسل وہ دیکھنے والوں کو دھوکا دیتے ہیں مفرعون کو حضرت موسیٰ کی تذلیل کرنی تھی پہلے
 اُس نے مداریلوں کو بلا کر کہا کہ تم موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے اُس کے سوا اس کے کچھ نہیں کیا کہ اپنی رستیاں اور
 لاشیاں ڈال دیں خیال ہو سکتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی جادو تھا۔ جو لمبی چوڑی طول طویل باتیں قرآن سے علیحدہ جادو
 کی عظمت بیان کرنے کے لیے نقل کی گئی ہیں قرآن میں اُن کا اشارہ تک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے عصا کا شعبہ
 بازوں کی لکڑیاں اور رستیاں منجھانے کے یہی معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم اور اپنا پیغمبر کے آگے انکی
 شعبہ بازی کچھ نہ چلی جیسا کہ موجودہ مدرسی کسی حافل شخص کو اپنی شعبہ بازی سے دھوکا نہیں دے سکتے۔ وہ چونکہ
 ادنیٰ درجہ کے ذلیل لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ ہماری چالاکی یا شعبین بازی کو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ گئے
 کہ یہ بہت بڑا شخص ہے اس سے کسی حالت میں مخالفت ممکن نہیں۔ موجودہ زمانہ میں بھی جب ان شعبہ بازوں میں
 کوئی بڑا شعبہ باز نکل آتا ہے اُس کے آگے کان پڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ معاذ اللہ شعبہ باز
 نہ تھے۔ مگر ان کے شعبہ دہوں کو اپنے آگے چلنے نہ دیتے تھے۔

قرآن نے توجہ دو یعنی دھوکے فریب اور اس قسم کی شعبہ بازی کی ہر جگہ حماقت کی ہے اور ان اعمال کو کفر
 بتایا ہے مگر تعجب ہے کہ ہمارے اکثر علماء نے شعبہ باز جادو کو ایک عجیب و غریب قدرت کا علم تصور کر کے ہزاروں اثر
 اپنی تائید میں بنالیں جس طرح بڑے بڑے لوگ اس قسم کے شعبہ بازوں کو کچھ وقت کی نظر سے نہیں دیکھتے اس طرح
 فرعون نے انہیں اچھا نہیں سمجھا اور محض حضرت موسیٰ کی تشویش کی تھی کہ اُس نے یہ جلسہ کیا تھا۔ تورات میں
 بھی اس واقعہ کا ذکر ہے۔ مگر وہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامع تورات جادو کا قائل تھا
 تاہم اُس سے بھی محض ایک شعبہ باز پائی جاتی ہے جیسا کہ خراج باث درس ۸-۳ تک بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے
 ”اور خداوند نے موسیٰ اور مارون کو کہا کہ جب فرعون تمہیں کہے کہ اپنا حمزہ دکھاؤ تو مارون کو کہو کہ اپنا عصا لے اور
 فرعون کے آگے پھینک دے وہ ایک سانپ بن جائیگا۔ تب موسیٰ اور مارون فرعون کے آگے گئے اور انہوں نے وہ
 جو خداوند نے انہیں فرمایا تھا کیا۔ مارون نے اپنا عصا فرعون اور اُس کے خادموں کے آگے پھینکا اور وہ سانپ ہو گیا
 پھر فرعون اپنے داماد اور ہادو گروں کو طلب کیا۔ چنانچہ مصر کے ہادو گروں نے بھی اپنے ہادوؤں سے ایسا ہی
 کیا کہ اُن میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ ہو گیا۔ لیکن مارون کا عصا ان کے عصاؤں کو نکل گیا
 اور اُس نے فرعون کی دل کو سخت کر دیا کہ اُس نے اُن کی جیسا خداوند نے کہا تھا نہ سنی۔“

یہ جادو یا سحر کی حقیقت جو ہم نے بیان کی۔ خدا شاہد ہے کہ اسلام ان خیالات باطلہ اور اہم ناقصہ سے نکل

پاک ہو۔ اُس کے تمام اصول قوانین قدرت کے مطابق ہیں اور اسی سے اُسے کل دیان پر شرف حاصل ہو۔ اُس
ادنیٰ باتوں کا بھی خدا ہی پر بھروسہ کرنا قلیل کیا ہے۔ علمائے کرام معصوم نہیں تھے کہ اُن کی ہر اسے قابل
تسلیم ہی ہو اور انہیں خطا کا احتمال نہ ہو۔ وہ خود ہی قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ کوئی نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر جسے
اسد چاہے اور پھر اُسکے مقابل میں جادو کو ایک ایسا قوی تسلیم کیا گیا ہے کہ اُسکی طاقت معاذ اللہ خدا سے بھی بڑا دینی
ہو۔ یہ خیالات باطلہ مصریوں اور یونانیوں کے تھے۔ سائر انیسویں اُن سے یکے اور جب یہ قومیں مسلمان ہوئیں تو انہوں
نے اپنے قدیم خیالات کی تائید میں قرآن کی آیتوں سے ایچ تان کے مطلب نکال لیا۔ ہم پر فرض نہیں کہ ہم
خیالی روایتوں اور علماء کے اقوال کو زیرِ کستی مان لیں۔ ہمیں خداوند تعالیٰ نے فہم سلیم عطا کیا ہے جس سے ہمیں سمجھنا
چاہیے کہ حق اور ناحق کیا چیز ہے۔

اے روشن اسلام تو ان یہودہ خیالات سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ تیری بزرگی۔ تیرا جلال۔ تیرا نوران و نام
کی تاریکی کو کبھی کا صاف کر چکا ہے۔ جو تیرے مقدس اصول کو نہیں سمجھتے نہ سمجھیں۔ اُن کی عقل کا قصور ہے۔ اُن کی
غلطی سے تجھ میں کچھ بھی نقص نہیں آ سکتا۔ تیرا واجب الاحترام اور مقدس بانی عالم کی رحمت ہو۔ اُس نے تجھ سے
اُس ان دیکھے خداے مطلق کی پرستش سکھائی۔ جس کی قدرت کے ماتھے پر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جس کی عقل کا طہ
ذو ذہ پر محیط ہے۔ اسی سرِ دفتر پیغمبرِ انوار جلال ابد تک قائم ہو۔ تو نے دنیا کو ہلاکت سے نجات دی۔ تجھ میں ان و نام
اور سوس باطل کا نام و نشان کیوں ہونے لگا۔ تو تیرے الزام سے پاک ہو۔ تیری عظمت مسلم ہے۔ یہ تیری صداقت
اور سن اللہ۔ ہونیکی شہادت ہے کہ آج تیرا ڈنکا چار دہاک عالم میں بج رہا ہے۔ اور تجھ میں وہی زندہ روح ہنونا تھی ہے جو
ابتداءے خلوص سے تجھ میں ودیعت کی گئی تھی۔ تیری ندان من و غاشاک کو ہما سیکے لچاری ہو جو تیرے سہیل میں حاصل ہو
چاہتے ہیں۔ تو خدا کا برگزیدہ ہو اور تیری برگزیدگی مسلم ہے۔ جب کہ تیرا بانی انبیاءے سابقین کا سچا معن ہے۔ اس طرح تو
بھی اریان سابقہ کا مصلح ہے جو تیری عظمت کو نظر انداز کرتے ہیں کہنے دے۔ دیکھ وہ کب تک تجھ سے چشم پوشی
کر رہے ہیں۔ ہم پر اپنا پورا اندر چمکا اور ہمیں اپنے جلال میں لیلے۔ آمین ثم آمین۔

ساتواں باب

دعا و اجابت دعا

مثل احمد ذہبی کے دعائیہ اسلام کی جزو عظم ہے۔ اور جس طرح اسلامی کتب میں اور عظیم مسائل کے لئے قرآنی آیتیں اُٹھائی اور ثنائیہ موجود ہیں۔ اسی طرح دعا کے لئے بھی نہ صرف قرآن مجید کی آیتیں بلکہ حدیثیں اور آثار کثرت آئے ہیں جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہم آگے کریں گے۔ اسلام میں ہمارے کتنے ہیں اور بانی اسلام کا نثار دعا سے کیلئے ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے دعا کی نسبت کیا فرمایا ہے اور بزرگان دین کا عقیدہ دعا کی نسبت کیلئے ہے۔ ہم آگے بیان کریں گے۔ ابھی ہم حضرت معمر بن الدکھل اور مجتہدین چینیوں کی نقلیں کرتے ہیں جن میں ہمارا کچھ دخل نہ ہوگا۔ بلکہ ہم انھیں کے اقوال کا ترجمہ کر دینگے یا انھیں اپنی زبان میں ڈھرا دیں گے۔ اور بس۔ اور جب ہم ان کے اعتراضات ختم کر چکیں گے تو پھر قرآن و حدیث و آثار و اپنی رائے اور سہنہ باط سے ان نکتہ چینیوں کا محققانہ جواب دیں گے۔

ہمارے بعض موجودہ زمانہ کے فاضل تو یہ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہو اور اسکا مقبول وغیرہ مقبول ہونا ضرر اطمینان قلب ہے۔ بعض کا یہ بیان ہے کہ نہیں غرض کوئی چیز ہے اور وہ کسی امر خاص کے لئے خدا سے تعالیٰ کے حضور اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کا اقرار کر کے زاری اور فروتنی کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ خواہ وہ عرض قبول ہو یا نہ مگر ان کا یہ خیال ہے کہ جو ارکان دعا کے لئے مقرر کیے گئے ہیں اگر ان ہی ارکان سے کچھ نہ تو ضرور مقبول ہوتی ہے اور غرض اور مقصد کے لئے کچھ نہیں ہے وہ ایسے پوشیدہ ذرائع سے حل ہو جاتا ہے جن کا کبھی سان و لگان بھی نہ تھا اور کبھی خیال ہو سکتا تھا۔ یہ خیال جہاں تک پہنچا جاتا ہے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصہ بلکہ کل اسلامی دنیا کا قریباً سب رہا ہے اور اس سے کسی نے صاف الفاظ میں انکار نہیں کیا ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کا فلسفہ اور سائنس ان قدیمی مسئلہ اصول کو تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ ان کی تضعیف کرتا ہے اور اس لئے صدائے اعتراض نے رنگ میں دعا اور اجابت دعا اور ضرائع قادر مطلق کی انتظامی معاملات علم میں دست اندازی کے بیان کیے ہیں اور اسکا دعوے ہے کہ یہ باتیں مضحکہ خیز ہیں۔ اور پڑھیں کی کہانیاں ہیں کیسی دعا اور کس کی دعا کیسی اجابت اور کس کی مقبولیت ایسے خیالات قدیمہ کے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ ہم بعد میں قرآنی بدیہات بحث کریں گے تاکہ ہمارے ناظر تفسیر کو علوم جدیدہ کے اصول موضوعہ اور قرآنی اصول متعارفہ سے مقابلہ کرنے میں لطف آئے اور وہ سمجھ کہ طبع انسان کا کس نے زیادہ پائے لحاظ رکھا ہے اور قوانین قدرت کی کس نے زیادہ پابندی کی ہے ہماری بحث جیسی محققانہ ہوگی اسی طرح ہم انصاف کو بھی اپنے ہاتھ سے نہ دینگے اور نہایت معقول پیرایہ میں دونوں اصولوں کو

مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ شاید ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جس مضمون پر ہم نے قلم اٹھایا ہے شاید ہم اس سے ایک حد تک طرفین کا اطمینان کر سکیں۔

علوم جدیدہ کے ماہروں کا یہ خیال ہے

موجودہ صدی میں تدریج انسانی عقائد میں ایک عجیب اور حیرتناک تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اور ان بدلن برابر ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ تبدیلی مافوق الفطرۃ مذہب سے فطری مذہب کی طرف ہوتی ہے۔ دنیا میں انسانی ظہور سے اس وقت تک مافوق الفطرۃ مذہب کل ممالک اور کل حالات میں انسان کے ساتھ ساتھ رہا ہے یا بالفاظ دیگر اس مذہب نے انسان کے ساتھ ایک ہی گہوارہ میں پرورش پائی ہے۔ اُس نے اس مذہب کی پرستش اور تحریم کو فطرۃ کی خارجی نیکیوں اور قوتوں کے جنہیں اُس نے اسے درجہ کا تسلیم کیا ہے اپنا برا اصول قرار دے لیا ہے۔ اُس نے اپنے ہی خیالات سے ایک خاص ذات کو پیدا کیا اور اپنی تمام صفات اعمال کو جو خود اُس کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں یا جو حادثات اور واقعات وہ شب و روز اپنے گرد نظر کرتا رہے اُس کو سوچ دینے میں اور ان سب معاملات کی باگ اُسی فرضی ذات کو دیدی ہے جس سے انسان نے اپنے قوانین مرتب کئے اور اپنے زندگی کے اعمال ایک تنگ دائرہ میں محدود کر دیئے اور اس پہلو سے اُسے انجلی ذات کو دخل و مقبولات کرنیکا بالکلیہ ختم تیار سوچ لیا۔

مافوق الفطرۃ ذات کے عقیدہ نے ہر قوم کا ایک نیاز نگ بدلا ہے۔ اور صدیوں پر صدیاں گزرتے گزرتے یہ عقیدہ خوب چھن گیا ہے۔ اور قدیم زمانہ کی نسبت اس میں پاکیزگی اور عمدگی زیادہ آگئی ہے اور اس صورت سے یہ مافوق الفطرۃ عقیدہ ہم میں جاری و ساری ہے۔ قدیم زمانہ میں انسان میں یہ غم اور دوش نہ تھی کہ وہ ان حادثات طبعیہ کی علت غائی پہچانتا جو اُس کے گرد ظہور پذیر ہوتے تھے۔ اس لیے اُس نے ان کا ایک فرضی فاعل قرار دے دیا اور یہ سب قوتیں حدوث وغیرہ حدوث کی اُسی کے حوالہ کر دیں۔ اس بنا پر اُس نے خدا کو اپنے ذہن سے پیدا کیا اور یہ عقیدہ رکھا کہ طوفان بھی اُسی کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی طوفان میں سکون بھی دیتا ہے۔ جہت پودے بھی اُسی کی قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور حیوانات کی پیدائش بھی اُس کے حکم کی محتاج ہے۔ انسان کو اُس نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کی مصیبت اور راحت کا دار و مدار سب اُسی کی ذات پر موقوف ہے اور جو واقعات شب و روز انسان پر گزرتے ہیں سب کی باگ اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اُس نے اپنے خیالات سے ایک مافوق الفطرۃ ذات پیدا کی اور کائنات میں اُسکی ایک ہی بردست قوت ہی تسلیم نہیں کی بلکہ اُسے مالک کل بنادیا۔ اور کل اختیارات اُس کے ہاتھ میں دیدیئے۔

لیکن تدریج ہزار ہا برس گزرنیکے بعد علوم جدیدہ نے ہم پر یہ نکتہ کش کر دیا ہے کہ حادثات طبعیہ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اُن کا ظہور محض فطری اسباب سے ہوتا ہے اور جب ہم نہایت دقیق نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سوائے فطرۃ کے اور کوئی دوسری چیز نہیں کام کرتی اگرچہ اُسکا کام کیسا ہی مخفی اور راز دارانہ ہو اور اس صورت

میں مافوق الفطرۃ ذات کی مداخلت کا اصول روشن دماغ اشخاص میں ضمنی علت کے طور پر یقین کیا جاتا ہے اس مشکل مافوق الفطرۃ ذات کا عقیدہ ہنرموجود ہے مگر کیلئے اس کے کہ اس ذات کو حادثات طبعیہ میں کامل دخل سمجھا جائے یہ مانا گیا ہے کہ اس نے پہلے فطرۃ کو پیدا کیا اور اپنے قوانین کی زیر نگرانی میں اسے جکڑ دیا اور ان قوانین کے مطابق اس ذات نے جو کام بعد ازاں کیا۔ اس بنا پر عام طور پر یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ان ہی قوانین کے دائرہ میں ہوتا ہے۔ اور اگرچہ یہ لوگ علوم طبیعیات سے کامل بہرہ ور تھے ہیں پھر بھی ان کا یقین ہے کہ خدا نے برفنازل سے جو قوانین مقرر کر دیئے ہیں۔ ان میں خفیف سی مداخلت بھی نہیں کی جاتی اور وہ ابتداء ہی سے ایک صورت پر چل رہے ہیں۔ لیکن مذہب کی معمولی شکل پر نسبت اس کے مافوق الفطرۃ ایک نئی کو بہت زیادہ تسلیم کرتی ہے مذہب دعوے کرتا ہے کہ نہ صرف کائنات۔ حیوانات۔ جمادات مافوق الفطرۃ نے پیدا کئے ہیں بلکہ ہر وقت اس ذات کو ان کے نظام میں دخل ہونیکا اختیار بھی حاصل ہے اور توجیسے دیکھا جاتا ہے کہ اب بھی یہی عقیدہ موجود ہے اس طرح سے عیسائی یقین رکھتے ہیں کہ مرض اور صحت خدا ہی ہمیں دیتا ہے اور وہی ہماری مصیبت اور راحت کا سرچشمہ ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ اُنکی روح القدس نے ہمارے ضمائر کو منور کر دیا ہے جس سے ہمیں ضمیر کی ایک مقدس حالت دستیاب ہو گئی ہے۔ اگر ہم سچی اصول کو بغور مطالعہ کریں تو ہمیں کھل جانے لگا کہ بتدریج قدم بقدم ربانی مداخلت کا خیال فطرۃ کی رفتار میں استقدر پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جس نے ہمیں اصول طبیعیات کو درہم برہم کر دیا ہے۔ علم طبقات فطرۃ علم ہیئت۔ علم کیمیا۔ فلسفہ فطرۃ اور علوم فطری مثلاً علم نباتات اور علم حیوانات سے کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مافوق الفطرۃ ذات کا کچھ بھی دخل ہے زبردستی اس ذات کے دخل ہونے کو تسلیم کر لینا سخت افسوسناک مقام ہے بغیر سخت جھگڑے اور جدوجہد کے یہ ناممکن ہے کہ مافوق الفطرۃ مذہب کو شکست ہو سکے وہ مذہب جس نے نہایت کامیابی سے مذکورہ بالا علوم پر قبضہ کر رکھا ہے قدم قدم پر اسی مذہب کی حکومت ہے۔ بہت سے طبقات لافرض اور ہیئت کے ماہر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ اسی مذہب کی زیر نگرانی میں جکڑے ہوئے ہیں اور اُنکی قید سے ذرا بھی نہیں اُگتے جب تک حق پورے طور پر ظاہر نہ ہو جائے مذہب کی حکومت نہیں جاسکتی۔

ضمیر کے عالم میں خاص طور پر خدا کی دست اندازی بہت اصرار سے تسلیم کی جاتی ہے۔ عامہ خلاف کا یقین ہے کہ جتنی تبدیلیاں اور تغیرات ناقدی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب خدا کرتا ہے۔ مثلاً وہ ایک دریا کا فطری سمت بدل دیتا ہے۔ یا کیمیائی روابط کے فطری عمل میں اسی سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ باتیں محض بے بنیاد افواہ فطری ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اہل مذہب کا خیال ہے کہ ضمیر میں جو کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب خدا ہی کرتا ہے۔ اُنکی روح ضمیر پر حکومت کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے علم اور فطرت پیدا ہوتی ہے۔

جہاں اور جس ملک میں علوم جدیدہ کی حکومت ہے وہاں بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوسموں کے تغیر و تبدل میں بھی خدا کا ماتھ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے پوشیدہ واقعات ہیں مثلاً آتوں کی کاشت و خیر و جگہاں سب معلوم نہیں سب خدا ہی کی دست اندازی کے اندر خیال کئے جاتے ہیں وہ امراض جو ہمارا جسام کے متعلق

لازم و ملزم ہیں۔ ان میں بھی بالخصوص ایک پوشیدہ فطرۃ خیال کی جاتی ہے مثلاً بیضہ خاص طور پر خدا ہی کا بھیجنا خیال کیا گیا ہے۔ خدا سے مینہ برسنے کی خوب گڑگڑا کے دعا مانگی جاتی ہے مریض کے لیے صحت کی دعا کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک مصیبت زدہ اپنے دو لہند بننے کی دعا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دعا اور اجابت دعا کے قائل ہیں ہم سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے کبھی خدا سے اس امر کی بھی دعا کی ہے کہ ایک شہر بن کے خود بخود تیار ہو جائے یا ایک ریاضی کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ دعا اور اجابت دعا محض لغو اور وحشی فسانہ ہے جسے صدق سے کچھ بھی سروکار نہیں ہے فطرۃ کے رستہ میں مافوق الفطرۃ کو کچھ بھی دخل نہیں ہے کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ مافوق الفطرۃ ماتہ جب چاہے فطرۃ کے خوشنما کاموں کا ستیا ناس کر دے اور جب چاہے بنا دے۔

عجب نقشہ ہے نقارش نزل کی کچھ طبیعت کا بنانا ہے مٹانا ہے مٹانا ہے بنانا ہے وہ قوانین جن سے موسم متاثر ہیں وہ قوانین جو حسیات انسان اور بوہ کی صحت اور شادابی پر اپنا اثر ڈالتے ہیں خدا کی دست اندازی یا دعاؤں کی تاثیر سے ایسے ہی علیحدہ ہیں جس طرح ایک شہر کی تعمیر اور ریاضی کے مسئلہ کا حل ہونا جب ہم خدا یا دعاؤں کی دست اندازی ایک سام میں تسلیم کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیگر امور میں ان کا دخل ہونا نہ تسلیم کریں سہ ہند ہی شخص خواہ اُسے مذہب میں کتنا ہی غلو کیوں نہ ہو شہر کی تعمیر کے لیے خدا سے دعا کرنی محض بے نتیجہ اور لغو خیال کرے گا۔ اور ایسی التجا کو طفلانہ اور نامعقول سمجھے گا۔ لیکن خیال کرنے کی بات ہے کہ فطرۃ کی کارروائیوں مثلاً تبدیل موسم وغیرہ کے لینے دعا کرتا ہے غمراہ اور نامعقول نہیں خیال کیا جاتا۔

جس طرح مادہ کے قوانین میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قوانین ضمیر بیضا اور ناممکن التبدیل ہیں اگر ہم بہت غور سے حادثات و داعی کو اپنے میں اور اوروں میں ملاحظہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مثل آدمی حادثات کے بالکل فطری اسباب پر منحصر ہیں اور کبھی کسی حالت میں ان پر دعاؤں یا مافوق الفطرۃ قوت کا سایہ بھی نہیں پڑتا داعی اور اخلاقی علوم کو اس عظیم صداقت کی فروگزاشت نے سخت صدمہ پہنچا یا ہے اور یہی وجہ ہے کہ علوم طبیعت نے بے انتہا ترقی کی ہے اور ان کے مقابل میں داعی اور اخلاقی علوم محض اپنی ابتدائی حالت میں بیچارہ پڑے ہوئے ہیں۔ علم ترکیب اجسام نے اگرچہ اپنے کچھ پر پرنے نکالے ہیں پھر بھی مافوق الفطرۃ قوت کو اس شریفانہ ضروری اعظم محیط خیال کیا گیا ہے۔ اور ابلیس سے یقین کر لیا گیا ہے کہ اس قوت کی پوری پوری حکومت بھی اجسام پر ہے حالانکہ اس قسم کی سب باتیں بعید الغمراہ اور لغو ہیں۔ اسی یہودہ یقین نے آگے ترقی کرنے میں بڑی بڑی سذرہا بنائے کھڑی کر دیں اور ہر قسم کی ترقی کی گامی میں ایسا روڑا نکادیا کہ وہ اول تو جگہ سے جنبش ہی نہیں کھاتی اور اگر کھاتی بھی ہے تو جوں کی جاں چلے جاتی ہے

ہم میں نہ کوئی خیال نہ کوئی خفیف سی خفیف حرکت ایسی ہے جس کا بالکل ہی وار و مدار سبب فطری پنہ اور ہمیں غمراہ کر نیکی بعد اپنی ذات میں ان کا کھوج نہ ملتا ہو۔ خیالات اور پوشش دل کے قوانین وہ حالتیں جن پر سچ راحت اور نیکی ہدی کا دار و مدار ہے یہ علم کیمیا کے اصول کی طرح بیضا اور ناممکن التبدیل ہیں ضمیر کو دعا و اجابت کا

مطیع کرنے اور روح کا تعلق با فوق العظرة ذات سے کرنے نے اخلاقی علوم کو تہ و بالا کر دیا ہے اور سب شخص اور آزادانہ تحقیق کا دروازہ بند کر دیا ہے وہ آزادانہ تحقیق جس سے ہم بہت کچھ اعلیٰ درجہ کے ثمرے حاصل کھتے ہی لیے آج ہم فطری اور حسلاقی علم سے محروم ہیں اور ہمیں اسکی ہوا تک انہیں لگی ہے ضمیر کی صحت کے قوانین کی جن پر انکی خوشی اور اسکی نیکبوی کا انحصار ہے جس طرح جسمانی صحت کا دار و مدار طبی قواعد پر ہے کوئی علمی یا قاعدہ شکل پیدا نہیں ہوئی۔ جب کبھی صحت جسمانی یا صحت ضمیری کے قوانین سے انحراف کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ مصیبت ہوتا ہے اور وہ مصیبت اپنی اخلاط کی اصلاح کرنی سے فوراً دور ہو سکتی ہے۔ دعائیں کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔

دماغی صحت کا علم سنہز اپنی شیر خوارگی کی حالت میں ہے۔ اس کے قواعد ناقابل تسلیم خیال کیے جاتے ہیں اور اسکی تمام عمر گیاں با فوق العظرة ذات کی تیار کی میں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسا ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ دو بڑے بڑے فطری رہنما جنر دماغی صحت اور مرض کا انحصار ہے کچھ بھی وقت نہیں رکھتے یعنی رنج و رجت جن سے تکلیف اور غوشی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سوج سے اس کے سمجھنے میں سخت ٹھکل برہا ہے کہ کس چیز سے ضمیر کی صحت اور نیک حالت قائم ہوتی ہے۔ ہماری حسلاقی عملگی کے عام اصول کو پوری صحت حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نیک نہیں بن سکتے اور نہ ہماری زندگی کچھ حالت درست ہو سکتی ہے جن اوضاع و اطوار کی عیسائی بے انتہا تعریف کرتے ہیں اور انہیں خلیق بتاتے ہیں درحقیقت ان میں حسلاقی مرض ستر پایا جاتا ہے۔ سچے فطری اصول کی ضرورت سے جبکی وجہ سے ہم دماغی صحت اور مرض کی جانچ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی حالت جانچنے میں سخت غلطی لاحق ہوتی ہیں اور جس پہلو سے ہم دوسروں کی حالت کی جانچ کرتے ہیں۔ اُس میں بھی ہمیں سخت ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں اور یہ بالکل صحیح ہے کہ تمام رنج اور ناخوشیاں دماغی اسباب سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کی بین وجہ حسلاقی صحت کے قوانین کا انحراف ہے اور تمام جنوں خیر نتائج اسکی کجنت نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ غوشی صحت اور قوت جو دماغ کی حقیقی صفات ہیں سب رونوکر مہجانی ہیں دماغ کی نیک حالت فطری مختلف اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اپنی دعاؤں کو دخل دینا اور ان سے اپنے لیے کوئی فخر حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے ایک مکان بننے کی دعا کرنا۔ اس پر بھی کتنے غضب کی بات ہو کہ خدا سے مانگی جاتی ہے کہ وہ ہمیں ایک نائب دل ایک پرا زحمت اور نیک روح عنایت کرے۔ یہ دعا اصولاً اور بدیناً کیسی لغو اور بے سرو پا ہے۔ اور کسی خطرناک ہو کیونکہ یہ یقین کہ ایک مریض کس قدر میں دعا قبول ہو جائے گی اور وہ تندرست ہو جائے گا۔ کس قدر بد ہمت ہو۔ اس عقیدہ اور یقین سے کہ دعا کے نتائج سے اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز دنیا میں ہم کا دل کا اثر نہیں رکھتی یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ اور حقیقی اسباب کا علم حاصل کرنی سے روکتا ہے۔ ہماری کوششوں کو اس عقیدہ سے فالج مارا جاتا ہے کیونکہ ہمارا انحصار صرف ایک نئے بنیاد خیال پر ہوتا ہے جس کا کچھ بھی عملی نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ نہ کبھی پیدا ہو۔ اور اسی خط میں ہم ان فطری اسباب کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جو ہمارے جاننے کے لیے لازمی ہیں اور جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ قدیم زمانہ میں عموماً مریض کے لیے صوفے عائیں کچھاتی تھیں اور کچھ مذہبی سہیں

ادائیجائی تھیں۔ شکر ہو کہ یہ خطرناک افعال موجودہ زمانہ میں ہم میں سے ناپید ہو گئے ہیں تاہم یہ غضب بھی تک موجود ہے کہ ایوس مریض کے لئے علاج کے ساتھ اب بھی دعا ضرور کی جاتی ہے اور اسکی صحت اور آئندہ قابل نصیحت مغفرت کی التجا خدا کے حضور ہوتی ہے اور یقین کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ خطا اصولی ہے اور ضرور کچھ شرور رکھتا ہے۔

ادویشن گم ہست کر اسبیری کند

ضمیر میں یہ مافوق الفطرۃ کی کنسیال ہنوز پناہ دہ دورہ رکھتی ہیں۔ اگر ایک شخص کا ضمیر ناخوش ہو اگر اسکا ضمیر سے بھڑک رہا ہے یا بالفاظ دیگر اگر اس کا ضمیر مریض ہے اگر ہم غصہ سے دیکھیں گے تو معلوم ہو گا کہ جو اسباب جسمانی مرض کے لاحق ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح ضمیری امراض کے لئے بھی اسباب مقرر ہیں۔ جن کے باعث اس ناخوشی کا ظہور ہوا ان کا علاج فطری اسباب سے ہی ممکن ہے نہ کہ ان کے لئے بڑبڑایا جائے اور فرضی ذات سے طلب عاونت کی جائے۔ مگر مذہبی لوگ ان ضمیری امراض کا صرف ایک ہی سبب جانتے ہیں اور وہ سبب گناہ قرار دیا گیا ہے یہود سے اس گناہ کی معافی کی دعا کی جاتی ہے۔ اور وہ وسائل اور ذرائع نہیں استعمال کیے جاتے جو فطری ہیں اور ان ہی صحت لازمی ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑے تماثل کی بات یہ کہ جب ہمارا جسم مریض ہو جاتا ہے اسکا علاج تو فطری ذرائع سے کیا جاتا ہے اور جب ہمارا ضمیر مبتلا ہے مرض ہوتا ہے تو اسکا علاج مافوق الفطرۃ ذرائع سے ہوتا ہے۔

بہیں تفاوت رہ از کجاست تابجا

حقیقت یہ ہے کہ فطرۃ مافوق الفطرۃ ذرائع سے مطلق واقفیت نہیں رکھتی۔ اسکی لانا تھا گو ناگوئی میں ایک سبب اور ایک علاج مرض کا نہیں ہے ضمیر کا ہر جوہر علیحدہ علیحدہ اپنے ساتھ صحت اور خوشی کے خاص قوانین رکھتا ہے جو ٹھیک اس طرح جسم کا ہر حصہ۔ اسلئے مافوق الفطرۃ ذات کو دخل دینا تمام فطری قوانین اور اصول کو دوہرہ کر ہم کر ہم کر دینا، اور اخیر اسکا نتیجہ پریشانی، کاف اور مصیبت ہوتی ہے۔

جب تک مافوق الفطرۃ ذات پر بھروسہ کر نیک عقیدہ موجود ہے نہیں امید ہو سکتی کہ اطمینان بخش نیک باخوشی کی حالت ہماری پیدا ہوگی۔ مصائب اور جرائم کی خطرناک کثرت کو دیکھ کر ہم پر چھائے ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت سے دراج میں دیباہیلی ہوتی ہے۔ وہ دباہکی طرف انسان آگے اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور اسکی خاص وجہ یہ کہ خوشی اور نیکی کے فطری قوانین سے بالکل بے خبر ہیں اور ہماری جماعت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ ہم اہم معاملات مثلاً امراض ضمیری میں دعاؤں سے مطلب برآری چاہتے ہیں۔

ایں خیال است و محال است وجوں

یہ دعا کیا قیمت رکھتی ہے کہ اسے خدا غرر پر رحم کھا۔ مغلسی کہ ہمارے ملک کو۔ شراب خوری کا بیج مارا۔ اور زنا کاری کو نیت و نالود کرے۔ تمام دنیا کی مشعلہ دعائیں آسمان کے نیچے ایک ذرہ کو بھی جنبش نہیں دے سکتیں اور نہ ایک شخص کی مصیبت یا بڑائی کو کھو سکتی ہیں۔ یہ تمام خطرناک باتیں تو صرف فطری اسباب سے وضع ہو سکتیں ہیں ان سے بہتر ان کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ لگنا وقت بڑا دیکھا جاتا ہے۔ انسانی مصائب اور دولتوں کو کس قدر دیر پار کرنے کی کوشش کی جاتی

اور کیا کیا ستم فروع انسان پر اپنے عقیدہ کے بدولت روا نہیں رکھے جاتے مگر عقیدہ کے بھوت سے نجات حاصل کرنا جتنم داخل ہونا خیال کیا جاتا ہے۔

ہمیشہ مصائب کے دور کرنے میں مذہب سترہا ہو سکے کہ مشنوں کا ناس کر دیتا ہے بغلی خاص بُرائی کی ایک قسم سے خیال کیجاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ انسان پر اُس کے غرور اور گناہ کی وجہ سے یہ آفت برپا ہوئی ہے۔ اس طرح صدیوں تک مرض کی نسبت بھی یہی خیال کیا گیا کہ یہ بھی کسی جرم اور غرور کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اخیر طبی فنوں نے ثابت کر دیا کہ گناہ یا غرور کی وجہ سے مرض نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ ایسی وجہ تو انین صحت کی خلاف ورزی ہے۔ "خدا کی یہی مرضی تھی"۔ یا "خدا کا ہاتھ ہم پر ہوا"۔ یہ دو فقرے ہیں جو صدیوں سے انسان کی زبان پر جاری ہیں۔ مگر سوائے فضول وقت برباد کرنے کے کسی نے ان سے کچھ نتیجہ نہیں پیدا کیا فقط۔

یہ خیالات ہیں جو ہم نے نہایت اختصار سے اہل یورپ کے دعائی نسبت نقل کر دیئے ہیں۔ صد ما ضخیم ضخیم کتابیں ایسے ہی خیالات سے بھری ہوئی ہیں۔ جنکا خلاصہ بھی ایک بڑی جلد میں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہم نے اُن کل خیالات کا باب بیان کر دیا ہے تاکہ ہمارے واجب التوقیر علماء خیال فرمائیں کہ موجود زمانہ کا علم کلام فلسفہ و طرز استدلال دوسرے قسم کی ہو گئی ہے۔ منطق کی بُرائی اور دیکھ خورہ کتابیں ان کا صحیح جواب نہیں دے سکتیں اس کے جواب دینے کے لئے علوم جدیدہ کی ضرورت ہے اور وہی افسوس ہے کہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔

ہم مذکورہ بالا تذکرہ نہ صرف کرنا چاہتے ہیں بلکہ دینا سنا سب نہیں سمجھتے ہم دعائی حلی حقیقت قرآن احادیث اور آثار سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے اس بیان سے جو بطل کے ساتھ ہم کرینگے کافی جواب ہو جائیگا۔ تحریر بالا کے نقل کر نیے ایک غرض ہماری یہ بھی ہے کہ ہمارے نو تعلیم یافتہ مسلمان یا مسیحی خانہ کا کوئی نئی روشنی والا عالم دعا اور اُس کی اجابت کی نسبت اگر کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو اُسے زیادہ علوم جدیدہ کے پہلو سے نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس قسم کے خیالات کا جواب ایسے نئی روشنی والے اشخاص کی بھی تسکین کر دینگا۔ جو دعا اور اجابت دعا میں شک رکھتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ توحید اور دعا دونوں اہم و ملزوم ہیں۔ اگر دعا کو توحید سے علیحدہ کر لیں تو توحید بیکار ہو جاتی ہے اور اگر توحید کو دعا سے الگ کر لیں تو دعا باقی نہیں رہتی۔ بانی اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا میں شرک اور بت پرستی عام طور پر پوری طرح رائج تھی۔ دشت پتھر چاند ستارے اِطراح کلمہ کلام پرستش کئے جاتے تھے۔ ادیبی کل قوموں کے قریب قریب معبود و مطہر بن رہے تھے۔ ان کے آگے اپنی حاجتیں پیش کیجاتی تھیں۔ اُن سے دینی اور دنیاوی آرزوؤں کی تکمیل کے لئے غائب مانگی جاتی تھیں۔ اور انھیں اپنی دنیاوی کامیابی اور نجات اُخروی کا بہت بڑا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا۔ یہودی نصرانی۔ مجوس عرض کل قوموں پر یہ مہلک مرض چھارنا تھا۔ اور اس سے شکل سے کوئی فرد بشر بچا ہوا تھا۔ لاکھ لاکھ اللہ حضور انور نبی برحق و موصوم کا پہلا کام توحید قائم کر نیک تھا۔ چنانچہ وہ اُس ذات مہر و معصوم نے پورا کیا۔ مگر ایسی تکمیل کے لئے دعائی ضرورت تھی اور وہ اُس کے ساتھ لازم و ملزوم کر دی گئی جیسا کہ سورہ فاتحہ میں

لکھا ہے "ایک فہم وایک نستعین" یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی مدد چاہتے ہیں۔ سلام
 کا یہ پہلا اصول ہے کہ صرف خدا ہی کی پرستش کرنا چاہیے۔ جب اُسے قادر مطلق سمجھ کے پرستش کی تو اُسی سے مدد
 مانگنا بھی لازم آیا۔ جو لوگ دعا اور اجابت دعا پر جرح قبح کرتے ہیں وہ بغور دیکھیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے دعا اور
 توحید کو لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ پھر دعا پر کیونکر جرح قبح ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو اسلام کا سب سے بڑا
 اور سب سے مقدم اصول توحید کیونکر قائم رہ سکتا ہے۔ جب ہم نے ایک ذات وحدہ لا شریک کو قادر مطلق اور
 خالق ارض و سما سمجھ لیا اور یقین کر لیا۔ پھر فطر تا ہم اُسی کے حضور شب و روز کیوں نہ اپنی حاجتیں پیش کریں گے
 اور اس میں ہمیں تامل ہی کیوں ہونے لگا۔ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ بتوں سے اپنی حاجتیں طلب نہ کریں ہمیں منع
 کیا گیا کہ پانی۔ پتھر۔ لکڑی کو اپنا حاجت روانہ بنائیں۔ ہمیں روکا گیا کہ چاند و سیاروں کو اپنا مشکل کشا نہ
 تسلیم کریں۔ اور سب کو چھوڑ کے خدا سے واسطی پرستش کریں۔ جب ہم نے اس حکم کی تعمیل کی تو اب طبعاً ہمارا
 یہ خواہش ضرور ہوگی کہ جو حاجتیں ہم مخلوق مشیائے آسمانی سے پیش کرتے تھے وہی حاجتیں خدا کے حضور پیش کریں
 تاکہ اس بات کی شہادت ہو کہ ہم نے بت پرستی وغیرہ سے روگردانی کی اور ہم خدا سے دوا و احوال کی پرستش کرنے
 لگے۔ دعا کا مانگنا ضمانتِ خدا پرستی کی۔ اور جو لوگ دعا کو محض افسانہ یا اطمینانِ قلب کا ایک بہانہ تصور کرتے
 ہیں۔ اُن کی خدا پرستی مشکوک ہے اور وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم خدا پرست ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دعا
 اور توحید لازم و ملزوم ہیں۔ اگر دعا کو کوئی چیز نہ تسلیم کیا جاوے تو سمجھ لو نبی معصوم کی توحید کی تعلیم محض کا رہتی
 سورۃ فاتحہ درحقیقت ایک دعا کی سورت ہے۔ جس میں توحید اور دعا کو لازم و ملزوم ٹھہر کے دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے
 کہ کیا دعا کرنی چاہیے اور اس کا اصل معنوم کیا ہے۔ جو لوگ ربانی خواہش اور دوائی کو سمجھتے ہیں وہ یہ ضرور
 جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں انسانی نظریہ کا پاس و لحاظ بہت کیا گیا ہے اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو طبعاً
 کسی انسان کے خلاف ہو۔ خیال کرینی جگہ ہے کہ یہ اصول دعا محض ایک بہانہ ہے اطمینانِ قلب کا۔ یا دعا کے
 معنی نماز رکھنے کے ہیں۔ کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ فرض کرو قرآن ایک طرف تو یہ کہے کہ سب کو چھوڑ چھڑکے صرف
 ایک خدا کی پرستش کرو اور دوسری طرف یہ کہے کہ اُس سے مدد نہ مانگنا۔ کیونکر ہم میں آسکتا ہے کہ ایک شخص بھی اس
 اصول کو تسلیم کرے ادا سے قرآن کا یہ قول ایک دم کے لئے بھی سچا معلوم ہوگا۔ مگر نہیں قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور
 اس میں ایسا بدیہی نقص ہونا ممکن نہ تھا۔ اس لئے اس نے ایک طرف تو لوگوں کو پرستش خدا سے مطلق کے لئے
 بلایا۔ اور دوسری طرف سے یہ کہنا کہ تم اپنی ہر حاجت اس کے آگے پیش کر سکتے ہو بلکہ مزید بات یہ کہ کیا اذیت دلا
 گیا کہ خود خداوند تعالیٰ تم سے پہلا کلام ہو کے با صراحت فرماتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی سے طالب مدد ہو۔ یا
 بالفاظ دیگر جب تم میری عبادت کرو گے تو تمہیں لازم آگیا کہ مجھ ہی سے مدد بھی مانگو۔ پھر بار بار یہ فرماتا ہے کہ میری
 ہر شے پر قادر ہیں یہ معنی یہ رکھتا ہے کہ تم اپنی کل حاجتیں ہمارے آگے لاؤ ہم ہر شے پر قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شے
 قدید۔ ایک آواز اور تنبیہ ہے جو خدا نے برحق کی طرف سے اُن لوگوں کو دی گئی جو اس کی مخلوق میں سے کسی کسی کو

صاحب اختیار اور صاحب قدرت تسلیم کرتے ہیں اور اس طرح گویا اپنی اشرف اور اعلیٰ ذات کو ذلیل کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کا بغور پڑھنا ہمارے دعوے کے ثبوت کے لیے بہت کافی ہے۔ یوں تو ہزاروں بار سورۃ فاتحہ کو پڑھا ہوگا۔ مگر اب ہمارے کہنے سے ایک بار بغور پڑھو اور سمجھو کہ اس روشن سورت میں کن کن امور کی تعلیم کی گئی ہے صرف تین امور ہیں جن کی تعلیم ہوئی ہے۔ اول توحید۔ دوم خدا سے ہر کام میں مدد و اعانتہ سوم دل میں یہ تعین رکھنا کہ سوائے اُس کے کوئی مشکل کشا نہیں۔ قرآن کی جب پہلی تعلیم یہ ہے۔ پھر سجدہ میں نہیں آنا کہ اس سے کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ اور علوم جدیدہ کے ماہروں کے اصول موضوعہ کی دہائی میں آئے کیوں اسلام کا ایک بڑا اصل مٹایا جاتا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اسلام کے سب سے اعلیٰ سب سے عظیم اصول توحید کا دعا کرنا جزو ثانی ہے۔ یقیناً اگر دعا نہیں تو توحید نہیں فرض کر دو کہ ہم نے وحدہ لا شریک تو خدا کو مان لیا۔ لیکن اپنی ضرورتیں پیروں شہیدوں اور اولیاء کے حضور یا اُن کی قبور پر لیگئے۔ پھر توحید ہی کہاں رہ گئی اور کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ایمان قائم رہا۔ ہم قوانین فطرت انسانی سے فلسفہ کے پہلو سے دعا کی اصل حقیقت بیان کرینگے۔ پہلے ہم قرآن احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت کر لیں کہ دعا کی حقیقت شریعت اسلامی نے کیا بیان فرمائی ہے۔ اور غلط فہمی سے اُسے کیا خیال کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کئی مقام پر دعا کا ذکر ہوا ہے اور اُن آیتوں کو بغور پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا چیر کلیز اور خداوند تعالیٰ نے اُس کی کیا حالت اور حقیقت بیان کی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: "وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي" اور جب میرے بندے تجھ سے مجھے پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ پہنچتا ہوں پکارنے والے کی پکار پر جوقت وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہیے کہ میرا حکم مانیں" یہاں خالق ارض و سماں اپنا محیط ہونا اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا بیان فرمایا ہے۔ جس شخص نے خداوند تعالیٰ کو پکارا وہ اُس پکار کو سنتا بھی ہے اور پکارنیوالے کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ قریب پہنچنے سے عرض یہ ہے کہ وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے اور بندے کو اپنی آرزو پوری کر نیکی توفیق دیتا ہے اس توفیق سے وہ بمقتضای قانون قدرت اسباب اور ذرائع کے ہم پہنچانے میں جس سے اُس کی آرزو میں پوری ہوں گی۔ سرگرمی اور تندی سے کوشش کرتا ہے اور آخر اُس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کسی کی کوشش کو اڑھائیں نہیں ہانے دیتا۔ اس کے بعد اور تصریح کے ساتھ خداوند تعالیٰ سے دعا کے مقصد کو بھمایا ہے اور وہ یہ ہے۔ دعا مانگنا کہ تضرعاً و خضیۃً اذہ کا ایجاب المعتلین یعنی اپنے رب کو گڑگڑاتے اور پچھلے پکارا سے پسند نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ یہاں دعا کی حقیقت اور بھی واضح طور پر نکال دی۔ گڑگڑانا۔ رونا۔ زاری کرنا اور اپنی تامل و درویشی اور مجبوریوں کا اقرار کر کے نہایت منکسر و خوار طور پر اپنے موجود حقیقی کے حضور پیش ہونے کو دعا کہتے ہیں مگر خدا سے بڑھنے والوں کو رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے۔ جو لوگ اُس کے عادی ہیں کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں اور خلاف شرع امور میں بار خدا سے برحق سے دعا کرتے ہیں۔ اور اُس دعا میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ یہ گویا حد سے بڑھنا قرار دیا گیا۔ مثلاً ایک شخص نے نا جانانہ طور پر کسی کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور اُس مقدمہ سے اُس کی مدد یہ ہے

کہ حق دار کا حق خصب کیا جائے۔ اور اس ناجائز آرزو یا امید کے پورا ہونے کے لئے وہ خداوند تعالیٰ کو پکارے تو سمجھو کہ اُس نے جس سے تجاہذ کیا اور اپنے نفس ہی پر ظلم نہیں کیا بلکہ خدا سے برحق کی نافرمانی کی۔ اور کوئی تعظیم اُسکی اپنے دلیوں نہ رکھی۔ ایسی دعا سے اُسپر کئی کئی جرم عائد ہو گئے۔ جسے اُسکی گلو خلاصی ممکن نہیں۔ اور فی توبہ سے سمجھ میں آجائیگا کہ ہم کسی ایسے مجسٹریٹ سے جو درحقیقت منصف ہو اور جسے ہم بھی انصاف پسند جانتے ہیں اور خواہ وہ ہمارا کیسیا ہی گاڑھا دوست ہو گا۔ اگر ہمارے دماغ میں عقل ہے۔ ہم کبھی ایسے مقدمہ میں سفارش کرینگے۔ جیسں حق کا خون ہوتا ہو۔ اور ایک میگناہ اور خدا کی حق تلفی ہوتی ہو اور اگر کہنے اپنی عقل سے سفارش کی تو ہمارے یہ سفارش مجسٹریٹ سن تو لیا گا مگر اُسے ہم سے نفرت ہو جائے گی اور وہ کبھی ہمیں ایما نڈا نہیں سمجھنے کا یہ اگرچہ نہایت ادنیٰ مثال ہو تاہم اس سے یہ سمجھ میں آجاتا ہو کہ خدا سے مطلق و واحد پکارنے والی کسی توفیق نہ ہو مگر ایسی نا انصافی کی دعاوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اور اس قسم کی دعائیں درحقیقت دعائیں نہیں ہیں بلکہ اپنی سیاسی اور بد اعمالی اور تیرہ باطنی کی کیفیت خدا کے حضور دُہرائی ہے۔ اور غرض یہ ہے کہ ان برباد کن اور رذل ترین عیوب اور نقائص میں نہ پادتی ہو۔ دعا کیا ہے نہایت خلوص اور قلب کی صفائی سے گزرا کر کے اور رو کے محض پوشیدگی اور تنہائی میں اپنی عبودیت کا پورا خیال کر کے اور رب العرش کے جلال اور محیط قدرت کو تسلیم کر کے اُسکے حضور پیش ہو۔ اور صدق دل سے اقرار کرے کہ میں جاہل ظالم بے بس اور ناتوان ہوں میری ہستی ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے تمام کاموں میں تویی میری مدد کرتا ہے۔ جو کامیا بیاں مجھے اپنی کوششوں میں ہوتی ہیں ان میں بھی تیرا ہی ہاتھ کام کرتا ہے۔ میں تیرا ایک بے حقیقت بندہ ہوں اگر تو رہنمائی نہ کرے تو میری عقل میری دُلت کچھ نہیں کر سکتی تیری روشنی میں میں چلتا ہوں اور تیری جیتیں زندہ ہوں۔ تو نے ہمیشہ میری مدد کی ہے اور جسطح تیرے ہاتھ نے مجھے ہر کام میں مدد کی ہے ابد الابد تک تیرا ہاتھ میرے ساتھ کام کرتا رہے۔ بس یہ دعا ہے اور یہ منشا ہے جو اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے۔ عیسائیت کی دعا اور اسلام کی دعائیں بہت بڑا فرق ہے اور ہمارے فلاسفر نے جسکا مضمون ہم نے اوپر نقل کیا ہے عام طور پر یہی دعا پر رد و قبح کر کے یہ خیال کیا ہے کہ دنیا میں سب مذاہب کا دعا کی نسبت یہی عقیدہ ہے کہ ایک وقت کی روحی خدا ہی سے مانگ لیا کرو۔ اسلام نے ان باتوں کی بہت سختی سے تردید کر دی ہے اور قرآن میں صاف حکم دیدیا ہے کہ ہم سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ خلیق اور منکر للزنج بننے کی تعلیم ہی نہیں ہو سکتی کہ ہر وقت اپنی کمزوریوں کا خیال سے اور اپنی تمام کامیابیوں کے حامل ہونے پر یہ خیال نہ کر لیا جائے کہ یہ صرف میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس خیال سے خود بخود ایک غرور پیدا ہو گا۔ اور غرور خود ایک ناقص کے لیے ستم قابل بن جائیگا۔

ہمارے بیان بلائی تائید آگے آیہ الی آیت سے بخوبی ہوتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ ہمنے دعا کی نسبت اسلام عین منشا ظاہر کیا ہے۔ ”وقال ربکو ادعونی استجب لکون الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم و اخرین یعنی اور تمھارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو کہ تمھاری پکار کو میں بخوبی بیشک جو لوگ متکبر ہیں میری بندگی

سے اب داخل ہوں گے ورنہ میں ذلیل ہو سکے گا۔ غرض خدائے واحد و مطلق کے آگے روزنا اور نرمی کرنا اور اپنے کو لاشے محض سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ تمام نمازیں بھی یہی ہوتا ہے۔ اپنی عبودیت کا اقرار اور خدا کی نعمت پر بھروسہ اور اس سے یہ التجا کرنا کہ تو ہمیں سید سے رستہ پر چلا۔ اور تو ہی چلانے والا ہے اور جو لوگ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہماری عقل اور استقامت عالم قایم ہے وہ سخت ذلیل ہوتے ہیں پھر اخیر میں مٹ جاتے ہیں۔ یہ تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ میں ہوں بھی بڑا عقل مند مجھے ابھی کیا کام دنیا کا علم وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جب ترقی نہیں کرنے کا تو اسے عزت بھی حاصل نہیں ہو سکتی اور جب عزت حاصل نہیں ہوتی تو دنیا ہی اُس کے لیے جہنم ہے۔ ذلیل آدمی کی زندگی کیا قیمت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں؛ وہ مثل چوہائے کے ہے جو کجا جینا مرنا برابر ہے۔ مذکورہ آیت میں بھی دعا اور توحید یعنی خدا پرستی لازم و ملزوم قرار دی گئی ہیں جو لوگ خدائے حقیقی کے آگے نہیں دتے جو نفوس نہایت انکساری اور فروتنی سے اپنے معبود و رب کے حضور حاضر نہیں ہوتے ان کی نجات ابدی معرض خطر ہے۔ ایک شہنشاہ مجبور کبھی اپنی رعیت پر مہربان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کو خالق حقیقی کا ایک عاجز بندہ تسلیم نہ کرے گا۔ اور جس طرح اسکی رعایا اور اس کے ملازمین نہایت اوجھے اس کے حضور جبین نیاز جھکاتے ہیں اسی طرح وہ بھی خلاق اکبر کے حضور ناصیہ فرسائی نہ کرے کبھی لائق حکمران نہیں بن سکتا۔ یورپ جو موجودہ زمانہ میں ایک اعلیٰ درجہ کی ترقی کے زینہ پر پہنچ گیا ہے اس نے بھی یہ لازمی کر دیا ہے کہ شاہ وقت مذہبی ہونا چاہیے۔ اگر یورپ کا کوئی بادشاہ عیسوی مذہب سے انحراف کرے فوراً تخت سے اتار دیا جائے گا۔ ملکہ یا شاہ انگلستان کے لیے تو عیسوی ہونیکے علاوہ پروٹسٹنٹ مذہب کی بھی قید ہے۔ اور سچ ہے بغیر اسکے حکمرانی ممکن نہیں۔ فرض کرو کہ ایک ہریرہ بادشاہ بنا دیا جائے تو اسکی سلطنت کون تک رہ سکتی ہے؟ وہ ہرگز مذہبی حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کبھی اپنی رعایا کے مذہبی خیالات کی تحریک نہیں کر سکتا وہ قومی معاہد کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ اور پیشوایان دین کی توہین کرنی اسکا عام شیوہ ہوگا۔ لاکھ کچھ وہ مذہب ہو۔ پھر یہ طبعی امر ہے کہ جن لوگوں کو گمراہ سمجھا جاتا ہے ان کے عقائد کو پچھلے حقارت سے نظر کیا جائیگا۔ ان خیالات سے رعایا میں سخت بیدلی پھیلے گی۔ اور اسکا نتیجہ اخیر غریزی اور مخلوق خدا کی بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب شاہ کا خدا پرست ہونا لازمی ہے تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ خدا پرست بننا قوانین قدرت میں داخل ہے اور خدا پرستی اور دعا لازم و ملزوم ہیں اسلئے دعا بھی قانون قدرت ہوتی جس سے انحراف کرنا اپنی جان ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

اب ہم چند احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ نقل کرتے ہیں جو دعا کے بارے میں آئے ہیں اور جن سے دنیا کی ایک عام حالت اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ پھر ہم اپنے دوست دہریہ کا بھی جواب دینگے اقسام طور پر اسلامی دنیا پر ایک نظر کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”الدعاء هو العبادة“ یعنی دعا مانگنا ہی عبادت ہے حضرت نعمان بن

اس حدیث کے راوی ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب نے یہ فرما کے ادا عینی استجب لکم کما خیر تک پڑھا۔ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ دعا عین خدا پرستی اور توحید پرستی ہے اور یہ بھی ہم لکھ آئے ہیں کہ توحید اور دعا لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے اس بیان بالا کی پوری پوری شہادت اس حدیث قدسی سے مل گئی دوسری حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”الدعاء حق العبادۃ“ یعنی دعا عبادت کا مستقر ترمذی نے انس سے روایت کی ہے مگر یہ حدیث خرب ہے۔ وہی بات ہر جو ہم اوپر ثابت کرتے چلے آئے ہیں۔ تیسری حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب نے فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر نہیں ہے (ترمذی و ابن ماجہ و حاکم، چوتھی حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ کو دعا سے تین باتوں میں سے ایک نہ ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ یا کوئی بہتری سردست مل جاتی ہے یا کوئی خیر اس کے لئے خیر کر دی جاتی ہے) (ابو منصور و در سند فردوس بسند ضعیف)

پانچویں حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کرو کہ اُسے یہ اچھا معلوم ہو تا ہے کہ اُس سے کوئی مانگے اور بہترین عبادت کثادگی کا منتظر رہنا ہے۔ (ترمذی بروایت ابن مسعود اور اس کی سند میں حماد بن داؤد ضعیف)

چھٹی حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شب جب پہ پھیلی رات رہتی ہے آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کے ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کر دوں اور کوئی ہے جو مجھے مانگے اور میں اُسے دوں۔ اور کوئی ہے کہ مجھے مغفرت کا خواہاں ہو پس میں اُسے بخشدوں۔ (بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ)

جو لوگ روحانی لذت سے واقف نہیں ہیں وہ خداوند تعالیٰ کا پھیلی شب کو آسمان دنیا پر نزول جلال فرما نہیں سمجھنے کے۔ کیا تو اس کے ظاہر ہی سنی لیں گے یا اس کی نفیجیک کریں گے۔ خدا گواہ ہے۔ قدر اس بادہ نازانی بخدا ناہ چشتی۔ بہت ہیں جنہیں روحانی تعلقات کے صف الفاظ ہی دہرنے آتے ہیں۔ کم ہیں جو ان تعلقات میں سرگرداں ہیں اور بہت کم ہیں جنہوں نے اس کی پاشنی پچی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کم ہیں جو تعلقات اور لذت روحانی میں فنا ہو گئے ہیں۔ پھیلی شب کا وقت وہ پیارا اور برکت کا وقت ہوتا ہے جسکی لذت وہی شخص جانتا ہے جس نے ان اوقات سے برکت لی ہے۔ عالم پر سنائی چھا جاتی ہے۔ موسم ایک عمدہ اعتدال پر ہوتا ہے و باغ مکروہات زمانہ سے ایک مدتک فارغ ہوتا ہے۔ خیالات آسانی مجتمع ہو جاتے ہیں۔ روح انسانی اپنے خالق کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اور اُس سے اس قدر قریب آ جاتی ہے کہ بہت ہی تھوڑا سا فاصلہ سمجھتا ہے اور پھر روح میں ایک لفظ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بولنے لگتی ہے کہ معبود برحق آسمان دنیا پر نزول جلال فرما چکا ہے اور دعا کے قبول کرنے پر رضامند ہے وحدت کا ایک فوارہ خود بخود دل سے اُبلتا ہے اور اُس فوارے کا پانی آسمان تک پہنچتا ہے

اور وحدت کے نور سے منور ہو کے پھر دل ہی میں آپڑتا ہے۔ اُس نور کی حرارت سے فوارے میں ایک غیر معمولی تیزی آجاتی ہے۔ اودہ تیزی بڑھتے بڑھتے آخر وحدت میں شیر و شکر ہو جاتی ہے۔ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرض قرب باری تعالیٰ پیغمبر اکرمؐ کی سمجھ کا قصور ہے۔ اور جنہیں روحانی تعلقات کی ہوا بھی لگی ہے وہ ان مارج عبودیت کو توجہ سے سمجھ سکتا ہے۔ شب کا پچھلا حصہ جان ہے روحانی ترقیات اور روحانی مدارج میں ترقی کرنے کا۔ اسکی قدر کچھ کچھ طلبہ کا دل جانتا ہے جو اخیر شب اٹھکر مطالعہ کرتے ہیں۔ اور علمی غوامض انہیں ادنی تامل سے حل ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ نفوس قدسیہ جو فطرت کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں سے اس کی حقیقت دریافت کرنی چاہیے۔

ستان صبح از غم کروند غروش اندم کر صبح جمال تو بنود تبا شیریہ
رجو غمت نایم عشق تو طیب است از ادویہ رحمت تبا شیریہ

ان زبانیں راز کو دی سمجھ سکتا ہے جس میں سمجھنے کی استعداد ہے۔ ہمارے مادی برحق نے جن سادہ الفاظ میں عرب جانی مدارج کی اعلیٰ درجہ کی باتیں کیاں حل کی ہیں۔ ان کی کہ نہ کو دی شخص جان سکتا ہے جسے حضورؐ نور سے گہرا تعلق ہوا اور سمجھ سکتا ہو کہ نزول اجلال سے کیا غرض ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا دعا قبول کرنا کسے کہتے ہیں۔

ساتویں حدیث۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حالتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ پس سجدہ میں دعا کی کثرت کرو (مسلم) یہ بھی کیسویٰ کی ایک اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے۔ سجدہ میں خیالات ایک جگہ زیادہ تر ہو جاتے ہیں۔ اسلئے خدا کا قرب بیان کیا گیا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ نزدیک سے بشرطیکہ ہمیں اسکی تلاش ہو۔ خدا کی تلاش کرو اور اپنی پوری قوت سے تلاش کرو۔ خدا کا ملجائے گا۔ خدا کا ملجانا اور دعا کا قبول ہونا ایک ہی بات ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں جبکی دعا قبول ہو گئی اُس نے خدا کو پایا اور جس نے خدا کو پایا اُسکی دعا قبول ہو گئی۔ سجدہ میں خداوند تعالیٰ کا قریب ہونا اس وجہ سے بیان ہوا ہے کہ سجدہ کی حالت میں اپنی کمزوریوں اور فرد تنہی کا انھیں خیال آ جاتا ہے اور ایک ایسے معبود کے آگے پیشانی ٹکائے ہوئے ہوتا ہے جسے وہ اپنا خالق سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ سب اُسی کا بنایا ہوا کھیل ہے اور ایک ن سب اُسی کی طرف جائیں گے۔ اس خیال سے ایک خوف اُس کے دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ اور اُس خوف کے اثر سے اُس پر قدرت کی حالت آ جاتی ہے جس پر بھی کچھ کیفیت ہی جو دعا کی مقبولیت کی شہادت دیتی ہے اور اسی حالت سے خدا مل جاتا ہے۔

آٹھویں حدیث۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمہ کے موقف میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا (انسائی بروایت انس) ابن زید اور مسلم میں بروایت جابر ہے مگر اُس میں دعا کا ذکر نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ غروب تک کھڑے رہے (خدا! آپ یوں ہی کھڑے رہے یا دعا مانگتے رہے دونوں صورتوں سے آپ کی یہ منظر تعلیم کہ دھماکے وقت استغفار اور توبہ درکار ہے

پائی جاتی ہے۔ اور یہی آپ کا اصلی منشا تھا۔ عموماً لوگ لمبی دعا مانگا کرتے ہیں ہاتھ اٹھایا دو چار لمحہ بڑھائے اور پھر ہاتھ پھیرا یہ دعا نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کے ساتھ مضحکہ کرنا ہے۔ مگر کم عقل نہیں سمجھتے۔

نویں حدیث۔ سلمان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تمہارا رب جیاد والا کریم ہے جب بندہ اُس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ جیاد کرتا ہے اس سے کہ وہ انہیں خالی پھیر دے۔ عرض یہ ہے کہ جو شخص اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے اور اُن ہی قیود سے اٹھا تا ہے جو اوپر بیان ہوئیں تو پھر اُس کی دعا کا مقبول ہو لازمی پُر جاتا ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ خالق کون و مکان صاحب جیا نہیں ہے مگر اتنا ضرور سمجھ لو کہ صاحب جیا صاحب غضب اور صاحب قہر وغیرہ الفاظ جو خداوند تعالیٰ کی نسبت بیان ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی بساط کے موافق اُن سے بالغہ کے صیغہ سے یاد کیا ہے ان الفاظ کا مطلب صرف ہم ہی تک محدود چیزات باری کو ان الفاظ سے کچھ بھی ملتا نہیں یہ محدود الفاظ جو انسانی زبان میں اُسی کے بتائے سے آئے ہیں اُس کی لامتناہی صفات کا ایک لاکھواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے ادا کرنا تو کیسا خیال بھی نہیں لا سکتے۔ ہماری فہم کے مطابق ہم نے اُس کے چند نام رکھ لئے ہیں یا جو نام اُس نے خود بتائے ہیں انہیں یاد کر لیا ہے اسکی ذات سے ان ناموں کو کچھ بھی تعلق نہیں۔

دسویں حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام پر گزر ہوا ایک شخص دعا مانگا جاتا تھا اور اپنی دو اونٹلیوں کو جنبش دے رہا تھا آپ نے ارشاد کیا ایک ہی پراکتھا کو (ترندیٰ ابن ابی جحلم) کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے آداب جب بہت مشکل سے سیکھے جاتے ہیں تو رب الافواج کے حضور حاضر ہونے کے طریقے کیوں کر آسانی سے آجاتے۔ خاص طور پر یہ تعلیم کہ کیونکر حضور خداوندی میں حاضر ہوا کرتے ہیں آنحضرت نے فرمائی ہے اور سچ بات یہ ہے کہ معرفت باری تعالیٰ کی یہ تعلیم پہلی سیر ہی ہے۔ ہاتھ اٹھانا گویا مکتب معرفت کی الف بے تے ہیں اور فرائض تعمیل ہونا وہ مقام ہے جہاں خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ سے رگ شریان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں اور اس تعلیم کی عملی تکمیل یہ ہے کہ معرفت الہی میں بندہ مستغرق ہو جائے پھر نہ اُسے کسی امر کے لئے دعا مانگنے کی ضرورت ہے نہ مقبول دعا کا خیال۔ یہ وہی مابج نہیں میں شریعت غرائے یہ مابج پیدا کئے ہیں صاف باطنی سے جو ان اصول پر عمل درآمد کرے گا یا جن نقوش قدسیہ نے عمل کیا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ظاہر میں ہمیں بیچ قباب کھاتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔

گراں جانان برنگ گل فروزانہ ز دگر گلشن + سبک رومال نسیم + سارا ناکر دند مہلبا۔

گیارہویں حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہا میں سبح نہ کیا کرو۔ دُعا میں یہی کہنا کافی ہے۔
اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَاقْرَبِ اِلَیْہَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ وَاَقْرَبِ اِلَیْہَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، یعنی الہی

طمان الفاظ سے یہ حدیث غریب ہے البتہ بخاری نے حضرت ابن عباس کا قول صحیح سے اقرضایں نقل کیا ہے اور ماکم سے ہدایت مانڈ دھایت کیا ہے کہ اسے مانڈ دھایت کمال مانگا کرو اور اس میں + اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ الخ نہ ہو۔

میں تجھے جنت مانگتا ہوں اور جو قول و عمل اُس کے قریب کر دیں اُن کی درخواست کرتا ہوں اور دو رخ سے اور اُس قول و عمل سے جو اُس کے قریب کر دیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنت سے مراد نجات ابدی ہے اور نجات ابدی سے غرض دیدار باری تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح دو رخ سے غرض نجات ابدی یا دیدار رب العرش سے بے نصیب ہونا ہے۔ یہ حکیمانہ تعلیم ہے اور یہ دعا کی حقیقت ہے کہ سوائے ابدی نجات کے اور کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ اور بات بھی ٹھکانے کی ہے کہ ایسے خلاق الہی کے حضور بچے اور پھر فانی چیزوں کی درخواست کرنا شان انسانیت سے بعید ہے اور اس شرف کو سوں چاہتا ہے جو خداوند حقیقی نے تمام کائنات پر انسان کو بخشا ہے۔

بارہویں حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”کچھ لوگ عنقریب ایسے آدینگے کہ دعا اور طہارت میں تجاذر کرینگے۔ دعا میں تجاذر کر نیسے یہی غرض ہے کہ دنیا کی یہ وہ چیزوں کی بار بار درخواست کرنا اور موقع بے موقع سخت گستاخی اور سوادبی سے اپنے خالق کو مثل ایک معمولی انسان کے بکارنا۔ تیرھویں حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبول ہوئے کا یقین ہو۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔“

اس حدیث قدسی نے توکل امور کا فیصلہ ہی کر دیا۔ حقیقت میں توت یقین ایک عجیب جوہر ہے جس سے تمام کائنات کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں جبہ سائی کرتے کرتے مگر کبھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی وجہ یہی ہے کہ دل گواہی نہیں دیتا کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو یقین کی قوت کو جانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر انسان کو اس بات کا سچا یقین ہو جائے کہ میں اگر دعا کروں گا تو پہاڑ سرک جائے تو حقیقت پہاڑ کا سرک جانا کوئی بات ہی نہیں ہے یقین ہونا شرط ہے اور وہی شکل سے حاصل ہوتا ہے۔ زبانی جمع خج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے عموماً الفاظ جمع کیے جاسکتے ہیں منطق اور فلسفہ کے پہلو سے ثبوت بھی پہنچاے جاسکتے ہیں۔ مگر یقین اور صداقت کا پتہ لگنا مشکل ہے۔ اور جسے ان دونوں چیزوں کا پتہ لگا یا اس کے الفاظ خود بخود با اثر ہوں گے اور وہ ہر چیز پر اپنے یقین اور صداقت کے بھروسہ پر حاصل کر سکتا ہے۔

چودھویں حدیث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا۔ تو یہ کہے ”الحمد لله الذی بمنعمۃ تھم العباد کماکان“ اور جس کے لئے قبول میں کچھ دیر جو تو کہے۔ ”الحمد لله علی کل حال۔“

یہ سمجھنا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی یا ہماری دعا ابھی قبول نہیں ہوئی ایک اعلیٰ درجہ کی معرفت ہی جو ہم کو اس کی حاصل نہیں ہوتی۔ ولیس اگر یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی تو فوراً ایک قدرتی آواز آئے گی۔ یا اطمینان دیا جائیگا کہ تیری نیت مانگی مراد تجھے دی گئی۔ اور اگر ولیس دعا مانگتے وقت یقین نہیں ہے تو اپنا دل ہی اپنی ناکامی کی شہادت دیگا۔ ہمارے نبی رحمتی و معصوم نے یہ بحث اعلیٰ درجہ کے انسانی مدارج سے کی ہے جسے دعائی اطمینان سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خوب سمجھ لیا جائے کہ

خدا کی حکمت کی باریکیاں یہود و مجتہدوں اور منطق کی ماندہ دلیلوں اور نظری فلسفہ کی خیالی بلند پرکاروں سے بہت ہی ارض ہیں مگر خدا کی برکتوں سے حصہ لینے کی خواہش ہے اور اس برکت سے اسکی اور اس کے نبی کے اقوال کی جانچ کرنا چاہتے ہو تو نہایت افکاسی سے صداقت کے لباس میں اس راستی کا راستہ تلاش کرو اس کے فضل کے اسید دار رہو فروتنی سے ہر ایک بات کو مان لو اور پھر نور قلب سے غور کرو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ تم نہ دعویٰ کے میں ہے نہ ٹوٹے میں اس کے بعد کچھ آثار نقل کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے طور پر ایک عام نظر کریں گے۔

سفیان بن عیینہ غفرلہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کی خرابی سے واقف ہو کے دعا سے غافل نہ رہو اور یہ نہ جانو ہم بڑے ہیں ہماری دعا قبول نہوگی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں سب سے بڑے یعنی شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی چنانچہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ "قال رب فانظرنی لی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین" یعنی اے رب تو مجھے اصل سے اسدن تک کہ مڑے جیویں غریبا تو تھکنا ڈھیل دی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب راہ خدا میں فوجیں دشمنوں سے کلا جکھوتی ہیں اس وقت اور مینہ برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے تکبیر کہنے کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانو۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نمازیں بہتر میں ساعات میں اُتار دی جاتی ہیں تو ان کے بعد لانی طور پر دعا مانگا کرو۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ تکبیروں میں جکڑے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے تو انھیں اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک اپنے ہرے مبارک پر نہ پھیر لیتے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف رکھتے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کاب جب مینہ منورہ آئے تو اپنے تکبیر کسی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جن بات کو تم پکارتے ہو وہ بہرہ ہے نہ غائب ہے بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ولا تجھڑھ بصلی تن ولا تھافت ہما میں فرمایا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنی دعا میں جبر و اخلاص مت کرو۔

اسلام نے دعا کی جو حقیقت ظاہر فرمائی ہے وہ یہ ہے جو ادب بیان ہوئی۔ مگر ہم اس پر ایک عام نظر کرنے سے پہلے اپنے دوست دہریہ صاحب کی مزاج پرسی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اصول موضوع میں کہاں تک حق پر ہیں۔

گزشتہ مضمون میں صرف دو ہی باتیں قابل توجہ ہیں کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے اور انسان ہی اس کا خالق ہے دوسرے

یہ کہ دعا کو کی حقیقت نہیں ہے سوائے قانون قدرت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمام دنیا کی مشتملہ دعائیں ایک نہ کو بھی جنبش نہیں دے سکتیں۔ کوئی شخص دعا سے ریاضی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ نہ کسی مکان کی تعمیر کر سکتا ہو فلسفی کی ساری تقریر کا یہ ماحصل ہے۔

یہ کہنا کہ قانون قدرت ہر کوئی اور محیط نہیں ہے۔ نہ اس کا حکم اور فرضی دعویٰ ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ قوت جسے خدا کہتے ہیں شب و روز قوانین قدرت کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اور زبردست دست اندازی کی ہر قوت مجاز ہے۔ اسلام اس عقیدہ کو نہیں مانتا بلکہ اس کا انشاء یہ ہے کہ ایک قوت قانون قدرت پر محیط تو ضرور ہے اور اسے اختیارات بھی نہیں ہر طرح کے حاصل ہیں مگر ابتداءً آفرینش سے اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نہ وہ اخیر تک کرے گا۔ جو قاعدہ ابتداءً آفرینش سے جاری ہے اسطرح نظام عالم ہوتا ہے گا۔ اور اسے بال برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ مگر اس کی رو سے کسی خاص ذات کو قوانین قدرت پر محیط مان لینا کوئی اخلاقی جرم نہیں ہوگا۔ جیسا ہمارے دوست دیکھنے لکھا ہے کہ خدا پرستی محض خرب اخلاق ہے۔ اب ہی دعا اور اجابت دعا اسلام کے اصول ہی یہ نہیں ہیں جو فلسفی صاحب نے اپنی تحریر میں قائم کیے ہیں۔ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ شہر بننے کی دعا مانگو۔ یا تقلیدیں کی شکل حل ہونے کی دعا کرو۔ یا مریض کی دوائی دین نہ کرو صرف دعا ہی مانگا کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی جاہ و جلال اور دوسروں کی حق تلفی کے لیے دعا کرو یا اپنے بھائیوں پر مغرورانہ حکومت کر نیکی خواہش رکھو۔ وہ ان جیسی دعاؤں کی تحارت کرتا ہے اور قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جھڑک دیا ہے جہاں فرمایا ہے۔ ”ان الله لا يحب المعتدين“ یعنی خدا سے بڑھنے والوں کو عزیز نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام اور آپ کے صحابا کے کرام کی وہ دعائیں موجود ہیں جو آپ بعد نماز کیا کرتے تھے ان دعاؤں کا سوائے نجات الہی کے حاصل ہونے اور ربانی انوار کی برکت میں دانی رہنے کی آرزو کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔

دور جانکی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ موجود ہے۔ جس میں دعا مانگنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ اس دعا کی عینیت کو اور اس دعا کی حقیقت کو جب مقابلہ کیا جاتا ہے جو ہمارے دہریہ دوست لکھتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کی دعا کیا ہے۔ صرف اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کا اظہار اور دینی اور دنیاوی کاموں میں اپنے لیے بہت چاہنا۔ اور بس سوائے اس کے کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا ان روحانی تعلقات کی تکمیل کا ذریعہ ہے جو بندہ اپنے معبود حقیقی سے رکھتا ہو روحانیت کا اثر بر خفا فی ممالک میں منتظر جاتا ہے اور جذباتِ دلی کی وہ آئینہ جو مشرقی یا گرم ممالک کے باشندوں میں دلییت ہوئی ہے وہاں نام کو بھی نظر نہیں آتی۔ پیرس جو دنیا کی بہشت کہلاتی ہے۔ اگرچہ روحانیت میں نیست و نابود ہو گئی ہو۔ پھر بھی ایک تعصب مذہبی باقی ہے۔ اور اگر کچھ بھی عیسائیوں پر کہیں آفت آتی ہے۔ سب سے پہلے وہاں جو تدبیر میں مشہور ہے۔ حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بحیثیت ایک سچی دولت کے ان کا حامی بن جاتا ہے۔ اور ان میں اگرچہ اس قدر دہریت نہیں بھولی ہے۔ پھر بھی بہت سی انہیں قائم ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ تمام لندن ہی میں بلکہ انگلستان میں دہریت کو فروغ ہو۔ مگر یہ جو جشن و غرض یہ اولوالعزم یہ کوششیں صرف لندن ہی تک محدود ہیں۔ جب اسلام کے خلاف انہیں کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو پہلے مسیحی بن جاتے ہیں اور پھر اندھے تعصب میں حق و

حق و باحق کی شناخت بھی نہیں رہتی۔ دہریوں کی صدا کا تھا یہی ہیں جن میں بظاہر ایسی ایسی باتیں مرقوم ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے کبھی دینی کتابوں کو سمجھنے کے نہ پڑھا ہو ضرور دھوکے میں آجائے گا۔ مثلاً بڑے اعتراض محدود سکتے ہیں تو فرضاً اگر تنہا ایک شخص کو جب وہ جانتا ہے کہ مخلوق کا بیشتر حصہ تکلیف پائیگا تو اس نے مخلوق کیوں پیدا کی؟ فرض کیا کہ خدا منصف ہو تو وہ لوگوں کی گنہگار کی سزا کیوں نہ کر دے سکتا ہے جبکہ انھوں نے گنہگار نہ مزاج یہی پیش ہے یا اور میں انکی مرضی یا ضرورت کو دخل نہ تھا فرض کیا کہ خدا راستی پسند ہے تو اس نے گناہ کی کیوں اجازت دی؟۔

آخر دنیا میں مصیبت اور برائی کیوں ہے۔ یہ کیوں ممکن ہے کہ خدا نیک ہو اور پھر بھی دنیا کی مصیبت اور برائی دیکھے اور نیک دل پر اثر نہ ہو۔ یہ یقین نہایت ہی ناگہن معلوم ہوتا ہے کہ خالق یا تو اس قدر بے رحم ہو کہ مخلوق کی مصیبت سے کچھ بڑا ہو یا ایسا کمزور ہو کہ اسے روک نہ سکے۔ اگر خدا مصیبت روک سکتا ہے۔ اور نہیں روکتا تو وہ نیک نہیں ہے۔ اور اگر روکنا چاہتا ہے اور نہیں روک سکتا تو وہ قادر مطلق نہیں ہے۔

پھر ایک متفق متحد لکھتا ہے: ”دہریہ مذہب میں خدا نہیں ہے۔ دہریہ مذہب یہ نہیں کہتا کہ خدا انہیں ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ خدا سے کیا مراد ہے میں خدا کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لفظ خدا ایک آواز ہے جو میرے نزدیک صاف اور واضح مطلب نہیں رکھتی۔ میں خدا سے انکار نہیں کر سکتا جو میرے خیال میں نہ آئے اور جس کا تصور خیال کرنا بے لکے نزدیک ایسا ناگہن ہے کہ وہ اسکی تصریح نہیں کر سکتا۔

پھر ایک اور متحد لکھتا ہے: ”دہریہ نہ تو کسی ایسے طور کے امکان سے انکار کرتا ہے نہ انکار جو ان ظہورات سے جدا ہو جس کو انسانی عقل نہ قبول کرے چونکہ کائنات کے بارے میں اسکا علم محدود ہے اسلئے وہ اس شے کی ہستی سے نہ انکار کرتا ہے نہ انکار جو اسے علم نہیں ہے۔ دہریہ کا مطلب صاف یہاں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے خدا کا علم نہیں اسلئے میں اسکا یقین نہیں کرتا پس جو کچھ تم اپنے خدا کے بارے میں کہتے ہو وہ تمہارا بیان ہے اور اس جسے قابل اعتبار نہیں۔ میں خدا سے انکار نہیں کرتا۔ جبکہ میں نہیں جانتا میں تمہارے خدا سے انکار کرتا ہوں جو نا ممکن ہو۔

پھر ایک اور متحد لکھتا ہے: ”میں خدا کا یقین نہیں کرتا میرا دل تلاش کرتا ہے پر ایسی زمین نہیں پاتا جس پر خدا اعتقاد کی عمارت تعمیر ہو سکے۔ میرا دل اس خداے مطلق کی بے پروائی سے بناوٹ کرتا ہے جو وہ ذی روح انسان کی تکلیف کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا دل کس ناخلفی سے بے رحمی اور عدم مساوات سے بناوٹ کرتا ہے جو مجھے ہر طرف گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے انسان اور انکی قوت کا یقین ہے۔ اور اس کی خدمت کو انسانی فرائض کا جزو اعظم سمجھتا ہوں۔“

ایک اور متحد لکھتا ہے: ”انسان ایک ایسی شے ہے جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں مر جاتا ہے اور اس کے اعمال دنیا ہی میں محدود اور بنیادی قواعد سے مربوط ہیں۔ زندگی کا مقصد انسان کی جسمانی و دماغی اور اخلاقی اصلاح جو یہ سب چیزیں ماقی ہیں۔“

یہ خیالات ہیں جسے یورپ دن بدن تاریک ہوتا جاتا ہے۔ یہ عجیب استدلال ہو کہ جرات خیال میں نہ آسکے

اُس سے انکار کر دیا جائے اور بڑے بڑے اُسے نامکنتات سے مجھ لیا جائے۔ چونکہ توحید اور رماہم سے لازم و ملزوم قرار دی ہے اس لیے ہم نے علاوہ اس محدود تحریر کے جو کثرت معنیوں میں گزر چکی یہ خیالات بھی نقل کر دیے۔ جن کا جاننا موجودہ زمانہ میں ضروریات سے ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت اور مشقت کے نہیں حاصل ہوتی مگر دہریوں کا اصول موضوعہ یہ ہے کہ بغیر جانثانی کے باتوں باتوں میں روحانیات کے اسرار کا علم ہو جائے۔ تجلیات ربانی جو ہر سول کے مجاہدے اور مراقبے کا نتیجہ ہے انھیں بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے۔ دنیا میں مصیبت اور آفت کا آنا یہاں نہیں قوانین قدرت پر موقوف ہے جو روزانہ میں خداوند حقیقی مقرر فرما چکا ہے۔ درجہ مساوات کا دنیا میں نہ قائم ہونا خالق برحق کے رحم اور انصاف پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے راتوں کو جاگ جاگے اور دعوہ چراغ پی پی کے علم تکمیل کیا۔ اور دوسرے شخص نے بے شغلی میں اپنی زندگی بسر کی اور پھر وہ دونوں برابر ہو جائیں جو مصیبت ہم پر آتی ہے ہمارے اعمال سے ہم ہی اپنے لیے آسائش کے سامان میاں کر سکتے ہیں اور ہم ہی اپنے لیے مصیبت مول لے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ ہماری مصیبتیں دعاؤں سے رفع ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ہم سخت پشیمانی اور شرمندگی سے اپنی غلط کاریوں اور فحاشیوں کا اقرار کر کے اسکی معافی اپنے معبود برحق کے آگے مانگیں گے تو فطری طور پر انسان جب دل سے اپنی کسی خطا کی معافی مانگتا ہے۔ اُسے نہیں کرتا تو پھر پھر اپنی کوتاہی سے جو ہم پر چھا رہی ہیں نجات ہو جائے گی۔ اسی کو استجاب دعا کہتے ہیں۔ اور یہی گویا روحانی مابج پر پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں شک نہیں کہ خدا کا تصور ناممکن ہے۔ انسان اُس کے اندازہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسکی قوتیں جواب دیتی ہیں۔ اگر انسان اُسکا تصور نہ کر سکے تو گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ یا نہ رکنا چاہیے کہ خدا کی ہستی سے انکار کرنا اپنی قوت تخیل کی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب عمل بات ہے کہ جب خدا جانتا تھا کہ مخلوق کا پیشتر حصہ تکلیف پائیگا تو اسنے مخلوق کیوں پیدا کی۔ یہ محض غلط ہے کہ مخلوق کا پیشتر حصہ تکلیف پاتا ہے مگر اس کا تکلیف پانا جب خود اسی کے اعمال کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے خدا پر کیا الزام آ سکتا ہے۔ ہاں بڑے بھلے کے سمجھنے کی انسان میں قوت نہوتی تو بیشک یہ اعتراض ہو سکتا تھا اور جب اسیں حق و ناحق اور بد و نیک کے سمجھنے کا ادراک موجود ہے پھر مصیبت کی شکایت کیسی۔ یہ دہریہ کوئی نئی نہیں ہے۔ ابتدا سے انسان سے ہوتی چلی آتی ہے اور ہمیشہ ان خیالات کو شکست ملی ہے۔ دہریہ جسے فطرت کہتے ہیں اور جسے محیط کائنات اور قادری مطلق تسلیم کرتے ہیں؟ فطرت کیا چیز ہے کیونکہ پیدا ہوئی اس کا گھر کہاں ہے اور وہ کیونکر زندہ ہے انہیں کوئی ادراک بھی ہے یا نہیں ہے تو کہاں سے پیدا ہوا اور ہمیں تو کیوں شک ہے یہ سوالات ہیں جو ہم نے چند دہریوں کو لندن بھیجے تھے مگر جواب کچھ نہ ملا سوا اُسے کہ یہ باتیں انسانی عقل میں نہیں آ سکتیں۔

وعلی کیفیت سمجھنا اُس ایمان پر ہے جو خدا سے واحد پر ہو۔ زبانی ایمان نہ ہو بلکہ دل سے ہو۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ خدا مطلق پرہارا ایمان ہے اور وہ قادری مطلق ہے اور سمیع و بصیر ہے۔ مگر دل قبول نہیں کرتا۔ لاکھوں میں مشکل سے ایک ایسا تخلیق کار جن کا دل بھی خدا کے برحق کی اُن صفات کی شہادت دیتا ہو اور سمجھتا ہو کہ میرے ہر کام کو

نہ انہ کو کم دیکھتا ہے۔ ہم ناشائستہ افعال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ غلطی کبھی دیکھ رہا ہے۔ جب ہم ایک اپنی شخص کے آگے اس قسم کا کوئی فعل نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر وہ فعل کرینگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کا اقرار کرنا نفس زبانی جمع خج ہے۔ دلیلیں اُنکی انہیں ہیں۔ جب دلیلیں اثر نہیں تو پھر ہم کس منہ سے اپنی حاجتیں اُسکے حضور بجا سکتے ہیں۔ عموماً یوں بیاں کیا جاتا ہے کہ تمام عمر ناک گر گر کر گئے مر گئے مگر ایک دن بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ محض غلط ہے۔ یہ اس بات پاک پر الزام قائم کیا جاتا ہے اُس سے کبھی دعا نہیں کی گئی۔ وہ اپنے وعدہ میں سچا ہے جو بکا رہا ہے۔ جواب دیتا ہے اور جو شخص چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیہودگیوں سے دعا اور اُسکے منشا کو بالکل بدل رکھا ہے۔ انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ ہم کس حد لاشہ کی بات پر الزام قائم کرتے ہیں اور کس کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ یہ شان اسلام ہرگز نہیں ہے اور خدا جانتا ہے کہ ضرور ایسے لوگ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔

انسانی فطرت میں دعا کی کیفیت و ولایت ہوئی ہے اور اس سے کوئی دہرہ اپنے اصول موضوعہ سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے۔ اور اپنی آئندہ کامیابی کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے تو اس محنت کے درمیان یا اُس کے بعد جو حالت اُسکے دل کی از خود بغیر کسی تحریک کے پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی محنت کا پھل ملے۔ اور وہ محض فطری طور پر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے اور اُس کا یہ اظہار کرنا قانون قدرت کے مطابق ہے یہ اظہار یا یہ خواہش بایہ آرزو کیا ہے وہی دعا ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں کس کی محنت دنیا میں برباد جاتی ہے۔ اور کون شخص اپنی کوشش کا پھل نہیں پاتا۔ بعض اوقات ناکامی بھی ہو جاتی ہے اور یہ ناکامی بڑھتے بڑھتے محنت یا سعی میں سُست پڑ کر دیتی ہے۔ اور یہ سُست پڑے ہوئے بڑھتے بڑھتے خطرناک حالت میں پہنچا دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی لازوال قوتوں کے خیال میں کمزوری پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ کمزوری زیادہ ہوتے ہوئے خود کشی پر آمادہ ہوتی ہے۔ اور اخیر کمزور انسان خلاف مرضی باری تعالیٰ قبل از وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اس رخصت ہونے کو عرفاً خود کشی کہتے ہیں۔ ایسی خطرناک حالت سے بچانیکے لیے شارع اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو سمجھ لو کہ تمہارے لیے کوئی اعلیٰ درجہ کی خیر خزانہ خداوندی میں مضمر ہے۔ اور وہ کبھی نہ کبھی ملے گی۔ یہ خیال انسان کو خود کشی سے باز رکھ لیتا ہے اور اس سے بہتر حکمت کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابل میں ایک ملحد کو دیکھو۔ اُسکے اصول موضوعہ ہر حالت میں اُسکی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ اصول موضوعہ بلحاظ اپنی قوت کے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں جب تک اُن میں اور انکے درفہم سلیم کی قوت ہے انسان بہت خوش رہتا ہے اور جہاں اُن اصول موضوعہ میں کمزوری آگئی اُن ملحد کی جان کی خیر نہیں ہے اور وہ اُسے نہایت ہی ناکام حالت میں لایوس لڑا لیتے ہیں۔

جو کچھ ہنسنے دعا کی نسبت لکھا ہے اور اُسے ایک فطری کیفیت انسان کی ثابت کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ کیونکہ یہ ساری پیمائشیں میں اور ایسی ہی ہیں جس طرح ہاندا اور سوچ۔ یہ کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف کسی چیز کی خواہش کرے ایک فرد ہمیشہ اپنی ضروری کے لیے دعا کرتا ہے کہ چاہا

چھ آنے ملے لیکن ایک صنفِ حیثہ اپنی تصانیف کی مقبولیت کی دعا مانگتا ہے ایک بادشاہ ہمیشہ اپنی وسعتِ سلطنت کی خواہش رکھتا ہے مگر اس قسم کی تمام دعائیں اُس وقت مقبول ہوتی ہیں جب دعا مانگنے والے اپنی کامیابی کی پیش بھی کرتے رہیں کیونکہ اگر انہوں نے کوشش نہیں کی اور یونہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے دعا مانگی تو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کھڑنِ نعمت کیا اور ان قوتوں کو معطل کر دیا جن قوتوں کی وجہ سے وہ اشرفِ یسین کائنات کا سردار بنا۔ یہ دعائیں بلکہ ایک قسم کی سخت سزا دہی اور خیرہ چسپی جو جاہلِ اعظم انسان اپنے معبودِ برحق کی کرتا ہے دعا کے معنی مانگنے اور اجابت یا اجابت کے معنی مراد مانگنے والے کی مراد کو پورا کر دیتا۔ پہنچی الاربیں جو بطور ترجمہ قاموس کے ہے یہی یعنی لکھے ہیں "اجاب اللہ دعائے" یعنی قبول کی خدا نے اس کی دعا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے وہاں نادعی من قبلنا یستغنیٰ اللہ من الذکر العظیم یعنی لوگوں کو نوح کا واقعہ یاد دلانا واجب انہوں نے ہمیں پکارا اور یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے تو ہم نے ان کی سن کی اور ان کو اور ان کے ساتھ کے لوگوں بڑی سختی سے نجات دی۔ اس صریح قولِ خدا سے کون انکار کر سکتا ہے حضرت نوحؑ ایک برگزیدہ بندہ تھے اور وہ بندہ جن کے دل پر مطابق قانونِ فطرت کے تجلیاتِ ربانی چھائی تھیں اول ان کا بطورِ نوحؑ ان عقلی قوتی سے کام لینا جو ان میں بحیثیت ایک انسان کے ودیعت ہوئے تھے یعنی نوحؑ کا اہتمام کر کے اُس میں سوار ہونا اور پھر خدا کے برحق کے حضور میں اپنی اس تدبیر اور عقل کو بخش فصولِ سمجھ کر دست بدعا ہونا اگر کو میں نے تدبیرِ توسل کر لی ہے مگر چاہئے والا تو یہی ہے یہ خاص ولالت کرتا ہے اس امر پر پہلے اپنی عقل اور تدبیر سے کام لینا چاہئے اور پھر خدا نے مطلق کے حضور اپنی التجا لیجانی چاہئے۔

مزبور حدیث تک مزدوری نہ کرے گا کیونکہ اُس کی ترقی دعا مانگ سکتا ہے۔ ایک شخص جب تصنیف نہ کرے گا کیونکہ انہی تصنیف کی مقبولیت عامہ کی دعا کر سکتا ہے۔ بادشاہ جب بادشاہ ہے تو اپنی سلطنت کی وسعت کی دعا کرے گا اور جب اُسے سلطنت ہی حاصل نہیں ہے پھر وہ کس کی وسعت کی دعا مانگے گا۔ اسی طرح حضرت نوحؑ علیہ السلام جب کشتی ہی نہ بناتے اور اُس پر سوار ہی نہ ہوتے کیونکہ نوحؑ پانی سے نجات پانی کی دعا کر سکتے تھے اسی طرح اس آیت میں ہے "وَبِجْمَلِ الصَّالِحِينَ فَنَسُوهُنَّ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ" یعنی پس ہم نے صاحبِ علم ٹکے کی ہے بشارت دی۔ اس آیت سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی بشارت اُسی وقت دی گئی ہے جب خاؤ اور یوسی موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا اسی حالت میں کی جب وہ اپنی بیوی کیٹھارتی تھے اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کسی دعا نہ فرماتے۔ بغیر اسباب اور محنت کے دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ انتہا درجہ شائع ہو ہے کہ انہیں اپنے قوائے ذہنی اور جسمانی سے کام لینے کے بعد اُس کی کامیابی اور نتیجہ کو اپنے معبودِ برحق پر چھوڑتا ہے اپنی عقل اور محنت پر گمراہ نہیں کرتا اور اپنے کو اور اپنی محنت کو لاشعور سمجھتا ہے۔

جو کچھ ہم نے دعا کی حقیقت بیان کی ہے وہ ایک لاثانی حقیقت ہے جسے غور سے پڑھنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ہم نے دعائیں و تجہتین کی ہے کہ اور غسروں کے خیال میں نہیں آتی تو بھی ہم حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی انتہا

درجہ تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ دعا کی نسبت لکھا ہے وہ قریب قریب ہمارا سا بیان ہے اگرچہ ہمارے بیان میں علوم جدیدہ کا زیادہ رنگ ہے اور محض واقعات اور نظریات انسانی سے ہم نے بحث کی ہے اور یہ باتیں قدیم زمانہ میں نہیں جو کچھ ہم نے دعا کی نسبت لکھا ہے اور جو کچھ ہمارے امام صاحب نے تحریر فرمایا ہے موازنہ کرنے سے خود معلوم ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔ ثم فی الدعاء من الغائبات ما ذکرنا فی الذکر ما ینتدعی حضور القلب ثم الله تعا وهو منتهی العبادات والعبادات والغالب علی الخلق انه لا یتصرف قلبہ فی الذکر ثم الله تعا عند اللام حاجۃ دارہا قل تلہ فان الانسان اذا سمع الشہادۃ عدا بعض فالحجۃ تخرج الی الدعاء والدعاء یرید القلب لعلہ عزوجل بالضرع والاستکان فیحصل هذا الذکر الذی ہوا شرف العبادات فذلک ہذا البلاوس کلا لا ینکلی علیہ السلام فی الاولیاء ثم الاصل فالامثل لانہ یخرج القلب لا یخاف والمقصر الی الله عزوجل ویمن من نسیمہ واما الغیض فہب البطر فی غالب الامور قال الانسان لیطعن ان راہ الاستغنیٰ ترجمہ یہ عین وہ فائدہ ہے جس کا ذکر ہم نے ذکر کے باب میں کیا ہے۔ دعا بیشک حضور قلب کو خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حاجتی ہے اور یہ حضور ہی منتہائے عبادت ہے اس سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مغیر عبادت ہے اور مخلوق کا غالب احوال یہ ہے کہ ان کے دل خدا سے غور و جل کی طرف بوجہ نکلیں کرتے ہیں جب ان پر حاجتی پڑتی ہے اور انہیں کوئی حاجت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے پس حاجت حاجت مند کرتی ہے دعا کی طرف اور عادل کو اللہ عزوجل کی طرف عاجزی اور تذلل کے ساتھ جمع کرتی ہے پس حال ہوتی ہے خدا کی یاد و شرف عبادت ہے اور اسی سبب بلار انبیاء پھر اولیاء پھر درجہ بدرجہ موکل ہوتی ہے اس لئے کہ وہ دل کو احتیاج اور عاجزی سے اللہ عزوجل کی طرف رجوع کراتی ہے اور یاد خدا کی فراموشی کرنے اور توکل کی سے جو مال کی مستی کی وجہ سے ہوتی ہے مانع آتی ہے۔ بیشتر اوقات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جب اپنے کو غنی دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے فقط۔

یہ ہے دعا کی حقیقت جو ہمارے فاضل امام اور رکن شریعت خزانے تحریر فرماتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے حضور پوری عبادت کی شان سے حاضر ہونا اس سے زیادہ شرف عبادت نہیں پہنچتی۔ روکے اور زاری کر کے اپنی بے بضاعتی اور نالافتی کا اقرار کرنا اور اپنی اوسے اور ذلیل ترین حالت پر آٹھ آٹھ آنسو بہانا بھی عبادت اور بندگی ہے۔ روح نامجب دل سے ہوتا ہے قوت دیتا ہے دل کی ربانی قوت کو اور صاف کر دیتا ہے ان کے در و در کو جو دل پر جمی ہوئی ہوتی ہیں جو دل سے رویا ہے وہ اس کی لذت سے پورا واقف ہے اپنے معبود حقیقی کے حضور زار و رونا اور آہ و زاری کرنا ایک عجیب برکت ہے جو فاضل نہیں بندگان خدا کا حصہ ہے جنہوں نے کوچہ معرفت اور حقیقت کی سیر کی ہے۔ ایک شب کی سچی زاری سے خود اس عاجز نے مدینہ منورہ میں حضور فرمودات سرور و جلال احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لی جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب سیرت محمد میں کر دیا ہے مولانا دودھ پاشی بہرہ اربعوں اور غلط کاریوں پر رونا و خور و حضور خداوندی میں سفارشی بن جانا ہے مولانا قدس

اسرارہ فرماتے ہیں۔

چوں بگر یا ختم بچوں شد رحمت رحمت موقوف آں خوش گریہ باست تا نگید ابر کے خند و چمن	آن فرور شدہ نیوش نعمت چوں گرسنت از بجر رحمت مع غاست تا ند گریہ فصل کے جوش لبین
--	--

اسی طرح ابن عطار اسکندری شادانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ”ما طلب منك شئ مثلاً الا اضطرار ولا اسمہ بالمعاجہ مثل الذر والافقاد“ یعنی مثل اضطراب کے تو نے کسی چیز کو نہیں چاہا اور مثل عاجزی اور محتاجی کے جو غیاض کی جلد تو مجب ہے۔ ابو محمد عبد السمیع بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”العبودية الی اللہ تعالیٰ فی کل شئ علی حد الاضطرار وفيہ ایضاً خاصیۃ اجابة لادعاء قال اللہ تعالیٰ من یحبب المضطر اذا دعاه والاضطرار المطلوب منه ان لا یقوم العبد من نفسه شیئاً من الحول والقوة ولا یدری لنفسه شیئاً من استیعاض علیہ میتنہ الیہ یکین کالمعرق فی البحر والضال فی البتۃ الغفر لا یری لعیاض الاموال ولا یوحد الخلق عن هلاکت احد اسواۃ“

یعنی عبودیت کے معنی خدا صراط کے ساتھ ہر کام میں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے اور اضطراب میں دعا کے قبول ہونے کی بھی خاصیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ کون ہو جو مضطر کی جب وہ دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے اور مضطر جو بندہ سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت اور قوت کا اپنے دل میں کچھ دیکھے اور اپنے حق کسی اعتماد اور سبب کو نہ دیکھے کہ اس پر تکیہ کرے اور ہوش غریب کے سمندر میں اور مثل بھیٹے ہوئے کے جنگل میں کہ کبتر اپنے سوا جلشائے کسی فریاد رس کو نہ دیکھتا ہو اور سوائے خدا کے اپنے نجات کی ہلاکت سے کسی سے امید نہ رکھتا ہو جو ہم نے لکھا ہے سب کا یہی مدعا ہے کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب اس نے دعا مانگی اس کے دل اور زبان کی ایک قلت تھی۔ کون ہے جو زبان سے شکل کشا کرتا ہے مگر اس کا دل زبان کی صداقت کی شہادت دیتا ہے۔ ہمارا جو کچھ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہے جو کچھ دعا کرے بشرطیکہ وہ دل میں یقین رکھتا ہو کہ میری دعا قبول ہوگی اور خدا قادر مطلق ہے ضرور اس کی دعا قبول ہوگی مگر نہیں یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ وہ خدا کی قدرت کا خفیف شاہی اندازہ کرے کہ وہ کیونکر ایسا یقین کر سکتا ہے اور اس قسم کی دعا مانگ سکتا ہے جو اس کی ہمتی کے خلاف ہو۔ ایک آرزو مند باپ ہمیشہ اپنے لڑکے کے سعادتمند ہونے کی دعا کرے گا نہ کہ اس کی موت کے لئے دعا مانگے گا۔ ایک بے اولادی عورت سعادتمند ہونے کے لئے بچہ ہونے کی دعا مانگے گی ساتھ ہی اس کے یہ دعا کرے گی کہ میرے ٹال بچہ بھی پیدا ہوا اور ہوئے وہ پادشاہ ہو جائے خدا کے خزانہ میں تو کچھ کمی نہیں ہے اس سے جو کچھ مانگو گا مگر اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی حضوری ہزار دولتوں اور ہزار بادشاہوں سے برترین و اعلا ہے کون ایسا نادان ہے جسے دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو اور وہ پھر فریاد اور غالی چیزوں کی خواہش کرے اور جس کے دل میں ایسی چیزوں کے خواہش کرنے کا مادہ ہے وہ ہرگز حضور خداوندی میں نہیں حاضر ہو سکتا دعا جو واقعی مغرباوت ہے عجیب و غریب بندگی ہے خدا ہی جانتا ہے اس کی لذت کیسی ہے۔

آؤ اور نہایت خلوص اور سچی عقیدت سے ایک ہی بار اسد کا نام لو پھر تجلیات ربانی کو دیکھو اور اس وقت خود
 کرو کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے خیالات میں صفائی اور بلند پروازی کتنی پیدا ہو جاتی ہے آنکھوں میں
 قوت اور نور کس قدر کوٹ کوٹ کے بھر جاتا ہے۔ اسد کا نام لیتے ہیں مگر دل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا قرآن پڑھتے
 ہیں مگر طوطے کی طرح اول تو سنی ہی نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہی ہیں تو دل کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہزاروں نہیں کھا جاتے ہیں مگر
 ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ ہم کس ذات کا و بظاتی وحدہ لا شریک کو نہایت نالایقی اور سرِ ادبی سے ہر بار اپنی ضمانت
 میں دیتے ہیں اور افسوس ہے کہ وہ ضمانت میں دینا یہی محض زبانی ہوتا ہے دل سے کچھ تعلق نہیں۔ تمام عمر غازیں
 پڑھتے گزر جاتی ہے مگر تمام زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہو جس میں سچے دل سے ایک بار بھی خدا کا نام نکالا ہو
 جب ہم کسی ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جو دنیا کی حیثیت سے ہم سے زیادہ ہو یا اس کی حکومت جزوی طور پر ہم پر ہو
 اور ہم اس کا نام لیں تو کیا ایک اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے اور ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کا ادب سے نام لیں
 مبادا کوئی لفظ خلاف شان زبان سے نکل جائے اور اس تک کوئی خبر نہ پوچھا دے اور پھر وہ ہیں کوئی نقصان پہنچا
 مگر وہ بے حال نا کہ ہم یہی کہتے جاتے اور عقیدہ رکھتے جاتے ہیں کہ خدا اعلم اور بصیر ہے اور پھر وہ وہ افعال شیخہ
 کرتے ہیں کہ انوروں ہی کو سزاوار ہیں غیبت ہم کرتے ہیں۔ شراب ہم پیتے ہیں زنا ہم کرتے ہیں سب سے زیادہ حق البقا
 میں ہم دست اندازی کرتے ہیں اور ایک بے یار و مددگار و مظلوم معصوم کا چہرے سے ہم گلا کاٹتے ہیں اور آف تک
 نہیں کرتے یہ ہماری حالت ہے اور یہ ہمارے اعمال ہیں کہ شیطان بھی شرم کرتا ہے اور پھر ہماری نادانی حماقت اور
 سخت گستاخی دیکھو کہ ہم ان افعال شیخہ اور افعال جنہ شدہ کے ترکیب ہو کہ خداے سَلطَن دو احد کے حضور جاتے ہیں
 اور اس سے وہ آرزو کرتے ہیں جو نہ صرف ہمارے حق میں ہم قائل ہو بلکہ اس سے کہی بے گناہ ہی برباد ہو سکتے ہیں
 اور جب ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو خالص حقیقی پر الزام کہتے ہیں اور بطور مضحکہ و عداوت و استہزاء دعا کی نئی نئی باتیں
 کرنے لگتے ہیں اور زبان سے کہی کہی کفر آمیز کلمے ہی کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی
 اور یہ ہیں وہ بد باطن جو خدا اور اس کے نبی کے وعدوں کا اعلان کرتے ہیں۔ آہ اسے ہماری ضعیفی قلب اور بد طبیعت
 آہ تو نے ہمیں کیسا ذلیل کر دیا اور خبر نہیں تو ہمیں کہاں تک ذلت و گمراہی کے کانٹوں میں گھسیٹے گی۔ جو کچھ دعا کی
 اصلی حقیقت تھی وہ ہم لکھ چکے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک پہلو یہی ہم نے اس کا فروگزاشت کیا ہے مختصر یہ ہے کہ
 دعا جو نیکو عزیمت ہے اس لئے توحید کے ساتھ اس کا لازمی ہونا ضروری ہے۔ توحید و دعا کیا تو لازم و ملزوم
 ہیں یا اگر ایک گہری نظر کرو تو دونوں مترادف الفاظ ہیں اگرچہ ان کے ظاہری معنی الگ الگ ہیں مگر ان کے معنی
 مفہوم ملے ہوئے ہیں اور ان میں کچھ بھی فرق نہیں ہے اس کا موجد ہونا مشکل ہے جو سچا دعا مانگنے والا نہ ہو اور پوچھائی
 اور خلوص سے دعا کرنے والا ہے اس کا موجد ہونا لازمی ہے۔ دعا اور توحید وہ سرچشمے ہیں جن میں سے معرفت
 اور حقیقت کی دو نہریں نکل میں خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے آپ معرفت کو پایا ہے۔ زیادہ خوش قسمت وہ جنہوں نے
 بار بار پایا ہے۔ اور سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے ایک ہی بار ایسا یہ اب ہو کے پایا ہے کہ پھر دوبارہ

انہیں پہنے کی ضرورت نہیں رہی۔

جب اتنے واقف نہیں ہو اس کا انکار نہ کرو جب بات کو نہیں جانتے اس کے جاننے کی کوشش کرو نہیں کوشش کرنا چاہتے تو ان کا بظاہر نہ کر و لپی ہو یا دہریہ جسے قانون قدرت اور فطرت بکا رہتا ہے اسی اس کا ہی ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا معمولی مثالوں اور واقعات سے پوشیدہ اسرار کا پتہ لگانا اگر ناممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ ابھی انسان ہی میں بہت سی حقیقتیں اور جوہر ہیں جن کا پتہ لگانا بہت دور پڑا ہوا ہے جب یہ منزل ہم پوری کر چکیں گے تو پھر خدا سے تعالے کے اسرار ڈھونڈنے کی باری آئے گی جسے ابھی صدیاں چاہئیں۔ آسمان پر اڑنا یا گلی سے کام لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان دو چار چیزوں سے ہم کائنات کی ایک ایک چیز کا علم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے اپنے خیال میں ان کی کوئی حالت قایم کی تو پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ ہمارا قیاس صحیح ہو گا۔ زمین ہی کے بہت سے حصص کے حالات انسانی علوم اور ایجادات میں بھی باقی ہیں اور کیا عجیبے کہ صدیوں تک ہماری لاعلمی کی یہی کیفیت رہے۔ اس کے راز وہی خوب جانتا ہے اور بغیر اس کی رہنمائی کے اپنی عقل سے پتہ لگانا و باغ بہرہ و پختہ و خیال باطل بہت کا حکم رکھتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے وعاما نگو ہیں اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہئے لیکن جہاں تک ممکن ہو ناقص تعمیل نہ ہو بلکہ انہی قواعد کے موافق ہو جو اس نے ہماری فطرت میں ودیعت کئے ہیں۔ فطری اور طبعی قواعد کی خلاف ورزی کرنی قانون قدرت کی سرنامی ہے اور قانون قدرت کی سرنامی خدا کی سرنامی ہے اور خدا کی سرنامی انسان کی روحانی اور جسمانی ہلاکت کی نشانی ہے۔ ایسی ہلاکت سے جہاں تک ہو سکا چاہئے۔

آٹھواں باب

روح

دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں اس قدر اختلاف ہو جتنا روح انسانی میں ہے۔ اور حقیقت میں اس مسئلہ میں اختلاف کا ہونا ضروری امر ہے ایک شے جو نہ محسوس ہوتی ہو اور نہ دکھائی دیتی ہو اور جس کا راز کسی نبی نے بھی نہیں بتایا اور نہ الہامی کتب میں اس کا پتہ ہے اس میں جس قدر اختلاف ہو تو حیران کن ہے۔ بایں ہمہ زمانہ اور ہر صدی اور ہر قوم میں اس کی جستجو بہت کچھ رہی کہ روح کیا چیز ہے اس کی اصل کیسا ہے اور اس کے رہنے کی خاص جگہ کونسی ہے جہنم اور فلسفی نے اپنی اپنی رائے اور اپنے مذاق کے مطابق اس کا جواب دیا مگر ان سب جوابوں کو جمع کرنے کے بعد بھی کوئی یقین ختم نہیں ہو سکا نہ ان سے کوئی حلقہ نہ پہلو پیدا ہوتا ہے اور نہ سچا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے اگرچہ اس بحث اور گفتگو کو گنجائش نہیں دی پھر بھی بہت سے علما گزر گئے ہیں جنہوں نے اس کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش کی ہے اور جہاں تک ان سے ہو سکا اس کی گتہ تک پہنچنے کے لئے انہوں نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اب یہ بات کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہیں دوسری ہے اور اس کی بابت ہم ابھی کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے مضمون تو نہایت اوق اور مشکل ہے پھر بھی ہم ایک حد تک اس کے حل کرنے کی کوشش کریں گے کیا عجب ہے کہ ہم کسی قدر اپنے ناظر نفسیہ کا اطمینان کر سکیں اور یقینی سے ہم اس میں ناکام بھی ہو گئے پھر بھی اتنا تو ضرور ہو گا کہ ناظر کو حکمائے سابقین اور علمائے اسلام کے اقوال کا موازنہ ہمارے رائے سے کرنے کا موقع ملے گا اور انہیں روح کی بابت ایک ذخیرہ ہاتھ لگ جائے گا اور وہ ضرور اختلاف آراء سے کچھ نہ کچھ فائدہ اپنے مطلب کے لئے نکال لیں گے۔

مذہبی دنیا میں قدرتی طور پر روح کو کوئی چیز ماننا لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ تمام ادیان عالم کا دار و مدار صرف روح پر ہے اگر ہم روح کو لاشے محض مانیں تو پھر ہر مذہب کے کل اصول لغو اور باطل ہو جائیں گے اور ہر کسی شخص کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے کو مذہبی زنجیروں میں جکڑا رکھے اور بلا وجہ آئندہ زندگی کی بیم ورجا کے بھنور میں بھنسنے لگے وہ محض آزاد ہے چاہے کچھ کہے اور چاہے جس آزاد سے آزاد خیال کا پیرو ہو۔

جس طرح قدرت نے انسان کے ساتھ مذہب لازم کر دیا ہے اسی طرح یہی ضروری قرار دیا ہے کہ یہ خاص اس بسیط و پور کو ہی مانے جس نے اسے تمام عالم میں اشرف یا بالغافز و دیگر است تمام عالم کا سرور بنایا ہے ساتھ ہی اگر ہو سکے تو اس کی حقیقت کو بھی جانے اور اس کی پروانہ کرے کہ اسے کامیاب ہونے میں کتنی صدیاں و کار ہیں کچھ نہ کچھ تعیش اس کی ہر زمانہ اور ہر عصر میں ہونی چاہئے کیا عجب ہے کہ یہ سنا دھتے دھتے چھٹے ہلکے دن چل ہو جائے اور وہ دو کا دو اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھا دیا جائے۔ وہ چیز جس پر انسان کے نیک و بد

اعمال کے نتائج کا دار و مدار ہے کیوں پس پشت ڈالی جائے اور وہ جو کیا کر اپنی فہم و فراست کے ایک حد تک کام نہ لیا جائے کموشش کرنی چاہئے خدا ہی مدد دے گا کسی مسئلہ کو لایحل سمجھ کر اس سے دست بردار ہو جانا نشان انسانیت اور علم سے بعید ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا ترکیب اجسام ہی کا علم نہایت ناقص اور نامکمل ہے پھر ہم کیونکر روح کی کنندہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہی ہم دن بدن اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور روزمرہ میں کچھ نہ کچھ نئی بات معلوم ہوتی رہتی ہے کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ سوچنے اور غور کرنے کے بعد ہمیں روح کی حقیقت معلوم ہو جائے اور پھر آئندہ زندگی کا مسئلہ ہمیں آنکھوں سے دکھائی دینے لگے اور اس کے بعد طویل طویل بحث کی نہیں پہر کچھ ضرورت ہی نہ پڑے اس کا تو ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ مسئلہ صاف ہو کر رہے گا اور پھر آئندہ زندگی کے تمام شکوک رفع ہو جائیں گے یہ ہم نہیں کہتے کہ اب اور کس صدی میں اس کے حل ہونے کی باہمی آئے گی یا کہ ہزار برس میں جب کہ انسان اس کی کنندہ تک پہنچ سکے گا۔

ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ علمائے اسلام کے اقوال نقل کرنے سے پہلے حکمائے یونان وغیرہ کی آراء سے اس مشکل مسئلہ کی بابت نقل کر دیں اور اس پر کچھ دو قیغ نہ کریں صرف اپنے ناظر تفسیر کے مطالعہ کے لئے چھوڑ دیں۔ تاکہ اس کے خیال کو وسعت۔ ذہن کو جودت اور عقل میں روشنی پیدا ہو۔ اس کے بعد علمائے اسلام کے اقوال اسی طرح نقل کر کے پھر بطور خود فرادہ کے ساتھ اس مسئلہ میں بحث کریں گے۔

روح کی نسبت حکماء قدیم نے چار سوال کئے ہیں (۱) روح حقیقت میں کیا چیز ہے؟ (۲) یہ کہاں رہتی ہے؟ (۳) اس کا منبع کیا ہے؟ اور موت کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟۔ بعض حکماء کا تو یہ خیال ہے کہ قلب خود روح ہے اور یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔

(۱) ایسی ڈوبلس کہتا ہے روح اس خون کا نام ہے جو دل کی رگوں میں دوڑتا ہے۔

(۲) بعض کا یہ خیال ہے کہ دماغ کے ایک خاص حصہ کو روح کہتے ہیں۔

(۳) اکثر حکماء کا یہ عقول ہے کہ دل اور دماغ روح نہیں ہیں بلکہ یہ روح کے جائے قیام ہیں اور روح کیا تو نگ کی مثل کوئی چیز ہے یا سانس کو روح سمجھنا چاہئے۔

(۴) یہی رائے حکیم زینو کی بھی ہے جو مذہب اسٹوئک کا بانی ہے۔

(۵) ارسطو زینس نے روح کو جسم کے مختلف حصص میں شریک مانا۔

(۶) زینو کریش نے روح کے کسی حصے کر کے اسے مختلف اعضا میں تقسیم کیا ہے۔

(۷) فیثاغورث کی بھی یہی رائے ہے کہ روح ایسا مادہ ہے جس کی تفریق ہو سکتی ہے۔

(۸) افلاطون کہتا ہے کہ روح میں تین متنازعہ ہر ہیں۔ ایک جو ہر فراست ہے جو دماغ میں رہتا ہے اور باقی دو جو ہر خواہش اور طیش میں سینہ اور دل میں رہتے ہیں یعنی خواہش سینہ میں اور طیش دل میں۔

(۹) ارسطو کا بیان ہے کہ چار چیزیں یا اصول جن سے تمام اشیا کی ساخت ہوتی ہے مثلاً فکر علم محبت۔

نفرت ان میں سے ایک ہی روح کا ماخذ نہیں ہے پانچواں جوہر اور بھی ہے جس کا نام میں نہیں بتا سکتا ہاں اس جوہر کا نام اگر روح رکھا جاتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے

(۱۰) سسرو لکھتا ہے کہ ایک پر قوت غیر ممکن التبدیل اور علی التواتر جاری رہنے والی حرکت کا نام روح ہے جس کی گنت تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کا خیال کر سکتا ہے پہلی فصیح حکیم لکھتا ہے ہمت سے حکما کی رائے نقل کرنے کے بعد ان خیالات اور آراء میں کوئی نفاذ نہیں ہے البتہ جی جانتا ہے ہمیں اسی رائے پر رضا مند ہونا چاہیے جو ممکن الیقین اور ممکن الوقوع ہو۔

(۱۱) ڈیوکرش کی رائے ہے کہ روح ایک جز لا شریعی ہے جسکی حقیقت ہم نہیں پہچان سکتے۔

سسرو وٹنے جسے زیادہ وسعت سے اس مسئلہ میں بحث کی ہے اور اس کی بحث کیسے قد خول اور زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کذب عام طور پر صدق کے ساتھ ایسا لگایا ہے اور اب صدق و کذب میں اس قدر شبہت تانتہ ہو گئی ہے کہ وہ کاذب اور باطنی صیغہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس کوئی ایسا ایسا نشان نہیں ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ صدق ہے اور یہ کذب ہے۔ جہاں سسرو روح کے غیر فانی ہونے کا بیان کرتا ہے اسے ایسا مشتبہ طریقہ سے بیان کیا ہے کہ یہی نہیں معلوم ہوتا کہ روح کی فنا اور غیر فنا ہونے میں اس کا کیا مذہب ہے۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ جہاں خدا کا ذکر آیا اس نے علی حکما کو بہت کچھ بھلا کر کہا ہے اور لکھتا ہے کہ اس سے اندھا جان اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں روشنی کا سرچشمہ نہ دکھائی دے۔ اہم پاسل لکھتا ہے اس امر کا خیال کرنا ضروری ہے کہ چارے نام کام اور نام خیالات اس اعتقاد سے جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں بقصد غلطی میں پھر ہیں گئے کہ یقیناً اسے کتا ہے کہ وہی راحت میں حاصل ہوگی۔ یہ محض نامکون ہے کہ ہم عقل اور نصیحت سے کوئی رائے قائم کر سکیں کہ روح غیر فانی ہے اور ضرور روح کی ہر اوجڑاٹے گی یہ محض نا انسانیت اور وحشی پن ہے کہ صرف شیخ ہم دینی راحت اور دائمی نصیبت کے خیال میں پھٹے رہیں

بہت سے حکما تو روح کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف اجسام سے بحث کی ہے اور ان کا یقین ہے کہ کوئی جوہر بسیط خواہ وہ روح ہو یا اور چیز ہو مادہ سے علیحدہ نہیں ہے۔ خود حکمائے استوٹک جن کا اخلاقی اصول ایک حد تک صاف اور مختصر ہے اسی شمار میں ہیں اور روح کو ایک فرضی اصطلاح اقوام قدیمہ کی سمجھتے ہیں۔ ان کا یقین نہیں ہے کہ روح بالتحقیق غیر فانی ہے ہاں یہ وہ کہتے ہیں کہ روح کی عمر مثل عذاب اور پیل کے بڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ فنا ہو جاتی ہے۔ فرقہ استوٹک کے حکما کا یہ بھی مذہب ہے کہ دنیا پہلے آگ تھی خاص خاص رو میں اس آگ میں موجود نفس جو بعد ازاں کائنات کی روح میں مل گئیں۔ اخیرہ کائنات کی بلند جگہ پر آباد ہوئیں وہاں سوائے راحت عمدہ خیال اور لطیف زندگی کو اور کچھ کے انہیں کچھ بھی سروکار نہ تھا۔ سسرو نے اس فلسفیانہ خیال کو بڑے جوش و خروش سے بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے ہم اس وقت اپنے اجسام سے خوشی حاصل کریں گے جب ہم تمام جوش اور جھنجھکی کو اپنی

محال کے پھینک دیں گے۔ ہماری خوشی کی نگین کیونکر ہوتی ہے جب ہم ہر قسم کی مخالفت سے آزاد ہو جائے ہیں تو ہم دلی شوق سے اپنے کو ان چیزوں کی طرف جمع کئے ہیں جن سے ہمیں لازوال خوشی حاصل ہو جب خوشی حاصل ہوگی تو آزادوی ایک بڑی حد تک حاصل ہو جائے گا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آزاد ہونے کے بعد ہم اپنے کو تمام سہولتوں اور یافتہ کیمے میں مستغرق کر دیں گے پھر ہمیں معلوم ہو گا کہ اصل کیا ہے اور کمال حقیقت کس کا نام ہے۔ خود ہمارا مقام ہمیں آپ ہی روحانی اشیاء پر خیال کرنے اور ان کی کنہ تک پہنچنے کا راستہ دے گا اور وہ خیالات جو پہلے ناممکن یا محال معلوم ہوتے تھے سہل ہو جائیں گے ہر قسم میں روحانیات کے صحن میں مستغرق ہو جائے گی آگ بھڑک جائے گی اور پھر خطرے طوفان صداقت تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس کی اصل حقیقت کم و بیش ہم پر آشوب ہو جائے گی ہر قسم میں قابلیت پیدا ہو جائے گی کہ ایک ہی نظر سے تمام دنیا کے حالات کا مطالعہ کر لیں گے اور ہمیں آسانی جزوئیں کا علم ہو جائے گا ہماری زندگی زندگی ہوگی اور ہماری موت موت۔ اس وقت ہماری نظر کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم ایک ہی باکل دنیا کے مقام شکل حدود اور تمام اس کے حصص کا ملاحظہ کر لیں گے خواہ وہ کتنے آدابوں یا دیران سردیوں یا گرمیوں اب یہاں فلسفیانہ خیالات کی وسعت کا اندازہ کرو۔ ہمیں معلوم ہو گا کہ ہم کس تاریکی اور کس مصیبت میں مبتلا تھے جب ہماری آنکھیں ہوئیں تو ہم نے اسی تاریکی میں ایک قابل توصیف اور ناگفتنی اصول دیکھا اور وہ اصول یہ ہے کہ روح غیر فانی ہے اور آئندہ زندگی میں ہمیں دائمی محبت میں رہنے کا مرتبہ ملے گا اور یہ وہ مقام محبت ہو گا جس کی ہمیں مدت سے تلاش تھی اور جس کا ملنا ہر نیک اور باخبر انسان کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے۔

جو فلسفی کہ روح کو غیر فانی مانتے ہیں انہوں نے بعد موت اسے ایک پر جلال اور شریف مرتبہ دیا ہے۔ جہانگیر بنور اسطو کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا یہ نہیں معلوم ہوا آیا یہ یکسہمی مذکورہ اصول کا قابل تھا یا نہیں۔ اس مسئلہ کے فلاسفہ کی تفریق کر دی ہے۔ افلاطون کی کل تصانیف میں اور اس کے استاد سقراط اور فیثاغورث کی تمام کتابوں میں روح کو غیر فانی تسلیم کیا گیا ہے۔ سیروگتسا ہے کہ افلاطون نے اپنی تالیف میں نہ صرف اور علما کے اقوال نقل کئے ہیں بلکہ وہ بذات خود بھی روح کو غیر فانی تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کا اس اصول پر کمال عقیدہ ہے۔

افلاطون۔ سقراط کے قدم بقدم چلے بعد از موت روح کی دو حالتیں لکھتا ہے۔ ایک حالت تو روح کی مصیبتنا اور ان اعمال بد کے نتائج میں گرفتار دکھائی گئی ہے جو دنیا پر کئے تھے اور دوسری حالت روح کی نہایت پر شان بیان ہوئی ہے اور ظاہر کیا ہے کہ نیک انسان کی روح دیوتاؤں اور پاک و معصوم شخصوں کے پر جلال و جبروت عظیم جمع میں رہے گی اور اب تک اس روح کی اسی شادمانی و لطافت اور مددگی سے ہر سو کی ان حکما کی معقول اور انصاف پسند دلیل یہ تھی کہ خدا سے جتنی کوئی سمجھنے کی نشانی یہ ہے کہ آئندہ جزا اور سزا پر یقین کیا جائے اور بغیر کسی شک کے تسلیم کر لیا جائے کہ ہمارے دنیاوی نیک و بد اعمال کا معاوضہ ہمیں ضرور ملے گا۔

مالک روح

مالک روح کا بتانا روح کی حقیقت بیان کرنے سے ہی زیادہ مشکل ہے۔ طبیعیات قدیم اور جدید کا جانتا اس مسئلہ کا کافی جواب دینے کے لئے بہت ضرور ہے۔ ہمیں صرف مالک روح کی ایک مستدل حالت بیان کرنی ہے اور وہ ہم علم طبیعیات کے پہلو سے بیان کریں گے اور ہم زیادہ تر حکمائے قدیم کے اقوال کی اس میں ضروری تلخیص کر دیں گے۔ اور جانک ممکن ہو خاص اس مسئلہ میں فی الحال اپنی رائے دینے سے احتراز کریں گے۔ اگرچہ طبیعیات کے بعض بعض مقامات کی توضیح اور تشریح کرنے میں ہمیں کچھ عذر نہ ہوگا۔

ایک زمانہ میں یونانیوں کو علم طبیعیات میں بہت بڑا مذاق تھا بہتے حکما ماہر علم طبیعیات گزرے ہیں اگرچہ اس علم کو کچھ بہت فروغ نہ ہوا تھا پہلی اس کے دلداد و بکثرت نظر آتے تھے۔ فلاسفہ کے دو مشہور مذہب تھے ایک مذہب آئیونک تھا جس کا بانی تھیلس ہوا ہے اور دوسرا مذہب اٹالک تھا جس کا بانی فیثا خورث ہے۔ طبیعیات میں زیادہ تر دیکھیم نامور گرس ہیں ایک ڈیموکریس اور دوسرا ایوکسیپس۔ اگرچہ لوگوں نے اپنی کیورس کی نسبت ہی بیان کیا ہے مگر ہم اسے مذکورہ صدر حکما کا مقلد خیال کرتے ہیں۔

اس مذہب میں جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے صرف دو اصول مانے گئے ہیں اور ان ہی کو تمام کائنات پر حاوی تسلیم کیا گیا ہے۔ معدوم حصول یہ ہیں ایک مادہ اور دوسرا فلک اس مذہب کی لغویت ظاہر ہے اور اخیر کے تمام حکما اس لغو مسئلہ سے اختلاف کیا ہے۔ اپنی کیورس کے شاگردوں نے اس کی علانیہ تردید کی ہے اور اس مذہب پر مقدمہ اڑا یا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ حوادث اجمام کو پیش آتے ہیں ان کا سبب حدوث ہیں اجمام ہی کے اندر مل سکتا ہے اور ہم اس سبب کو اس صراحت سے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم حرکت سکون اور شکل کو دیکھ سکتے ہیں ان حکمائے اگرچہ خاص اثرات اور نتائج کے بیان کرنے میں فروگزاشت کی ہے اور علت العلل کے بیان کرنے میں تو وہ سخت غلطی میں پڑ گئے ہیں۔ تو ہی ان کا مذکور خیال قابلِ ملاحظہ ہے۔

ارسطو نے اگرچہ طبیعیات کی تعلیم کی ہے مگر وہ بھی سطح ہی پر رہا اور گہرائی میں پہنچنے کا خیال ہی اسے نہیں آیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ مادی عقل کا تعلق مطلقاً ضمیر سے ہے مثلاً جہد و تنافر اور غضب لیکن ارسطو نے ان کے حدوث سے بحث نہیں کی ہے یعنی ان کی علت حدوث سے بیان کرتے ہیں اس نے خفیف پہلو ہی نہیں اختیار کیا ہے۔ حضرت یح علیہ السلام کے ظہور سے پہلے طبیعیات کا چہرہ رومہ الگ ہی ہی شروع ہو گیا تھا۔ یہاں تک ہم لکری میں موجود تھا جو اس علم میں نہایت نامور گرا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے فطر کے مذاہب مدت تک چھپے نہیں رہ سکتے اور یہ فخر کرتا ہوں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو فطر کے راز ملکی زبان میں بیان کرتا ہوں۔

تکیم تیکھا لکھتا ہے۔ (ریکیم حضرت مسیح سے قریب ۵۰ برس کے بعد پیدا ہوا تھا) چاند کا گشتا پھٹنا اور فطر کے حادثات طبعی کا علم رومہ الکبریٰ میں پہلے ہی سے پہنچ تو گیا تھا مگر یہیں معلوم کر انہوں نے کیا کیا اسباب ان

طبیعی حادثات کے لئے قایم کئے تھے بائیں کی وقت کی تقسیم سے پہلے کسوف و خسوف کے دن اور ساعت اول ہی سے معلوم تھے۔ بس سرفین دلائل سے کہہ رہے زمانہ میں ساعت اور چاند و سورج کے کسوف و خسوف کے انداز مدت سے پائے جاتے ہیں اور اس کا علم ہمارے ہاں قزاقوں سے نہایت ترقی پر ہے۔ لیکن تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رومنہ الکبریٰ میں یہ علم باطل ناوالموجود تھا اور جس شخص کو اس علم میں درک ہوتا تھا وہ مافوق انسان خیال کیا جاتا تھا جب پرہسکیس اور ہالس کی جنگ ہوئی تو حکیم پلینٹس گلیس نے پالس سے بیان کیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے چاند گرہن چھ بجے شام کے ہوگا۔ اس قول پر خود شاہ اور تمام فوج نے سخت تعجب ظاہر کیا اور اس کی صداقت میں شک کرنے لگے۔ اخیر وقت معینہ پہچاند گرہن ہوا اور سب نے اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شخص نے اس حکیم کو ایک عجیب و غریب فیصلہ قوت کا شخص خیال کیا۔

اس میں شک نہیں کہ یونانیوں نے اس علم میں بہت ترقی کی اگرچہ موجد کا معزز لقب انہیں نہیں دیکھتے تاہم یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ یونانیوں نے اس علم کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ اسے پرورش کیا بنایا سنوارا اور اُس کو نمایاں ترقی دی جب اس علم کو یونان اور رومنہ الکبریٰ میں کامل ترقی ہوگئی تو اس مسئلہ روح کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی۔ عام طور پر یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ روح کیفیت حیات کا نام ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتی بلکہ اس پر حادثات طبعیہ کا اثر پڑتا ہے۔ ہر انسان کی روح ایک نہ ایک سیما یا ستارے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ستارہ یا ستارہ اس قدمادی ہے کہ انسان کے تمام خیال و اعمال اسی کی گردش کا نتیجہ ہیں بعض نے روح کو مادی مانا ہے اور ساتھ ہی غیر فانی بھی تسلیم کیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں مادہ غیر فانی ہے۔ ان حکماء میں سے ایسے بھی ہیں کا بیان ہے کہ چار عنصر کے مزاج کا نام روح ہے اور جب ان میں تفریق ہوتی ہے تو سب اپنی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں آگ میں پانی پانی میں خاک خاک میں اور ہوا ہوا میں۔

بعض حکماء کا یہ خیال ہے کہ روح ایک عظیمہ جوہر ہے جو جسم عظیمہ ہونے کے بعد اُس سیاہ یا ستارہ میں چلا جاتا ہے جس سے اُس کا تعلق رہا ہے بعض حکماء تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں روح ہے اور وہ ایک ہی ہے اور اس کا منبع ایک ہی ہے ایک روشنی ہے جو کائنات پر پھیلی ہوئی ہے اور اسی کی شعاعیں چاروں طرف وڈ رہی ہیں جس طرح کہ شمع سے ایک چراغ روشن کیا جاتا ہے اور شمع کی روشنی میں چراغ جلنے پر یہی کچھ کی نہیں ہوتی اسی طرح منبع روح ہر جگہ چلے جتنی رو صیں یا روحانی کیفیات خارج ہوں اس میں کمی نہیں آتی اور جب انسان مر جاتا ہے تو اُس کی مثال بالکل چراغ کے بجھنے کی ہے معلوم نہیں ہوتا کہ چراغ کی کوئی حالت تبدیل ہو سکتی ہے اُس کے ناپید ہونے اور اصلیت مٹنے کا حکم نہیں لگا سکتے۔

رومنہ الکبریٰ کے حکیم لکری جس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے فطرت کے راز پر عبور ہو گیا ہے اور میں روح انسانی کی پوری حقیقت بیان کر سکتا ہوں مگر اُس کے اقوال یا اُس کے ملفوظات میں کہیں بھی روح کی حقیقت کا پتہ نہیں لگتا۔ حکماء قدیم کا جو خیال روح اور مال روح کی نسبت تھا ہم نے نہایت اختصار سے بیان کر دیا اگرچہ انہوں نے بڑی طریق گئی تھیں

کی ہیں مگر چار اختصار ان کی کل طول و پیمائشوں پر حاوی ہے۔ اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم علوم جدیدہ سے روح کی حقیقت بیان کریں تاکہ معلوم ہو کہ علوم جدیدہ روح کو کیا سمجھتے ہیں اور اسے کن لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بحث اگرچہ زیادہ مشکل ہوگی اور نہایت غور سے سمجھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی پھر ہی اس کی دلچسپی حد سے زیادہ ہے اور اس سے پڑھنے والے کو بصیرت ہوگی اس کی ضرورت نہیں کہ ہم علوم جدیدہ کے موضوعہ اصول یا تحقیقات کو خواہ مخواہ تسلیم کر لیں یا اس خیال سے اسے رد کیمن کہ وہ ہمارے عقائد اور اصول مسلمہ کے خلاف ہے نہیں ہیں بلکہ پڑھنی اور سمجھنی چاہئے اور اس سے زیادہ نہیں تو اتنا فائدہ ضرور اٹھانا چاہئے کہ علوم قدیمہ اور جدید میں کتنا فرق ہے اور ان دونوں کے مقابل میں اسلام نے اپنا کیا اصول قائم کیا ہے۔

جب تک کہ کئی چیزیں ایک ہی قسم کی برابر نہیں رہیں جیسا کہ کسی کا حق و قبح نہیں ٹھکتا۔ ہر مذہب بجائے خود عمدہ ہے مگر دوسرے مذہب کے مقابل میں اسے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ کوئی تقریر یا تحریر ہو خواہ وہ کتنی ہی سنانی اسلام کہوں نہ ہو میں اس کا سطلہ لہر کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے خیالات میں وسعت ہو اور ہم اپنے سلسلہ کو سے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم ان اذوق مضامین کو سلیں اور سہل اردو میں ادا کریں گے اور ہمیں امید پڑتی ہے کہ ہماری خوش اسلوب طرز تحریر بہت آسانی سے ان مشکل خیالات کو ناظر کے ذہن نشین کر دیگی۔

علوم جدیدہ کی روح

علوم جدیدہ میں کہیں روح کا لفظ نہیں ہے لیکن علوم جدیدہ روح کے مفہوم کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ روح کو ایک فرضی چیز سمجھتے ہیں اور ان کا اصول ہے کہ اہل مذاہب نے اس لفظ کی ایجاد کر لی ہے ہر حال حیات انسانی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔

حیات کی بکثرت تعریفیں بیان کی گئی ہیں مگر ابھی تک کسی تعریف سے حیات کی اصلی حالت نہیں کھلی۔ ان آرائشیں علم ترکیب اجسام کو بہت کم دخل دیا گیا ہے جب تک علم مذکور کی کسوٹی پر نہ پرکھا جائے کوئی تعریف درست اور صحیح اصول پر نہیں چلی جاسکتی اس لئے ضرور ہے کہ ہم اس کی توضیح کرنے کا نپہل دستہ اختیار کریں جس سے ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں حیات انسانی کا ہر تگ و لگ جملہ کا مختصر توضیح کے بعد ہم اپنا بیان شروع کریں گے۔ اس کی سلسل تاریخ بیان کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر زمانہ اور ہر حصہ اس کی نسبت کیا کیا خیالات اور تبدیلیاں ہوتی رہیں اور ان میں کیا کیا غلطیاں تھیں۔

حیات (روح) عمل کی اس حالت کا نام ہے جو ہم کی ترکیب کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ آغاز ہی سے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے پھر یہ نمو اور ترقی کے حدوث طبع میں نمایاں ہوجاتی ہے پھر اس کا خاتمہ جانی ہلاوت کی موت میں ہوجاتا ہے جبکہ اس کے اجزائے ترکیبی مادہ کے معمولی عمل سے کم و بیش ناقص ہوجاتے ہیں۔

یاد دوسری تعریف حیات (روح) کی یہ ہو سکتی ہے حیات ایک ترکیب مدہ جسم کے کاموں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔

بجائے اس کے کہ حیات یا روح کو عمل کی حالت بیان کیا جائے بہتر یہی ہے کہ جو عمل ہی بتایا جائے کہ کیونکہ آخر الذکر کلمہ اول الذکر کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔

روح یا حیاتی صحت ہمارے آگے مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ اوپر کل حادثات طبعیہ میں اس کا رنگ ملتا رہتا ہے وہ تبدیلیاں جو کسی زندہ انسان میں باقاعدہ حالت میں ہمیشہ ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں ان تبدیلیوں کا صرف ایک بدیہی نتیجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک کامل بندش یا تکرار کے اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے تکرار اجسام میں کیسیائی اور مادی اثرات موجود ہیں اور یہی اثرات کم و بیش بیرونی مضمرات کو دفع کرتے رہتے ہیں۔

ان قوانین کو جو کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں شخص کر سکتے ہیں یا بالفاظ دیگر ان حالات کو تمام مشاہدات کو دیکھنے کے لئے جن کے ذریعے سے تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں مشاہدہ اور تجربہ کی ضرورت ہے۔ نکال کی کافی تعداد میں باہر گر ایک نمایاں بحث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور سب کے لئے یکساں حالتیں لانعم ہو گئی ہیں بلکہ نشاب رومی جس کے ساتھ اس سلسلہ کی بنیاد قائم ہوئی ہے اس کا انحصار نمایاں طور پر حادثات طبعیہ کی سادگی پر ہوگا اور سادگی ہی اس آمادگی پر جس کی وجہ سے وہ مقابلہ کی حالت میں آجائے ہیں۔ قوانین قدرت کی لاناہت حالات اور حد پیداکرنے کے لئے نیوٹن جیسے عجیب شخص کی دانائی کی ضرورت ہے لیکن جو خیال کہ قانون قدرت کا کیا گیا ہے اور جسے ہر وقت ہم انکابل سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہو کے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور جب جہل و یقین ہو جائے گا کہ قوانین قدرت کی حد لاناہت ہے تو ہم نہیں خیال کر سکتے کہ ہم اور کون سے حادثات طبعیہ بنائیں گے جو ان کی لاناہتائی پر دلالت کریں۔ لیکن قانون قدرت کی فطرت کیا ہے جس کی نسبت ہم نے ابی بیان کیا ہے اور جس نے اجرام کو کشش کی زنجیروں میں جکھڑ رکھا ہے۔ نہایت سادگی سے بیان کیا جاتا ہے کہ خالق نے مادہ کو تمام اشکال مختلف عطا کی ہیں اور اس کے اجرام کو کہ وہ ایک دوسرے کے قریب کبچ کے ذرات میں دور دو کر دیا ہے۔ یہ خیال صرف خیال ہی ہے ہم اسے کیونکر تسلیم کریں جبکہ عمل کا عام سبب ہماری آنکھوں کے آگے ہر وقت ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان ان میں سے کسی عمل کو نہ دیکھتا یا مثلاً فرض کر دے کہ مادہ کا ایک ہی جرم کائنات میں ہوتا تو تو ہم مذکورہ بالا اصول کو تسلیم کر لیتے مگر جب کثرت سے اجرام کائنات میں موجود ہیں اور ہم ان کے قائم رہنے کے اسباب کو نہ خیال کریں تو اس کو اس کی معنی میں کہہنے اپنے دماغ کو حائل کر دیا۔

وہ تغیرات جو درمتر ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں اور ان کا وقوع ہر روز اور ہر ساعت ہماری آنکھوں کے آگے ہوتا رہتا ہے اور وہ قوانین جن سے ان پر حکومت ہوتی رہتی ہے کہ خود نہایت کامل اور بین ہیں تاہم طریقہ جن میں ان کے عمل کو سمجھیں ایسا خاص ہے کہ ابی اس میں نقص کی بہت بڑی گنجائش باقی ہے لیکن یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نیا سبب یا جدید قوت موجود نہیں۔

خاص مشکلات جو ہمیں مشاہدہ عمل کے قوانین کے سمجھنے میں لاحق ہوتی ہیں انہوں نے ہماری عامہ واقفیت کی بہت بڑی مزاحمت کی ہے۔ حادثات طبعیہ کو ایک ہی جگہ جمع کرنے میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہی ہم نے

آن فلسفیانہ اعتراضی اصول کو بخوبی سمجھ لیا ہے جو شتاباً حادثات طبعہ کو ہمارے مشاہدے میں لے آئے ہیں ان کی ظاہری نامطابقت جو ہم اپنے گرد دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی اندرونی مطابقت جس پر ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے ان حاصل کجندیوں تک پہنچا دیتی ہے جو ان پر حکومت کرتی ہیں۔ اور اس صورت سے ہم زمانہ پاکستان کے خیالات میں صریح اور بین اغلاط نکال سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ فطرت کے رازوں کی تفصیل کے طرف بواب ایجاد ہوئے ہیں وہ کیسے کامل اور کیسے صحیح ہیں۔

جب ہم ان حالتوں کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے شتاباً بد عمل کا وقوع ہوتا ہے ہمیں خیال ہو جاتا ہے کہ اخیر دو صورتیں ان کے لئے لازمی ہیں پہلی صورت جو ترکیب اجسام کی ہے جس کی بناوٹ کی ایک خاص حالت ہے اور دوسری صورت جو حرکت ہے جس کی وجہ سے اعمال صادر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی برکام کی ہی دو حالتیں ہیں جو ہم نے ادھر بیان کیں۔ مثلاً جب ہانی بہا بن جاتا ہے تو اس کی حرکت حرارت ہوتی ہے جب ایک پتھر زمین پر گرتا ہے تو یہ اس کشش سے گرتا ہے جو زمین کے بڑے بڑے آئروں سے اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جانداروں کے ذریعہ سے کاموں کی خصوصیت میں اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ اختلاف خالی نہیں ہے اور جس کو ہم کسی مادی یا کیمیائی عمل سے تشبیہ نہیں دیکھتے۔ اس صورت سے ہم ایک جاندار جسم کے ایک ایک جز کی حقیقت سے پورے واقف ہو جاتیں گے اور ان حادثات طبعہ کا ہمیں علم ہو جائیگا جو اپنے اکیلے یا شتمل عمل سے اپنی متناسب قوت جو حرکت کے سایہ میں اثر پذیر ہوتے ہیں لیکن ماہران علم ترکیب اجسام سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں وہ اسکا تفصیل کرتے ہیں کہ ان حالات کی حقیقت کیا ہے۔ اور ان میں اختلاف ہونے کا سبب کیا ہے۔

تایخ آرائے

دنیا کے ابتدائی زمانہ میں جب کہ فلسفیانہ خیالات فرضی دائرہ سے نہ نکلے تھے اور حقیقت ترکیب اجسام پر پردہ پڑا ہوا تھا خیال کیا جاتا تھا کہ روح ایک خاص چیز ہے جو الگ تھلگ جسم کے کسی حصہ میں یا کل جسم میں اپنی سکونت رکھتی ہے اور جسم کے مردہ ہونے کے بعد بھی اُس میں ایک قوت رہتی ہے اسی بنا پر اجرام فلکیہ کی تحریک خاص کجندی کے سپرد کردی تھیں اور جس کے قوانین کی جستجو محال تھی کبھی تھی۔ مثلاً ان کا یہ خیال تھا کہ کب تاب کی شعاع کسی سورج میں ہو سکے کچھ فاصلہ پر پڑیں گی اور وہاں ان شعاعوں سے ایک روشن شکل بنائے گی تو وہ شکل ضرور فطری طور پر گول ہوگی یہ ارسطو کا مذہب تھا وہ یہ کہتا تھا چونکہ آفتاب گول ہے اس لئے شعاعوں نے بھی اپنی گول شکل پیدا کی حالانکہ یہ آسان بات وہ نہ سمجھا کہ روشنی کی شعاعوں کی رفتار جیسے خط مستقیم میں ہوتی ہے اگر ان کا خط مستقیم کسی حادثہ طبعی سے نہیں ٹکرا تو ضرور شعاعیں اپنی گول شکل پیدا کر لیں گی اسی طرح انہوں نے جسم میں ایک روح قائم کی اور تمام اعمال کا محرک اُسی کو بنایا اور یہ نہ سمجھا کہ اس روح کا محرک کون ہے یہ حکم کہ خیر خیالات تھے جو باکینروا

نفسرے ہوئے فلسفیانہ خیالات میں آمیز ہو رہے تھے اور جنہیں علیحدہ کرنے والا اُس زمانہ میں کوئی نہیں پہنچا تھا۔
 حیاتی حادثہ طبعی کے خیالی سبب کا نام روح رکھا تھا بعض فلاسفہ اس روح کو مادی سمجھتے تھے اور بعض غیر مادی
 اُن کا خیال تھا کہ مادہ کی خاص خاص صورتوں میں یہ رہتی ہے جسم کی بناوٹ اور تمام افعال اسی سے سرزد ہوتے
 ہیں۔ حکما کا ہرگز وہ اس کی اصلیت اور اس کی فطرت کی حقیقت کے نئے نئے خیالات رکھتا تھا بعض تو اسے آگ
 کہتے تھے بعض آسے ہوا یا لطیف مادہ خیال کرتے تھے بعض کا یہ یقین تھا کہ روح ایک قسم کا پانی ہے۔ اس کے علاوہ
 یہ خیال توکل دنیا کا تھا کہ روح کوئی چیز ہے اور تمام افعال اسی سے صادر ہوتے ہیں اور مرے کے بعد اُس میں حس ہتی
 ہے۔ ارسطو کی رائے روح کے بارے میں بہت ہی دلچسپ ہے، اس رائے سے اُس کی عالیدہ مافیہ معلوم ہوتی ہے
 کہ وہ اپنے خیال سے بھرہ حکما سے فوق لے گیا تھا اگرچہ اب وہ رائے کیسی ناقص کیوں نہ ہو گئی ہو مگر اُس زمانہ
 میں وہ قابلِ وقت تھی چنانچہ وہ لکھتا ہے یہ خیال کہ کس چیز کی ریشتہ دانی سے کائنات کا انتظام ہو رہا ہے اور اس
 خوبی سے ہو رہا ہے کہ کبھی کسی کے خیال میں بھی اس کی خفیت سی خرابی ہی نہیں آسکتی اور جن اصول سے یہ نظام عالم
 وابستہ ہے ضرور اُس میں ارادہ۔ و قوت امداد دانی ہے بغیر ان تین چیزوں کے نظام کائنات قائم نہیں رہ سکتا۔ اور
 یہ تینوں صفات ایک ہی ذات میں ہیں جو نظام کائنات چلا رہی ہے اس خالق اور محافظ کے علاوہ اور بھی چند وکیل
 قوتیں مافی گئی ہیں جو جانوروں اور پودوں کو حیات مستعار دیتی ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ ہماری فانی آنکھیں ان
 قوتوں کو نہیں دیکھ سکتیں۔ تمام حیوانی یا نباتی بناوٹیں اور تمام منہو اعضاء جنہو کی تبدیلیاں سب ان ہی قوتوں سے
 ہوتی ہے۔

حیات کی مطابق قدامت کے قدیم اصول پر بعد مافیہ اصول کے مثال نے کچھ تبدیلی کے ساتھ نظر ثانی کی۔ فلسفی بیان کرتا
 ہے کہ حیوان ناطق کی روح ترکیب اجسام کی مبداء حرکت کو کہتے ہیں اور یہی ترکیب جمائی کی اصلی باعث ہے اور
 خاص قوانین کے مطابق اپنے عمل سے یہ اجسام کو مضمحل سے بھاتی ہے اور امراض کو یہی صحت بخشتی ہے اور
 ہی اس فلسفی نے مزاج اور روح کے کاموں میں فرق بنایا ہے جو اس کے سابق حکما کو نہیں سوجھا تھا۔ وہ انیسویں
 ہی اصول کے عام نتائج خیال کرتا تھا اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ انہیں ایک ہی مبداء سے سمجھتا تھا اب
 ہم اگر اس اصول کو مد نظر رکھ کے گزشتہ صدی کے ماہرانِ ترکیب اجسام کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ہرگز نہیں ان کا
 مطلب نہیں کھلنے کا۔ مثال کے طور پر ہم دانت کی کتاب میں پیش گوئی ہیں جن میں لکھا ہے کہ تمام افعال جمائی کا سبب
 روح ہے یہ باطل یہی ہے کہ فاضل مصنف نے یہ کہیں بیان نہیں کیا کہ فاضل ریشتہ دانی اجسام کے ایک ایک
 جزو میں ہو رہی ہے۔

اسی طرح اور ادھکما نے بیان کیا مگر وہ اصول حیات کی اصلی حقیقت کو نہیں بتا سکتے۔ اخیر ہم اس اصول کی
 حقیقت سے آگاہ ہونے شروع ہوئے برتن میں سب سے پہلے ہنتر نے اس کا کھجی لکھا یا ہم ابھی وہ زمانہ بہت دور تھا
 جس میں اُس کے حیات (روح) کی بابت غیر فلسفیانہ خیالات کی خامی کھولی گئی اور روح کے حادثات طبعی کو

نالیاقی سے اُس نے بیان کیا ہے اُس کا اظہار کیا گیا۔ یہ آسان نہیں ہے کہ ہم منطقی تصانیف سے اس بات کو پیدا کر لیں کہ خاص اس مضمون پر اُس کی انقطاعی رائے کیاستی کیونکہ فاضل مصنف اپنے پریشان خیالات کی بھول بھلیوں میں ایسا بھٹسا ہے کہ دو دو کا دو دو اور پانی کا پانی نکالنا منطقی ہو گیا ہے کسی تو وہ کہتا ہے کہ دماغ ہی تمام افعال انسانی کا سبب ہے کہی بیان کرتا ہے کہ دماغ ہی کی مثل ایک چیز ہے جس کا نفوذ تمام جسم میں ہو رہا ہے اور وہی چیز خون میں ہی پہنچتی ہے۔ لیکن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اصول حیات کو ترکیب اجسام سے کچھ سروکار نہیں ہے کچھ چیز ترکیب اجسام میں حلول کی ہوتی ہے مثلاً لوہے کی مقدار۔ اور بجلی مختلف صورتوں میں اس میں آمیز ہو رہی ہے۔ مشر بہنشی نے اس خیال کی برے جوش و خروش سے تائید کی اور ایسے جوش و خروش سے تائید کی کہ آخر اسے لکھنا پڑا کہ اگر ہم مشر بہنشی کے اصول حیات میں بجلی کو ذہنی تسلیم کریں پھر ہی میں یہ ماننا پڑے گا کہ مثل بجلی کے کوئی چیز ہے جس میں برقی افعال کے نظام کی پوری طاقت و دہیت ہوئی ہے۔

مشر بہنشی نے بتایا ہے کہ لفظ اصول سے مطلب کیا ہے اور اس کا کیا مفہوم سمجھنا چاہیے وہ لکھتا ہے کہ لفظ اصول سائنس کی ایک اونے حالت بتاتا ہے اور یہ عام طور پر ان الف بے کے کے حروف کے لئے سمجھا ہوتا ہے جو ہر مقابلہ والے لایا کرتے ہیں تاکہ اُس سے نامعلوم چیز کا اظہار ہو جائے اور ہر اُس کا آسانی سے تجربہ ہو سکے اس لحاظ سے ہم اصول کشش۔ اصول برقی اصول علم قوت مقناطیسی سے جو حادثات طبعی کے نامعلوم اسباب ہیں تعبیر کیا کرتے ہیں۔ جب تک ان حادثات طبعی کے قوانین پوشیدہ ہیں وہ مادہ کے سیر ہے سادہ اسباب سے بدلائل بیان کئے جائیں گے مثلاً قیاس ریاضیات کا ثبوت اُس کے اصول موضوعہ سے ہوتا ہے اور ان ہی اصول موضوعہ پر تمام ریاضیات کا دار و مدار ہے۔ مگر لفظ اصول کی اصطلاح ترکیب اجسام میں زیادہ وقع نہیں شہل کی گئی ہے۔

ہم ابھی تک تاریکی میں ہیں اور ہمارے حال کے بعض حکمائے ادیبی ہمارے عقول اور تجربہ پر پردہ ڈال دیا ہے مثلاً ڈاکٹر پراؤٹ اپنے گلستونی لیکچر میں یہ بیان کرتا ہے مدخل حالتوں میں یہ ضرور خیال کرنا چاہئے کہ اخیر اصول ہمارے خالق نے ہمیں بھٹسا ہے جو ہر دماغی ہے جس کا درجہ عقل سے کم ہے جس کے ذریعہ ہے ہم جسم کی بناوٹ کو فطری اصول سے تعبیر کر سکتے ہیں اور فطری انجینیئری کی مدد سے اُن کی صفات سے مزید جلب منفعت کر سکتے ہیں اور ان کے استعمال کے لئے آسے اپنا معاون بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں محض لغو اور بے سود ہیں اور انہیں مشاہدہ سے کوئی سروکار نہیں ہے خیال نے ان باتوں کو تراشا ہے اور اس لئے وہ ہماری نگاہ میں وقع نہیں ہو سکتیں ہم ان اسباب پر مبنی بحث کرتے ہیں۔

حیاتی عمل کی فطرت اور اسباب

ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ہر ذی عالم کے تغیرات بیولائی مادہ کی خاصیتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں مخصوص ذرائع سے یہ اپنا عمل اس میں کرتے ہیں مگر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہر ایک خاصیت کے لئے مختلف ہیں اس طرح سے کشش کی بالقوہ خاصیت کو مادہ کے تودہ میں نمودینا جس کو ہم دوسرے تودہ کی کشش میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ سنگ مقناطیس کی زرقی خاصیت کو پھیلائے کے لئے صرف لوہے کے ڈھیر کی ضرورت ہوگی حکم کیمیا کے ہر عمل کی اسی اصول پر دنیا درکی گئی ہے۔ ہر چیز میں اپنا اثر دوسرے پر ڈالنے کی قوت و دیت ہوئی ہے اور وہ صفت اسی کے لئے مخصوص ہے اور اس کی اس صفت کے محرک چند خاص خارجی اسباب ہیں جو بہرہی ہیں۔ اب اس خیال سے واقف ہو کے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ حیاتی حادثات طبعی کے سمجھنے میں کس قدر غلطی کی گئی ہے۔ باوجودیکہ ہم ایک طرف تخریب اجسام کے عمل کو یکساں حالت میں ملاحظہ کرتے ہیں اور دوسری جانب اس محرک کو دیکھتے ہیں جو اس کی خاصیتوں کو کاہم میں لاتا ہے یہ دونوں حالتیں ہمیشہ برابر ہیں اور ان حالتوں میں اختلاف ہونا ہمیشہ مختلف نتائج پیدا کرتا ہے حکم ترکیب اجسام کے ماہر ہمیشہ اس اختلاف کی دوسری یکجہیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ اس قسم کے بہت سے مشاہدے ہوتے ہیں جن میں اختلاف نتائج بین طور پر پایا جاتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اگر کچھ بھی خفیف سافرق انسان کے کسی عضو میں پیدا ہو جائے تو اسی کامل طور پر اس کی حیاتی خاصیتوں میں ایک تزلزل عظیم پر پایا ہو جائے گا یا یہ خاصیتیں برباد کر دی جائیں گی۔ ہیں اس میں کچھ بھی تعجب نہیں ہو سکتا کہ قدیم حکماء نے ان قابل لحاظ تغیرات کا بیان کیا ہے جن کا مشہور میں آج محسوس ہوا ہے اگرچہ وہ اس سے محض نابالغتے مگر جب اندرونی راز کھل گیا اور بھی چیزوں کے مشاہدے ہوئے لگے تو آگے ترقی کرنے اور اپنی قوتوں کے بڑھانے کا ہمیں پورا ذریعہ ہاتھ آگیا۔

جب ہم حادثات طبعی کے اس تودہ کا تجزیہ کریں جو ترکیب شدہ عالم حیاتی افعال کے ذریعے سے پیش کرتا ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تخفیف میں آتے آتے متفرق ہو جاتا ہے اور ہر اس کے علیحدہ علیحدہ درجہ قائم ہو جاتے ہیں اور ہر ان کے مطالعہ میں زیادہ پھیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام زندہ چیزوں کی ترکیب اجسام کے اصولی ماقے بیرونی شرح و پیمائش سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں زندہ چیزوں کے امتیاز عمل پر پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے اور ان میں سے ہر حادثات طبعی کا ایک مجموعہ معلوم ہوتا ہے اور یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسب کی علت ایک ہی ہے۔

جب حادثات طبعی کے حیاتی مجموعوں کی تفریق اور تجزیہ کر لیں گے تو ہمیں محل جانے لگا کہ وہ حالتیں جن میں ان کا وقوع ہوتا ہے ان سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جسم کے ہر عضو کے لئے جو سلسلہ ترکیب اجسام میں متعل ہوتا ہے خارجی محرک چیزوں پر اس کا بالخصوص تخصا ہے اور اس سے ایک لمبی و متنتی نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ روح کے قائل ہیں انہوں نے خارجی امدادی تحریکوں کے اصول سے خلق چشم پوشی اختیار کی تھی اور وہ یہ

مجھے تھے کہ صرف ریح ہی سے جو تمام اعضا سے کام لیتی ہے اور ہر عضو کو ایسے عمدہ نظام میں کر رکھا ہے کہ اس سے بہتر انتظام ممکن نہیں۔ یہ ساری باتیں محض خیالی اور لغوی ہیں اور ان کی نفی عیاں ہو چکی ہے۔

جاندار جسم میں اعضا کے ہر درجہ کے عضو کے لئے اس کی صفات کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک مخصوص محرک کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے غذائی مادے وہ اپنے میں پہنچا سکیں اس غذائی مادہ کا پتلا ہونا بعد ازاں خود بخود چھاننا تمام جاندار اجسام میں ہیں یہ نظام ملتا ہے اور جب ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے تو ہر جسم بآسانی اس نظام کے قانون تک پہنچ سکتے ہیں۔

تمام حیاتی افعال میں ایک ٹھیک مقدار کی حرارت کی ضرورت ہے تاکہ ان کے عمل کا اجراء ہے اور اس حرارت کا مقدار مختلف حالتوں میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے کئی کی حقیقت کا کما حقہ علم اگرچہ ایسی تک نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیاتی قاعدہ کے لئے ایک لازمی اور ضروری ایجنٹ ہے۔ یہ دیکھ کر ہم کہیں کر کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہم میں ایک جوہر بیض غنایت کیا ہے جسے روح کہتے ہیں اور اسی کو ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی جزا و سزا ملے گی اور تمام تبدیلیاں یا تغیرات جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کا اصل محرک خدا ہے جس نے اپنی ایک ماتحت چیز یعنی روح کو زمین پر بیج دیا کہ جانداروں میں جا کے اپنا عمل کرے۔

ہم جانتے ہیں کہ اپنے بیان کو ادھر بھی واضح طور پر بیان کر دیں اور اُسے اس قدر صاف کر دیں کہ ہماری آنکھوں کے لئے سچا نقشہ چھن جائے۔ فرض کرو کہ ایک نوجوان شخص ہے جسے علم طبیعیات پر بہت بڑا عبور ہے۔ مگر فنِ دستہ و ہضم نا بلدی ہے مگر اُسے حیاتی اصول پر ذہنی عقیدہ ہے اُس نے اول ہی اول اسٹیم انجن کو دیکھا۔ وہ دیکھ گیا کہ ایک کل غریب خانہ پر زوں سے بنی ہوئی ہے اور ایک ایسی پوشیدہ ایجنسی سے چل رہی ہے جس پر برقع پڑا ہے اور وہ اُس سے آگاہ ہونا چاہتا ہے ہم دیکھیں گے کہ انجن کے کاموں پر مختلف تجربہ کرے گا مثلاً کبھی تو وہ بالکر اوئل کی آمد و رفت کا سلسلہ بند کرے گا اور کبھی نل اور گٹر سے روہ آدیں میں بہا پ ریتق صورت میں ہو جاتی ہے) کا رستہ روکے گا یا جمال حرارت کی ضرورت ہے وہاں بروہت پہنچائے گا یا ٹھنڈے پانی کو حوض کے نیچے آگ روشن کر دے گا اب یہاں سے اُسے اپنی جستجو کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ جب کل کا انتظام درست ہے تمام افعال ہر پرزے سے ٹھیک ٹھیک اور یکساں صادر ہوتے ہیں اور سب کا یہی ایک مفہوم ہوتا ہے کہ اس کل کی حرکت قوت کی غور و پیراخت کی جائے رائے یہ بھی معلوم ہو گا کہ کیا افعال باہم ایسے نامشاہد ہیں جیسے ہر پرزہ کے کام لیکن وہ اسے دیکھ کر کم متعجب نہ ہو گا کہ شفاء و عنصر حرارت اور بروہت کے نکلنے اس کام کے لئے مناسب ثابت ہوئے ہیں۔ اس تمام مشاہدہ سے وہ بآسانی یہ نتیجہ نکال لے گا کہ ان تمام حادثات طبعی کا سلسلہ صرف ایک ہی چیز سے چلتا ہے اور جسے اسٹیم انجن کا اصول کہتے ہیں جس کے عمل سے مادی ترکیب میں اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدہ اسے اس یقین کرنے میں اور بھی مدد دے گا کہ خود کل میں اس کی ضرورتوں کے ہمہ پہنچانے کے ذرائع ہیں باقاعدہ طور پر آگ قائم رہنے کے لئے لکڑیاں یا کوئلے دینے جاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی حوض میں بھرا جاتا ہے اور اگر وہ بات کچھ فرسودہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مرمت بھی کی جاتی ہے۔

پھر کیوں کہ خیال میں اسکتا ہے کہ اس اجن کی مثال کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی شخص کہہ سکے گا کہ روح زندہ اجسام میں ایک علیحدہ چیز ہے جس سے تمام اعضا کامل ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو جسم مردہ ہے اور یہ تو جسم زندہ ہے۔ اگر اجسام میں روح تجویز کی جاتی ہے تو پھر خارجی محرک کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے حالانکہ یہ بات نہیں ہے تمام تر زندگی کا دار و مدار خارجی محرکوں پر ہے۔

جیاتی اور جہاتی تعلق

جب ہمارے قوانین طبیعات کی تحقیق مادہ کی کائناتی صفات پر ختم ہو جاتی ہے پھر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے علل ثانیہ کے عمل کا پتہ لگایا ہے۔ اور ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اس صفت کا ظہور مادہ کا جزو لاینفک ہے۔ اس بنا پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے خالق کی مرضی کا یہ ایک فوری نتیجہ ہے لیکن اشکال کے عظیم اختلافات میں ہم ایسا نہیں پاتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفات مادہ کی خاص شکل کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس کا لازمی جزو یہی ہیں اور جس کے عملی قوانین ایسے ہی بسیط ہیں جیسے سبب اول میں تھے۔ اسی بنا پر ہمارے ادراک کی مادہ کی خاص صفات میں ایک شکل پیدا ہوتی ہے۔ مگر خاص خاص اوقات کے علاوہ ان صفات کا ظہور نہیں پیدا کرتا۔ اور ان حالات کے وقوع کی کیمیائی سے ہم باقی ماندہ صفات سے محض نا بیلدہ بچاتے ہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مادہ کی ہر ایک شکل جس وقت میں اپنی خاص خاص صفتیں علیحدہ کرتی ہے جس کی کہنہ کو ابھی تک ہم نہیں پہنچے صرف ان کے عمل سے ہم واقف ہیں کہ وہ کیا رنگ پیدا کرتی ہیں اور ان کے عمل ہی کی وجہ سے ضمیر کو ان کی ہستی سے خبر حاصل ہوتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مادہ اور اس کی تمام اشکال کی ایک ہی ترکیب ہے ان میں خالص خاص صفات موجود ہیں جن سے خود بخود افعال کا صدور ہوتا ہے۔ اور یہ صدور اس وقت ہوتا ہے کہ جب انہیں خاص صورتوں میں رکھا جائے۔ اگر ان میں سے ایک صفت ہی موجود نہ ہو تو تمام کام درہم برہم ہو جاتے ہیں اور پھر مادہ اور اس کی صفات میں ٹکڑے واقع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مادہ کے اصولی خیالات میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس سے جیاتی صفات کی مخالفت ہو سکے اور جس کا نشو و نما ترکیب اجسام کے فعل سے ہوا کرتا ہے لیکن ہم اس مسئلہ کی دوسرے پہلو پر جانچ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سکا مشاہدہ ہوا ہے کہ مادہ کی خاص اشکال میں تغیر و تبدیل کا ظہور ان کے نئے خلط یا آئینہ شری سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ نمک اور ترشی میں کتنا بڑا بل ہے۔ اسی طرح بارود اور اس کے ایک جزو یا اجزائیں کتنا بڑا فرق ہے اس میں شک نہیں کہ بارود کے تمام اجزا باہم مرکب ہیں مگر ساتھ ہی یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ہر جزو میں کتنا کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح انسان کی ترکیب اجسام میں متضاد عناصر جمع ہیں اور ایک کو دوسرے سے کچھ تعلق نہیں مگر سب ملکر ایک نتیجہ پیدا کرتے ہیں اور یہی گویا تمام حیاتی افعال کے مصدب ہیں یعنی جو کچھ ہوتا ہے ان ہی کی ترکیب سے ہوتا ہے پھر یہ خیال کہ روح اپنا علیحدہ عمل کرتی ہے اور تمام افعال کا صدور اسی سے ہوتا ہے کس قدر مضیٰخیز ہے۔ ممکن ہے کہ فطری حادثات طبیعہ کی تحقیق میں نئی صفات یا خواص موجود ہوں اور بغیر ان کے اس کی حالت میں

تبدیلی واضح ہوتی ہو مگر یہ ضرور لازم ہے کہ ان خاص صفات کی تبدیلی ضروری ہمارے اشیاء سے ہوتی ہے ہمیں اس کے
کا اثر نہیں ہے کہ ہم اس صفت میں جو مادہ میں ودیعت ہوئی ہے خود مادہ سے کوئی اختلاف پائیں۔ یہ عام طور پر بیان
کیا جاتا ہے کہ ایک زندہ جسم میں علاوہ ترکیب عناصر مادہ کی خواص کے کوئی علیحدہ چیز ہے جس سے اس کا سلسلہ حیات
قائم ہے مگر اس کے سمجھنے میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے کہ سطح سے حیاتی خواص کا تعلق ترکیب شدہ مادہ کے ساتھ جی جچ
کہ قوت جاذبہ کو ہے ہر ذرہ کی گنتی ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ثابت کرنا جو جسم میں علیحدہ کام کرے اور جسم کے فنا ہونے کے بعد قائم و برقرار رہے
محال ہی نہیں بلکہ نامکن بھی ہے مقصد مختصر یہ کہ والدین کے استخراج سے ترکیب شدہ مادہ کی ابتدا ہوتی ہے اور ان
کے ذریعہ سے آئندہ حیاتی خواص مادہ میں ودیعت ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے مشاہدات ہیں جن سے کوئی بھی انکار
نہیں کر سکتا۔ فقط۔

یہ ان طول طویل ابحاث کا خلاصہ ہے جو ڈاکٹر ان فرنگ نے لکھی ہیں ان سے یہ مطلب صاف نکلتا ہے کہ
روح علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے نہ انسان کے مرنے کے بعد وہ قائم رہتی ہے۔ ہم نے یہ تمام عقل اس لئے نقل کر دیا
ہیں تاکہ ہمارے جواب دینے وقت یہ سارے اعتراضات اور طبی مشاہدے مد نظر رہیں۔ اور پھر شکایت نہ رہے
کہ موجودہ زمانہ کے آریا اور وید پرستوں اور ملاحدہ کے اعتراضوں کا جواب نہیں دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ
اور کسی پہلو سے اعتراض ہی نہیں ہو سکتے نہ موجودہ زمانہ کا کوئی تعلیم یافتہ آریا یا ملحد اس سے زیادہ سنگین کوئی بحث
چینی کر سکتا ہے۔

بطور خود جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان علمائے اسلام کے خیالات کا اعادہ کر دوں جنہوں نے
کم و بیش روح انسانی بحث کی ہے اور سب کے بعد اپنی رائے کا اظہار کروں چنانچہ سب سے پہلے حضرت امام غزالی
علیہ الرحمۃ کے خیالات بابت روح نقل کئے جاتے ہیں۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کا خیال بابت

روح کے

روح عرض نہیں ہے کہ بدن میں حلول کرے جیسا کہ سیاہی کا حلول سیاہ چیز میں اور عالم کا عالم میں ہوا کرتا ہے۔
بلکہ وہ جو ہر ہے کیونکہ اس میں اپنے آپ کو اور اپنے خالق کو پہچاننے کا مادہ ہے۔ روح معقول کا ہی اور اک کرتی
ہے مگر بصفتیں عرض میں نہیں ہوتیں۔

روح کو جسم نہیں کہتے کیونکہ جسم تقسیم ہو سکتا ہے اور روح منقسم نہیں ہے۔ اگر روح کو منقسم مائیں تو پھر لانہم
آتا ہے کہ ایک شے کا علم ہو اور دوسرے سے بچے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح ایک غیر منقسم چیز ہے اور اسے
سب عقلاء نے جز لایتجزی تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی روح وہ چیز ہے جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسے جز و بھی نہیں کہتے
کیونکہ جز و کل کی نسبت ہوا کرتا ہے جز و تو جز و یہاں توکل ہی نہیں۔ ہر جز و کہاں رہ سکتا ہے مگر روح کو اس اعتبار

سے جزو کئے ہیں جس اعتبار سے کہ ایک کو دوس کا جزو کہتے ہیں۔ کیوں کہ تمام موجودات یا تمام شیاؤں سے انسان کا قوام ہوتا ہے اعتباراً کی حالت میں ان میں ایک روح بھی ہوگی۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ روح ایک غیر منقسم شے ہے تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو ذی مکان ہوگی یا لامکان مدوح کا ذی مکان ہونا تو باطل ہے کیوں کہ جو چیز ذی مکان ہوتی ہے وہ منقسم ہو سکتی ہے اور جزو لا تجزئ یعنی ایسا جزو کہ ذی مکان تو ہو مگر تجزئہ اور تقسیم قبول نہ کرے، ولایل عقلیہ اور ہندسیہ سے باطل ہے ان دلیلوں میں سے آسان دلیل یہ ہے کہ اگر اسے دو چیزوں کی طرح میں رکھا جائے تو ضرور ہے کہ وہ دونوں چیزیں اطراف مخالف سے اسے مس کریں گی جب طرفیں اس کی مخالف نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے ایک شے کا علم ہوا اور دوسری طرف سے اس شے کا جہل پس ایک ہی حالت میں ایک شے عالم اور جاہل ہوئی اور یہ باطل ہے۔ اور جزو لا تجزئ سے سطح فرض کی جائے تو اس کی وہ طرف جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرف کے مخالف ہوگی جو ہماری نظر کے آگے نہیں ہے کیوں کہ کوئی ایسی شے نہیں ہوتی جو ایک ہی حالت میں دکھائی دے اور جب سورج اس کی ایک طرف کے مقابل ہوگا تو وہی طرف روشن ہوگی دوسری طرف نہیں ہوگی پس جب اس کے لئے دو طرفیں نکلیں تو جزو لا تجزئ نہ رہی۔

روح نہ تو بدن میں داخل ہے نہ خارج نہ بدن کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل کیونکہ یہ صفتیں جسم میں ہوتی ہے اور روح جسم نہیں پس دونوں ضدوں سے الگ ہوتی جیسا پھر عالم ہے نہ جاہل کیوں کہ علم اور جہل کے لئے حیات چاہیے جب حیات ہی نہیں علم و جہل ہی نہیں۔

روح کسی جہت میں جزا نہیں

روح محلول میں حلول کرنے اور جسموں کے ساتھ متصل ہونے اور جہتوں کے ساتھ متخص ہونے سے پاک ہے۔ کیونکہ یہ سب باتیں اجسام و اعراض کی صفات ہیں روح جسم اور عرض نہیں وہ ان عوارض سے پاک ہے۔
رسول خدا کو حقیقت روح کے بیان کرنے کا کیوں حکم نہ ہوا۔

عوام الناس اسے نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک عام اور ایک خاص جس میں عام ہونے کی صفتیں غالب ہیں وہ ان باتوں کو اس حد تک نہیں سمجھ سکتے کہ حق میں تصدیق نہیں کرتا روح انسانی کے حق میں کیا تصدیق کرے گا۔ اسی لئے فرقہ کرامیہ اور حنابلہ ان باتوں کا منکر ہے۔ سورج میں عاقبت زیادہ ہوتی ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا اور خدا سے تعالیٰ کو مجسم سمجھتا ہے کیوں کہ کسی وجود کو سو سے ذی جسم اور شفاء اللہ یعنی ذی اشلاء ہو سلا کے ادراک نہیں کرتا بعض صفتیں اس عاقبت سے کچھ ترقی کی جسم کی توفیق کی مگر عوارض جسم کی نفی نہ کر سکتے اور جہت کو جو عوارض جسم میں سے ہے خدا تعالیٰ کے لئے ثابت کیا بعضوں نے ان میں سے ترقی کی انہوں نے جلشائہ کو لاف جہت یعنی لامکان ثابت کیا وہ اشعریہ اور معتزلہ ہیں۔

یہ لوگوں کو روح کی حقیقت بتانا کیوں چاہتے ہیں۔

وہ لوگ اس صفت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں مشترک ہونے کو محال جانتے ہیں اگر تو ان سے یہ ذکر کرے۔

تو تجھے کافر بتائیں اور تجھے یہ کہیں کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی خاص نہی وہ اپنے نفس کے لئے ثابت کرتا ہے اس لحاظ سے تو اپنے نفس کی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔

انہوں نے اس صفت کو خدا اور اُس کے غیر میں مشترک سمجھنے کو کیوں محال جانا۔

وہ لوگ جیسا کہ ذی مکان کا ایک مکان میں جمع ہونا محال جانتے ہیں اسی طرح دو شے کا لامکان میں جمع ہونا محال سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے دو جسموں کا ایک مکان میں جمع ہونا محال ہے۔ ویسے ہی لامکان میں اگر دو چیزیں جمع ہوں ان میں ہی کچھ فرق نہیں رہنے کا اس بنا پر کہتے ہیں کہ دو سیاحیں ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتیں اور ہم شادوں کو باہم ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں۔

یہ اشکال تو یہی اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔

اس بات میں انہوں نے غلطی کی جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ اشیا میں تین اعمروں کے ساتھ فرق ہوتا ہے ایک تو مکان کے ساتھ جیسا دو مکانوں میں دو جسم اور دوسرے زمانہ کے ساتھ جیسا کہ دو زمانوں میں دو سیاحیں ایک جہز میں ہوں تیسرے ماہیت اور حقیقت کے ساتھ جیسا کہ مختلف عوارض ایک محل میں مثلاً رنگ۔ ذائقہ۔ بو۔ برودت اور رطوبت ایک جسم میں ہوں کیوں کہ ان کے لئے محل ہی ایک ہے اور زمانہ بھی ایک لیکن ایک دوسرے سے ماہیت میں مختلف ہیں پس فرق ذائقہ کا رنگت سے ماہیت کی جہت سے ہو گا نہ کہ مکان اور زمانہ کے ساتھ اور علم کا فرق قدرت اور ارادہ سے ہو گا اگرچہ سب ایک ہی شے میں مومن جبکہ ان میں مکان اور زمانہ کی جہت سے اختلاف نہیں ماہیت کی رو سے ہوتا ہے۔ پس جب کہ ایک مکان میں مختلف ماہیت کے عوارض کا ہونا جائز ہوا تو اشیا مختلف ماہیت کا لامکان ہونا بطریق اولیٰ جائز ہوا۔

یہاں اور بھی مشکل پیش آتی ہے یعنی روح کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ ہوتی ہے۔

یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کیوں کہ انسان کو حقیقی عالم سمیع بصیر قادر مبرا و متکلم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے حالانکہ اس میں تشبیہ نہیں ہے کیوں کہ چھتیس اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات میں سے نہیں ہیں یہ صفت تیز مکان اور جہت سے پاک ہونا ہی اُس کی ان خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات میں سے تو قیومت کی صفت ہے یعنی وہ بذات خود موجود ہے اور اُس کے مابوا سب اسی کے صفات موجود ہیں بلکہ ان کے لئے تو بذات خود عدم ہے جو تو ان کے لئے عاریتاً غیر کی جہت سے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے وجود و صفت ذاتی ہے عاریتاً نہیں ہے اور یہ صفت یعنی قیومت اللہ تعالیٰ کے غیر میں نہیں ہائی جاتی۔

نسبت کے معنی کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے من روحی کیوں فرمایا۔

اگر آفتاب کی زبان سے یہ نکلے کہ: اھت علی لا ھن من فی دعی، یعنی میں نے زمین پر اپنے نور کا فیضان کیا تو یہ بات سچ ہوگی اور یہاں نسبت کے معنی یہ ہوں گے کہ جو روشنی زمین کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے آفتاب کے نور کی عین ہے اس سے ہے اگرچہ بہ نسبت اس کے بہت ہی ضعیف ہے۔ اور یہ تو نے معلوم کر لیا ہے کہ روح جہت اور

مکان سے پاک ہے اور تمام شیار کے علم و اطلاع پانے کی اُس کو قوت ہے اور اُسے جہانی میں یہ مناسبات نہیں ہوتیں دہں ان ہی مناسبات کی وجہ سے خدا نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اُس روحی ضروریات۔

قل الروح من امر ربی کے کیا معنی اور عالم امر اور عالم خلق سے کیا مراد ہے۔

جس شے کی مساحت اور اندازہ ہو سکے وہ عالم اجسام اور عالم عوارض میں سے ہے اُس کو عالم خلق سے کہتے ہیں اور یہاں خلقت کے معنی تقدیر اور اندازہ کے ہیں ایجاد اور پیدا کرنے کے نہیں جیسا کہ کہا ہے "خلق النشأۃ" یعنی چیز کا اندازہ کیا۔ اور ایک عربی شاعر کا شعر بھی اسی مناسبت سے آیا ہے۔

ولا تفری ما خلقت و — بعض القوم یخلقون ثم یفری

اور جس چیز کا اندازہ اور مقدار نہ ہو اُس کو امر ربی کہتے ہیں اور اُسے امر ربی کہنا اُن ہی مناسبات مذکورہ کی جہت سے ہے اور جو چیزیں اس جہت سے خواہ ارواح بشری ہوں یا ارواح ملائکہ اُن کو عالم امر سے کہتے ہیں پس عالم امر سے وہ موجودات مراد ہیں جو جس خیال، جہات، مکان اور خیر سے خلق ہیں اور مقدار کے نہ ہونے کی وجہ سے مساحت اور اندازہ میں دخل نہیں ہیں۔

اس سے توحید کی قداست کا وہم ہوتا ہے۔

یہ سچ ہے اس بات کا ایک فرقہ کو وہم ہوا ہے مگر وہ اُن کی جہالت ہے بلکہ روح کو غیر مخلوق اس اعتبار سے کہیں گے نہ اُس کا مقدار نہیں کیونکہ وہ منقسم اور ذمی اجزا اور ذمی مکان نہیں ہے اس کے حدود کی دلیل طویل ہے اور اس کے مقدمات بہت ہیں حتیٰ تو یہ ہے جب لطفہ میں روح کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی تو روح پیدا ہوتی جیسا کہ یہیں صیقل کرنے کے وقت صورت پیدا ہوتی ہے مختصر دلیل یہ ہے کہ ارواح بشری اگر بدنوں سے اول موجود ہوتیں یا تو کثرت ہوتیں یا ایک بدنوں سے پہلے ان کی وحدت اور کثرت تو باطل ہے تو بدنوں سے اول ان کا وجود ہی باطل ہوا۔ وحدت تو یوں باطل ہے کہ بدنوں سے متعلق ہونے کے بعد یا تو اُن کی وحدت باقی رہے گی یا کثرت ہو جائے گی۔ وحدت کا باقی رہنا تو محال ہے۔ کیوں کہ ہمیں اسکان اس بات کا کرید ایک شے کو جاننا ہوا اور نہ جاننا ہو صراحتاً معلوم ہے اگر جو ہر ادراک کرنے والا یعنی روح ان میں ایک ہوتی تو وہ ضدوں کا جمع ہونا اس میں محال ہے اور مقدار والی شے کا وہ ہونا اور منقسم ہونا محال نہیں جیسا کہ جسم۔ کہ ایک ہی جسم سبب اس کے کہ مقدار رکھتا ہے منقسم ہوتا ہے اور اُس کے لئے اجزا نکلتے ہیں اور جس چیز کے لئے اجزا اور مقدار نہیں وہ منقسم ہونے کو کس طرح قبول کرے گی۔

اور بدان سے اول ارواح کی کثرت یوں باطل ہے کہ یا تو وہ ایک دوسرے کے ہم مثل ہوں گی یا مختلف۔ ہم مثل اور مختلف ہونا تو محال ہے۔ تو کثرت ہی محال ہوتی۔ ہم مثل ہونا یوں محال ہے۔

کہ دوہم شلوں کا اصل میں وجود ہی محال ہے اسی لئے ایک جسم میں دو سیاہیوں کا اور ایک مکاں میں دو جموں کا پایا جانا محال ہے۔ کیوں کہ دو ہونا تعاضیر کو چاہتا ہے اور یہاں تعاضیر ہی نہیں اور دو سیاہیوں کا دو جموں میں پایا جانا ممکن ہے کیوں کہ یہاں تعاضیر بسبب جسم کے ہو جائے گا اس لئے کہ ایک سیاہی ایک جسم کے لئے خاص ہوگی دوسری دوسرے کے ساتھ ایسا ہی دو زمانوں میں دو سیاہیوں کا ایک ہی جسم میں پایا جانا ممکن ہے کیوں کہ زمانہ خاص میں جسم کے ساتھ متصل ہونا ایک سیاہی کی صفت ہوگی دوسری کی نہیں ہوگی سو مطلقاً دوہم شلوں کا وجود ہی نہیں بلکہ اگر ہوگا تو کسی کی نسبت کو کے ہوگا جیسا کہ کہیں کہ زید و عمرو دونوں انسانیت اور جسمانیت میں ہم مثل ہیں۔ دوات اور کوتے کی سیاہی دونوں سیاہ ہونے میں ہم مثل ہیں۔

بدنوں سے اول اُن کا مختلف ہونا یوں محال ہے کہ مختلف ہونا دو قسم ہے ایک تولوع اور ماہیت کے مختلف کی جہت سے ہوتا ہے جیسا کہ پانی آگ سیاہی۔ سفیدی اور علم و جہل کا اختلاف ہے۔ دوسرے قسم کا اختلاف عوارض کے ساتھ ہوتا ہے جو ماہیت میں داخل نہیں ہوتے جیسا کہ سر و گرم پانی کا اختلاف ہے۔

اب احوال بشری میں بسبب ماہیت کے تو اختلاف ہونا محال ہے کیوں کہ احوال بشری ایک ہی نوع ہیں اور ماہیت و حقیقت میں متفق ہیں۔ عوارض کے ساتھ ہی اختلاف محال ہے کیوں کہ ایک ماہیت جب جموں کے ساتھ تعلق ہو اور اُن کی طرف کسی طرح منسوب ہو اُس وقت عوارض کے ساتھ مختلف ہوتی ہے اس لئے کہ جسم کے اجزاء میں اختلاف ضروری ہے اگرچہ آسمان ہی کی نسبت قریب اور بعید ہونے کا اختلاف ہو لیکن جب ایک ماہیت جموں ہی کے ساتھ ایسی تعلق ہی نہ ہو اسکا اختلاف محال ہوگا اس مسئلہ کی تحقیق زیادہ تقریر کی محتاج ہے لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے وہی اُس تقریر پر آگاہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔

بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد روح کا کیا حال ہوگا

روحوں نے بدنوں کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی جہت سے مختلف صفئیں حاصل کی ہیں جیسا کہ علم و جہل۔ صفائی اور کدورت۔ خوش خلقی اور بد خلقی ان مختلف صفئوں کی جہت سے مختلف ہی باقی ہیں جن سے اُن کی کثرت بھی جاتی ہے۔ بدنوں سے تعلق کے اول یہ بات نہیں تھی۔ کیوں کہ ان کے مختلف ہونے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ فقط۔

یہاں تک ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بحث بابت حقیقت روح ہوتی ہے نہ تو اپنی طرف سے سلیس اُردو میں ترجمہ کر دیا اب سمجھنے والے جانیں دیکھئے اُن کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔

اس کے بعد ہم اپنے فخر نہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی لاجواب کتاب ”تجلیۃ اللہ الباقیہ“ میں سے روح کی حقیقت نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ناظر تفسیر کو باہم موازنہ کرنے کا موقع ملے جب وہ تمام حکما فلاسفہ موجودہ و اکثر ان فرنگ اور علمائے اسلام کے خیالات اور اقوال ملاحظہ کر لے گا تو اُس کے بعد وہ ہماری بحث دیکھے گا۔ اور اُسے اندازہ ہوگا کہ دل میں اثر کرنے والی اور سمجھ میں آجائے والی بحث کس کی ہے۔

ہم مناسب جانتے ہیں کہ میں آدوہا شیشیں اصل عربی لکھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عربی عبارت کا ترجمہ کس حد تک کیا جاتا ہے اور ہرگز مصنف کے ایک حرف کی ذوق نہشت نہیں ہوتی۔
حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ویثقلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما ولیکم من العلم الا قلیلہ لا یستوی فی العلم الا قلیلہ

قلہ قال اللہ تعالیٰ ویثقلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما ولیکم من العلم الا قلیلہ۔ وقرأ الاعشى عن روایۃ ابن مسعود وما ہو تو ان العلم الا قلیلہ۔ ویعلم من ہذا انک انک الخطاب لیسوہو السالمین عن الروح ولھبت الایۃ نفاً فی انہ لا یعلم احد من الامة المرعۃ حقیقۃ الروح کما یظن ویس کل ما سکت جہنہ الشر لا یمکن معرفتہ البتہ بل کثیرا ما سکت عنہ کما بل انہ معرفۃ دقیقۃ لا یصلح لتعاطیہا جمہور الامۃ وان امکن لبعضہم۔ واعلم ان الروح اولی ما یدرک من حقیقہا انہا مبدئہ الحیات فی الجنوان وانہ یکون حیاطہ الروح فیہ ویکون مبدئہ مغارفتہا منہ ثم اذا امعن فی الدال یغلی فی ان المہدن بخارج الطیفہ متولدہ فی الطیفہ من خاصۃ الاخلط یجلی القوی الحساسۃ والحکولۃ والمدبرۃ للغذاء ینحی فیہ حکمہ الطب ینکشف التجربۃ ان کل من احوال ہذا بخارج من رتبہ وغلطہ ومغفائہ وکدورہ اثر اخصاً فی القوی والا فاعیل المنجسۃ من تلك القوی وان الکافۃ الطاریۃ علی کل عضو علی تولدہ بخارج المناسب لہ نفسہ ہذا بخارج وشوش افعیلہ ویستمر بکونہ حیۃ وتخللہ الموت فہو الروح فی اول النظر والطبقۃ السفلی من الروح فی النظر المعن ومثلہ فی البدن کمثل ماء الود فی الود کمثل الثانی فی الفحیم۔ ثم اذا امعن فی النظر ایضاً یغلی ان ہذا الروح مطبوعہ للروح محقیقۃ مادۃ لتعلقہا وذلک ان انری لطفل لیشب ویسبب ویبدل اخلط بدائہ والروح المتولدۃ من تلك الاخلط اکثر من الغمرۃ ویصغر تارک ویکبر اخری ویسود تارک وبيض اخری ویکون جاہلاً مرۃ وعالمًا اخری الی غیر ذلک من الاوصاف المتبدلۃ والشخص ہو هو۔

وان لو قس فی بعض ذلک فلان نفر من تلك التفتیرات والطفل ہو هو ونقول لا تجزئ مریضاً تلك الاوصاف بجاہلہا ونحوہ بقاء فیہو غیر ما فاشئ الذی ہو بہ ہو الیس ہذا الروح ولا ہذا البدن ولا ہذا الشخصۃ التي تعرف وترى بادی الرأی بل الروح فی تحقیقہ حقیقۃ فردا ینہ ونقطۃ نورانیۃ یجلی طودہا عن طور ہذا ولا طوار متغیرۃ المتغایرۃ التي بعضہا جواہر وبعضہا اعراض وحی من الضغیر کما ہی مع الکبر ومع الاسود کما ہی مع الابيض الی غیر ذلک من المتقابلان ولہا تعلق خاصاً بالروح الہوائی والا بالبدن ثانیاً من حیث ان البدن مطبوعہ الشعمۃ وھی کقۃ من عائدہ القدس ینزل منہا علی الشعمۃ کما استعدت لہ فالکامع المتغیر لما جاء تغیرہا من قبل الا استعدادات الارضیۃ بمنزلۃ حر الشمس بیض الثوب ویسود النصال وقد تحقق عندنا بالوجدان الصیحم ان الموت تفکک الشعمۃ عن البدن لفقدا استعداد البدن لتولیدہا لا تفکک الروح القدسی عن الشعمۃ واذ انک تخلصت الشعمۃ فی الامراض المدا فیستوجب فی حکمہ اللہ ان یبقی الشئ من الشعمۃ بقدر ما یصلح لرباط الروح لا بما کانت اذا منصبت الہواء من تولدہم تتخلل الہواء حتی تبلغ الحد لا تتخلل بعدہ فلا تستطیع المص او یفتق فیقارودہ وبذلک الاسترا شئی من طبیعۃ الہواء فذلک سر فی الشعمۃ وحدہا لہا لایحی ویزہا الامر واذا مات الانسان کان الشعمۃ نشاء اخری فیستمر فیہ الروح الالہی فیہا قوۃ فواجبی من ابحر المشتک کفی کتابۃ السمع والبصر والکلام معہا من عالم مثال اعنی قوۃ المتسلط

تو کہ روح میرے پروردگار کے عالم امر کی چیز ہے اور تم لوگوں کو (دعاۃ الہیہ) میں سے بس تھوڑا ہی سامعہ دیا گیا ہے۔ حضرت عبدالملک بن سعید کی روایت سے امش نے وادی بقیع میں القلیل پڑھا ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے جنہوں نے روح کی حقیقت دریافت کی تھی۔ اس آیت میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ امت مرحومہ میں سے روح کا حال کوئی جانتا ہی نہیں جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے۔ اور یہ ضحیٰ نہیں ہے کہ شرع نے جس چیز کا کوئی حکم بیان نہ کیا ہو وہ معلوم ہی نہ ہو سکے بلکہ شرع میں اکثر اس وجہ سے سبک دیا جاتا ہے کہ اشکال کی وجہ سے عام لوگ اس کے برتاؤ کے قابل نہیں ہوتے اگرچہ بعض بعض لوگ سمجھ سکتے ہوں۔

جانتا چاہئے کہ روح کی بابت اول یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ان میں زندگی کا باعث ہو کرتی ہے جب حیوان میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جب نکال لی جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔

اس کے بعد کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن میں ایک لطیف بہا ہے جو اخلاط کے خلاصہ سے پیدا ہوتی ہے جس اور حرکت کرنے کی اس میں وہ سب قوتیں ہوتی ہیں جو تادیر غذا کے متعلق ہیں۔ اس کا حکم طب کو اس بہا کے بڑھانی ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بہا کے قیق وغلیظ اور صاف و مکدر ہونے کا بنی قوتوں پر اور ان اخلاط پر جو ان قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں بڑا اثر پاتا ہے اگر اس عضو پر اس بہا کے پیدا ہونے پر جس کو عضو سے تعلق ہے کوئی آفت پہنچی ہے تو وہ بہا بگڑ جاتی ہے۔ اس کے کاخمل اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس بہا کی موجودگی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اس کے تحلیل ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے۔

بادی النظر میں روح اسی کا نام ہے مگر نظائر میں یہ روح کا ادا دے طبقہ ہے بدن میں اس کی ایسی مثال ہے جیسا کہ لاب میں پانی اور کوئلے میں لگ۔

پھر جب زیادہ ہو کر کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح حقیقی کے بدن سے متعلق ہونے کا مادہ ہے اس لئے کہ ہم کچھ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان ہوتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بدن میں اخلاطیں تبدیل ہوتی رہتی ہے اور جو روح ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے وہ ہر روز بدلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کسی حالت میں وہ لڑکا صغیر ہو جاتا ہے پھر بڑا

ہو جاتا ہے اور جو روح اسی کا نام ہے مگر نظائر میں یہ روح کا ادا دے طبقہ ہے بدن میں اس کی ایسی مثال ہے جیسا کہ لاب میں پانی اور کوئلے میں لگ۔
 بجا الحیاء والمحمول ملتبہ والذی لک کئی واحد وذا بما استعد النعمۃ فیغفل للہا من قدامہ وظان بجلد من عالم المثل وحق المثل ملتبہ
 عجائب الہدایۃ ثم لا تفرق فی اصغر احوالہم فیغفل عاقلین باری الصلوۃ من لک فی الغیض الذی کان منہ فی ذلک یحلمون حیث نفخت الازلیم
 فی الاجساد وایس عالموا لہدایۃ وجب فیض الروح الا لہی ان یکسب لہا ما جمعا نیا وایسا بین المثل وایس جسم
 فیتحقق جمیع ما خیر بہ العاد فی المصدوق علیہ الفضل الصلوات وایس النقیات۔ ولما کانت النعمۃ بذلک متوسطا
 بین الروح والہی والبدن الا رضی وجب ان یکون لہا وجہ الی هذا ووجہ الی ذلک والوجہ المائل الی القدس
 هو الملكیۃ والوجہ المائل الی الارض هو البہیمیۃ ولتقتصر من حقیقت الروح علی هذا المقدسات لتسلم فی هذا
 العلم وتفرغ علینا المقادیر قبل ان تنکشف الحجاب فی علو علی من هذا العلم واللہ اعلم۔ قضا۔

ہو جاتا ہے کبھی اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے کبھی گورا ہوتا ہے کبھی وہ جامل ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اور ان کے علاوہ اس کے اکثر اوصاف میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے وجود میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی ہمیشہ ہے جو پہلے تھا۔ اور اگر ان اوصاف کے تبدیل اور عدم تبدیل میں مناقضہ کیا جائے تو ہم ان تغیرات کو فرضی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو اس وقت ہی لڑکا وہی رہے گا جو پہلے تیار یا ہم پر کہیں گے کہ ہم ان اوصاف کو اپنے حال پر باقی رہنے کا یقین نہیں کئے اور لڑکے کا بعینہ باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں اسلئے لڑکے کی ذات ان اوصاف کے خلاف ہے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہی لڑکا باقی رہا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ بدن اور وہ چیز ہو سکتی ہیں جو اس کے شخص ہونے کی باعث ہیں اور ظاہر نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں بلکہ حقیقی روح ایک جدا گانہ چیز ہے وہ ان تمام غیرت سے ایک نورانی نقطہ ہے جن میں سے بعض جو ہمیں بعض عرض اس کا ڈھنگ نرالا ہے وہ کچھ ہونے کی حالت میں بھی ویسی ہے جیسی ہونے کی حالت میں جیسے کہ سیارہ کی حالت میں ایسی ہی سپیدی کی حالت میں ہے۔ ایسی ہی وہ تمام اضداد کی حالت میں یکساں ہے اس کو ابتدا روح ہوائی سے تعلق ہے اور ثانیاً بدن سے اس لئے کہ بدن روح ہوائی سے مرکب ہے وہ عالم قدس کا ایک زن ہے جب روح ہوائی میں قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اس روح سادہ کا اس پر نزول ہوتا ہے۔

جن امور میں تغیر پیدا ہوتا ہے وہ زمین کی مختلف استعدادوں کی وجہ سے ہے جیسے کہ وہ ہوا کپڑے کو سپید کر دیتی ہے اور وہ پانی کو سیاہ اور ہمیں وجدان صحیح سے معلوم ہو گیا ہے کہ موت روح حیوانی کا بدن سے جدا ہونے کا نام ہے جس وقت بدن میں روح ہوائی پیدا کرنے کی قوت نہیں رہتی۔ روح ہوائی سے روح قدسی کے جدا ہونے کا نام نہیں ہے جب ضعف امراض سے روح ہوائی تحلیل ہو جاتی ہے تو یہ حکمت الہی کا مقصدی ہے کہ روح ہوائی اس قدر باقی رہ جائے کہ روح الہی کا اس سے تعلق رہ سکے جیسے کہ تم شیشے سے ہو اگر جذب کر لیتے ہو قوتی الامکان اس میں تحلیل پیدا ہو جاتا ہے پھر تم اس کے بعد ہوا کو کا نہیں کتے یہاں تک کہ اخیر میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یہ صرف اس مادگی وجہ سے ہے جو خدا نے ہوائی طبیعت اور شریعتیں رکھا ہے۔ ایسے ہی روح ہوائی ایک راز اور اندازہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔

موت کے بعد روح ہوائی کو از سر نو زندگی ہوتی ہے اور روح الہی کے فیضان سے ان امور میں جو مشترک کے ذریعے اس میں باقی رہ گئے تھے ایک جدید طاقت پیدا ہوتی ہے اور عالم مثال یعنی اس قوت کے ذریعے سے جو چہرہ و احساس کے ملین ہے اور افلاک میں گھلی ہوتی ہے، اکی اماد سے وہ روح حیوانی ایک نورانی یا ناریک لباس پہناتی ہے اور اس طرح عالم برزخ کے عجائبات نمودار ہو جاتے ہیں پھر ہر صورتوں میں روح ڈالی جائے گی ویسا ہی فیضان پھر ہوگا جیسا کہ ابتداء عالم میں ہوا تھا اور وہیں بدن میں ڈالی گئی تھیں اور عالم سوائید کی بنیاد قائم کی گئی تھی تو اس وقت روح الہی کے فیضان سے روح ایک جمالی لباس یا ایسا لباس جو عالم مثال اور جسم کے بین بین ہوگا پھر بہن لے گی اور جو کچھ صادق مصدوق حدیہ افضل الصلوٰۃ وایین العقیات سے خیر بیان کی ہیں سب کا حصول ہوگا اور چونکہ روح ہوائی ایک متوسط شے ہے روح الہی اور آدمی کے بدن کے درمیان اس کا واسطہ ضرور ہے کہ اس کا رخ اس طرف بھی ہوا اور اس طرف بھی اور جو اس کا رخ عالم قدس کی جانب

مائل ہوتا ہے اسے ملکی حالت کہتے ہیں اور جو زمین کی جانب مائل ہے اسے ہیئت کہتے ہیں۔
 سنا ہے کہ روح کی حقیقت کے متعلق ان ہی مقدمات پر اکتفا کیا جائے تاکہ اس علم میں اس کے تسلیم کے بعد تصرفات کی
 جائیں اور اس علم سے ایک زیادہ بلند مرتبہ علم میں اس کے چہرے پر وہ اٹھایا جائے اللہ اعلم بحقہ =
 یہ جو کچھ لکھا گیا ہے اگرچہ زبردست دماغوں کا نتیجہ خیال اور اعلیٰ درجہ کے عملی مباحث ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ نائل کا
 مطلب کیا ہے اور وہ اسے کس حد تک سمجھا ہے۔ روح کی حقیقت کو انسان کے اختراعی اصول منطق اور فلسفہ سے حل کرنا
 اور جوہر و عرض کے حال میں پسنا ناقیامت تک اصلی حالت پر مطلع نہیں کر سکتا منطق کے وضعی جملے کسی اس کو ہرے
 کا پتہ نہیں لگا سکتے جو خداوند تعالیٰ نے انسان میں ودیعت کیا ہے۔ شریعت کے راز ہیئت سے منطق کی محنتوں اور بے نتیجہ
 دلائل سے بے نیاز نہ گئے ہیں منطق یا فلسفہ کی پرواز اس بلندی پر نہیں ہو سکتی جہاں شریعت کے راز ممکن ہیں ان
 رازوں کو وہ قابلیت پاسکتی ہے جو روح القدس کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے جس نے معرفت کی شراب نہیں پی وہ
 حقیقی حالت و جد کا چکا کیا اٹھا سکتا ہے "قدر ایں بادہ ندائی بخدا نا چشتی" اس میں شک نہیں کہ حضرت امام خمینی
 یا شاہ ولی صاحب یا امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب مباحث مشرقیہ میں جو کچھ روح کی حقیقت بیان کی ہے وہ ایک اعلیٰ
 درجہ کے منطقی اور پہلی بیانیہ ہے مگر پڑھنے والے کا تذبذب اس سے نہیں جاسکتا اور نہیں خیال میں آسکتا کہ روح کیا چیز
 ہے کیوں کہ پیدا ہوئی کہاں رہتی ہے اور جسم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور مرنے کے بعد عذاب و ثواب روح پر
 ہوتا ہے یا کسی اور چیز پر۔ یہ سوالات ایسے ہیں جو ادب کے دل میں آتے ہیں اور جب ان کا کافی جواب نہیں ملتا تو مایوسی
 ہو جاتی ہے ہم اپنی بساط کے موافق ان سوالوں کا جواب دیں گے شاید ہماری کوئی بات ناظر فقیر کا اطمینان کئے
 روح اور جان کے سمجھنے میں سخت غلطی ہوئی ہے تمام حکمائے یونان اور موجودہ حکمائے یورپ نے سخت غلطی کی ہے
 کہ صرف جان یا لائف "کو انہوں نے روح انسانی خیال کیا ہے علوم جدیدہ جب روح کا پتہ نہ لگا سکے تو انہوں نے
 اس سے باطل اٹھا کر دیا اور لائف ہی کو انہوں نے مقدم ضروری اور لازمی قرار دیا یا اس لحاظ سے لائف کی جو کچھ
 تعریف کی ہے وہ بالکل صحیح اصول پر مبنی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کے جسم کو
 ایک کل سے صحیح مثال ہو سکتی ہے جس طرح ایک پڑہ کی خرابی تمام کل کو بے کار کر دیتی ہے اسی طرح ایک عضو کا تعطل یا
 بد نظمی جسم کو سالم نہیں رکھ سکتی پھیپھڑا اگر اندرونی اعضائے شریفہ کو برقرار رکھتا ہے تو دل بھی اس سے کم اعتبار رکھتا
 نہیں کرتا۔ اگر دل یا گردہ میں حیدہ کر دیا جائے چاک کر دو تو کسی کوئی عضو سلامت نہیں رہ سکتا بلکہ جسم ہی مردہ ہو جا
 گا۔ انسان کی کھوپڑی اگر کسی صدمہ سے بھٹ جائے تو پھر پھیپھڑے کا اور دل کا عمل بجا نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر بائیلر
 وغیرہ میں کچھ نقص واقع ہو جائے تو عظیم الشان کل کے تمام پڑے کام چھوڑ دیں گے یہ تو سب صحیح ہے مگر ان باتوں
 سے روح کو کیا تعلق ہے۔ روح ایک علیحدہ چیز ہے جس سے اس زندگی کو کچھ بھی سروکار نہیں۔ روح سے انسان زلفہ
 رہتا ہے نہ روح کی مفارقت کے معنی مرنے کے ہیں۔ روح کا نہ کوئی مکان ہے نہ کسی خاص جگہ اس کا قیام ہے روح
 باقی ہے فانی نہیں ہے اور روح ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی قرآن مجید سے ہی اسکی شہادت ملتی ہے۔ اور عقل

ہی یوں ہی چاہتی ہے روح صفات باری تعالیٰ میں سے ہے پر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا کی صفات قدیم نہ ہوں۔ نہ اس روح کو جو ہر سے کچھ تعلق ہے نہ عرض سے اور نہ منطقی کے ان پیچیدہ الفاظ سے جو اس کے ثابت کرنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں ایک کامل نور کامل روشنی جو کائنات پر محیط ہوا وغیرہ وہ اس کا محدود الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے۔ خداوند تعالیٰ نے روح کو ہر جگہ مختلف الفاظ سے تعبیر کیا ہے مگر ایک مقام پر اس کی حقیقت کو کھول دیا ہے مگر اس حقیقت کو دیکھنے اور نظر کرنے کے لئے دل کی آنکھیں چاہئیں یا اس رشتہ کی آنکھیں ہوں جو انسان اور روح القدس میں قرار پایا ہے۔ ہماری آنکھیں خداوند تعالیٰ کے فیضان سے روح کی حقیقت دیکھنے کے لئے کھل گئی ہیں اس لئے ہم بیان کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے آدم کی پوری حالت بیان کر کے فرمایا ہے: **اَوْ عَلِمْنَا اَدَمَ اَلْمَاءَ كُلَّاهُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَمْلُكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ** قالوا سُبْحٰنَكَ لَعَلَّهٗنَا اِلٰهًا مَّحْدُوْدًا اَنْتَ الْعَلِيْمُ مُحْكِمُهُ قَالِ يٰاَدَمُ اَنْذِرْهُمْ بِاَسْمَاءِہُمْ اَلَا اَنْبِئُوْا بِاَسْمَاءِہُمْ قَالِ الْمٰرِ اَقْلَ لَكُمْ اِنْ اَعْلَمُوْا خَبِيْرَ الْمَعْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُوْا مَبْدُوْنَہُمْ وَاَكْمَلُوْا نَكْمَتُوْنَہُمْ وَاَخْرَجْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِسْجٰدًا وَاِلٰدَہُمْ فُجُوْدًا وَاِلٰہِیْنَ وَاَسْتَکْبَرُوْا مِنْہُمْ اَنْتَ الْکَرِیْمُ اور آدم کو کل اسماعیل کو پکار کر فرشتوں کے پیش کو فرمایا کہ تم مجھے ہر قوم میں انہما کی حقیقت بتا دو بے تو پاک ہے جو تو نے ہم کو بتا دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ معلوم نہیں تو ہی جاننے والا صحت کو چھپانے والا ہے۔ پھر خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان اسماء کی حقیقت بتا دو جب آدم نے فرشتوں کو ان اسماء کی حقیقت بتادی تو خدا نے فرمایا کیوں ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخفی باتیں ہمیں معلوم ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم ہم سے چھپاتے تھے وہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو شیطان کے سوا سب کے سب سجدے میں گر پڑے اس نے نہ مانا اور شیخی میں اگیا اور منافقان بن بیٹھا۔

اس کل عبارت خداوندی سے جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ اگرچہ ابھی تک نہیں کھلا ہے مگر کیا ضرور ہے جو ہمیشہ تک بکا رہے اور کبھی اس کے کھلنے کی باری نہ آئے۔ ہم ہمارے معنی روح سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے اور اس میں جان ڈالنے کے بعد یعنی اسے انہی موجودہ اندرونی اور خارجی اعضا سے زندہ کرنے کے بعد عیناً ہی فرمائی اور پھر اسے وہ شرف بخشا کہ ملائک سے سجدہ کرایا اور اخیر تمام کائنات کا سجدہ بنایا۔ اسلام کا پہلا اصول جب توحید قرار دیا گیا ہے اور غیر اللہ کے آگے پرستش کرنا یا جھکنا حرام مطلق بلکہ درجہ کفر میں داخل کیا گیا ہے پر یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ خداوند تعالیٰ خود ہی تو تمام کائنات کا انسان کو سجدہ بنانا اور خود ہی یہ فرمانا کہ سجدہ صرف میرے ہی لئے ہے اور پرستش صرف میری ہی کرنی لازم ہے۔ فرشتوں میں کسی خاص فرشتہ کی تخصیص نہیں کی گئی تو اس سے یہ نتیجہ ہی باسانی غل آئے گا کہ ہر دے آدمی آدمی آدمی ذات جبرائیل و میکائیل وغیرہ فرشتوں کی سجدہ ہے اور ہر اس کے مقابل میں اسلام نے فرشتوں پر ایمان لانا اس طرح اسلام کی نشانی قرار دی ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے پر قرآوی۔ بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ ایک ارفع اور افضل ذات ایک اس لئے اور افضل ترین ذات پر ایمان لانے کے لئے مجبور کر جائے اور نہ ہر دے آدمی اس کا گناہ گناہا جائے کہ وہ اس کی تعظیم کرے۔ اس خیال سے وحال ہست و محال۔ بلکہ اس روشن ہمت کے پیش میں ہی جو عالم و صفا

مفسر سمجھ گئے ہیں اس کا اصل منشا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان بنانے کے آسے اپنی روح القدس عنایت فرمائی جسکی وجہ سے آسے کائنات کا علم ہو گیا اور جب وہ اس زیور سے مزین ہو چکا تو عالم مجرات کو حکم دیا کہ اُس کے آگے جھک نہ کرے کس کے آگے اُس روح القدس کے آگے جو رب العزت کی صفت تھی مگر اُس کے آگے سجدہ کرنے پر اس سرکش قوت نے جو انسان میں ودیعت ہوئی ہے انکار کیا۔ چنانچہ ہمیشہ وہ اس انکار کرنے پر معتوب رہی اور تاقیامت رہے گی۔

اس میں شک نہیں کہ انسان کا تمام علم و فضل تمام روحانی فضائل تمام اوصاف حمیدہ پر بعض اوقات یہ نافرمان قوت غالب آجاتی ہے اور اُس سے ایسے ایسے افعال کا صدور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جانور سے بدتر بن جاتا ہے غرض قیامت تک یہ قوت انسانی فضائل پر کبھی کبھی اپنا غلبہ کرتی دکھائی دے گی اب دیکھنا چاہئے کہ روح کیا چیز ہے اور جیسا عام طور پر سمجھا گیا ہے روح فانی ہے یا باقی اور روح حادث ہے یا قدیم۔ ہمارے خیال میں یہی نہیں بلکہ قرآن مجید ہمیں بتایا ہے کہ روح قدیم اور باقی ہے اور روح کو ہرگز فنا نہیں ہے روح کا قیام ذات باری کے ساتھ ہے اور روح خلاق تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے چنانچہ قرآن مجید میں صاف طور پر فرمادیا گیا ہے

یعنی جب ٹھیک بنا چکوں اور چھوڑوں کوں اُس میں ایک اپنی روح تو گر پڑو اُس کے آگے سجدہ میں۔ ربی لفظ صاف شہادت دیتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی روح انسان میں بھجی کہ وہ کیوں کر خیال ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی روح کو فانی اور حادث کہیں اسلام کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے بلکہ روح کو باقی اور قدیم نہ کہنے پر کفر لانعام آتا ہے۔ اگر اب تک عام مفسر اس غلطی میں سے نہیں نکلتے ہیں مگر وہ اسے کہ خدا اُن کی غلطی معاف کرے گا اور اُن سے اس امر میں مواخفہ نہیں کرے گا کہ اُنوں نے غلطی سے خدا کی روح کو فانی اور باقی نہیں مانا ہے۔ روح کا فانی یا حادث ماننا خدا کا فانی یا حادث ماننا ہے حالانکہ اسلام ایسے شخص کو جس کا پتہ عقیدہ ہو کا فر سمجھتا ہے اب سوال یہ ہے کہ روح چیز کیا ہے؟ روح خدا کی خاص صفت ہے جس کی تشریح انسانی الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ روح ایک الکتابی امر ہے جو بقدر رحمت ہوش و شعور کے بعد ہر شخص کو مل سکتی ہے وہ ایک ایسا فیضان الہی ہے جس کے محل ہونے کے بعد انسان تمام علوم ظاہری و باطنی حاصل ہی کر لیتا ہے اور اُن سے نیک نتائج ہی اخذ کرتا ہے جسے روحانی قوت کا بہت بڑا ہر دست حصہ ملا ہے اُس کے کمالات ایک عالم میں مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ نہ صرف ملائکہ کا سجدہ و بندہ ہے بلکہ خدا انسان اُس کی تعظیم کرنی اپنی نجات کا باعث جانتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرستان میں پیدا ہوئے نہ بت پرستوں میں پرورش پائی اور نہ ایت وحشی اور دنیا کے نامذہب لوگوں میں آپ کی معاشرت رہی ہر کس چیز نے آپ میں وہ نجات پیدا کر دی جو شاید ستم سے نجات ملنے کے رہنے والے میں نہیں ہو سکتی۔ بس سوال اس کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ روح القدس جو آپ کی ذات میں ودیعت کی گئی تھی اُس نے آپ کو دنیا کے بہت بڑے حصہ کا مالک اور قریب تر بہ کل دنیا کا مصلع بنا دیا۔ جب روح القدس کا زیادہ اور ہوتا ہے تو وہ شخص نبی اکمل بنے لگتا ہے بلکہ اپنے ذاتی وجہیں خود اپنے کو نبی کہتا ہے نبوت جس کے معنی بلند ہی کے ہیں اُس کی مرتفع اور اعلا ذات کے ساتھ مل کے شہر و شکر ہو جاتی ہے اور ہر نبوت اہل اُس کی ذات کو فی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں رہتی۔ روح جسے فیضان باری تعالیٰ

سمجھنا چاہئے نہ اس کی کوئی جگہ ہے نہ کوئی مقام ہے نہ یہ انسان کے کسی خاص حصہ میں رہتی ہے اس کی مثال باطل ہوا
 کی سی ہے نہ اس کے بہت کی کوئی خاص جگہ ہے نہ کتنے بیٹھے چلتے پہرتے ہر وقت اور ہر ساعت ہوا ہمارے ساتھ رہتی ہے
 ہمارے جسم میں ہی موجود ہے اور برونی اعضا پر ہی اس کا اثر برابر ہے ہر طرف سے اس کا بوجھ چڑتا ہے مگر معلوم نہیں ہوتا
 اسی طرح روح کا ایک کسٹہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کا فیضان عام طور پر جاری ہے۔ آفتاب کی روشنی سے جس طرح
 بقدر وسعت ہر جاندار مستفیض ہوتا ہے اسی طرح روح کا فیضان عام طور پر جاری و ساری ہے اور ہر شخص اس سے بقدر
 قابلیت و لیاقت اور استعداد حصہ لیتا ہے روح کا نہ کوئی خاص مقام جسم میں ہے نہ کسی اور جگہ نہ وہ مادی ہے نہ غیر مادی
 نہ جو ہر سے نزع بلکہ وہ باری تعالیٰ کا ایک ایسا فیضان ہے جس کی ناپ تول انسانی زبان میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں بھی اکثر
 صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ قل الروح من امر ربی یعنی کہ روح امر ربی میں سے ہے اور ساتھ ہی یہی ارشاد ہوتا ہے
 کہ روح کی حقیقت سمجھنے کا تمہیں بہت کلم علم دیا گیا ہے یہ ایک عجیب و غریب جواب ہے جس کی باریکی ایسی تک کسی کے خیال میں
 نہیں آئی ہے۔ یہودیوں نے حضور اقدس سے یہ سوال کیا تھا اور اس زمانہ میں یہودیوں کی کچھ حالت تھی خواہ بلی یا ظالمانہ
 خواہ بلحاظ معاشرت خواہ بلحاظ مذہب وہ ایسی اذول اور ناپاک تھی کہ فیضان روح کا انہیں مطلق حصہ نہیں ملا تھا اور کچھ بلاسی
 تھا وہ ہی ان کی بدکاریوں سے سلب ہو چکا تھا۔ اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے روح کی بابت جو سوال کیا تھا اس کا یہ فناء
 ہرگز نہیں نہ کہ حق کی تحقیق ہوا اور کچھ نامعلوم باتیں ظاہر ہوں بلکہ اس سوال کرنے سے ان کا خاص منشا ظہر موجودات نبی
 کریم کی تفسیر کرنی تھی اس کا ویسا ہی جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ روح امر ربی بلکہ تمہیں اس امر پر کابست ہی قلیل حصہ ملا ہے
 اس جواب باری نے یہودیوں کی پوری حقیقت کھول دی اور بتا دیا کہ وہ کس قدر حکم خدا سے نااہل ہیں اور انہوں نے ان
 احکام خدا کو کس قدر بھلا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے انہیں عطا ہوئے تھے۔ اور انہیں خداوند زمین
 و زمانہ جس نے روح القدس کا حصہ دیا تھا ان کی بدلتواری۔ نالایقی۔ احکام خدا سے روگردانی نے انہیں ظاہر کر دیا اور
 ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ تم سے یہ حالات بیان کئے جائیں بہر شخص خیال کو سمجھتا ہے کہ ایک
 ذاتی۔ بدلتو شخص کہ مضامین معرفت کی اس وقت تعلیم کرنی کہ جب اسے اپنی ناپاک معاشرت پر اصلاح رکھنی چاہی
 اور فضول بات سے بہر شخص کی عقل کے مطابق ہو کلام ہونا چاہئے۔ ایک دہرہ جو مذہب کے نام سے نفرت کرتا ہو اگر بیوقوف
 قرآن کی کسی آیت کی تفسیر دریافت کرے اور بتائی مطالب کو حل کوئے بیٹھ جائے کیا کوئی بھی عقل مند شخص اسے کلام بانی
 کی باتیں کیاں سمجھائے گا جب کہ اسے علم ہو جائے کہ بعض ذہین دن اور فنیوک اسلام کرنے کی غرض سے اس نے پہل
 کیا ہے۔ یہودی جہاں طرح طرح کی تہذیبیں جاری تھیں وہی ہر جن کو پہنچاتے تھے اور شب و روز ایسی فحشیں لگے رہتے تھے کہ
 ممکن ہو اس مخمور موجودات کو اس کی کوششوں میں ناکام کیا جائے۔ عمدہ لکھی انہوں نے کی۔ و شمنان رسول کریم سے
 وہ مل گئے دست بہمت جنگ انہوں نے کی حتیٰ کہ ایک یہود نے حضور انور کو زہر تک دیدیا ایسی شقی قوم کے خرد
 میں سے اگرچہ خدا فرما نے روح کی بابت اس کے سوال کیا تو اس کا سوال اس کے کیا جواب دیا جاتا بعض واقعات پر غصہ میں
 کرتے ہیں کہ یہ یہود نے روح کا کچھ ہی بیان نہیں کیا اور ایک مجمل سلو اب و س کے مالذ یا حال ملک بخت غلطی ہے اور

ایسا سمجھنا نری جہالت ہے جو مقدس نفس کو سر تا پا روح القدس بنا ہوا ہو جو پاک نفس پیدا ہوئے ہی روح القدس کا ہونکا رہا ہو جس کے ساتھ روح القدس کا ہونا اول روز سے لازمی کر دیا گیا ہو اس سے زیادہ روح کی حقیقت کون بتا سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی حقیقت بتاتا کہ کوئی بی نہ بتا سکتا مگر روح کی حقیقت بیان کرنے سے یہی مناسب جانا کہ انہیں ایسے راستہ پر ڈال دیا جائے کہ وہ روح کی خود تلاش کر لیں اور پہنچنے کی ضرورت نہ پڑے جس طرح تے کہ کتاب بھی ابھی تعلیم پانی شروع کی ہو اور جس نے ابتدائی کتاب پڑھی وہ معلم کی ہرگز عینکندی نہیں ہو سکتی کہ وہ ادب کی بڑی بڑی کتابیں اسے سمجھانے بیٹھ جائے اور بہر خیال کرے کہ میں نے اسے بڑا عالم بنا دیا حالانکہ وہ بچا رہ جو کچھ حاصل کر سکتا تھا اس سے بھی گیا گذرا ہو گیا حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم میں مبعوث ہوئے تھے جو تمام عالم میں اپنی ورثی بخت دلی۔ بد اطوار ہی بہت پرستی اور غیر اللہ کی پرستش کرنے میں نامور اور مشہور تھی اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی جاہل و حشی۔ بات بات پر برہنہ کرنے والی قوم کو کیوں کر ہو سکتا تھا کہ ربانی غوامض کی تعلیم کی جاتی اور وہ وہ اوق مضامین بتائے جاتے جو وہ شریک ہی نہ سمجھ سکتے۔ ناممکن تھا کہ اس سے ایک نفس ہی ہدایت پاتا اور باطل محال تھا کہ توحید خدا کی روشنی عالم میں پیتی۔ ان کی ہدایت کے لئے ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں عجیب و غریب معجزہ رکھا گیا جس طرح ایک بدوی جاہل صلی وحشی شخص ہدایت پاسکے اسی طرح اس مقدس کتاب سے ایک فاضل اور مذہب شخص روحانی تعلیم حاصل کر سکے۔ یہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور اسی معجزہ کی وجہ سے ہم اسے کتاب اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کی ہزار تفسیریں موجود ہیں اور یہیں اکثر آیات قرآنی کی نئی نئی طرح کی تفسیر لکھی گئی ہے کہیں فلسفیانہ اصول پر تفسیر لکھی گئی ہے اور کہیں طبیعات کے اصول پر کلام ربانی کو جپاں کیا گیا ہے کہیں عوام الناس کے مذاق کے مطابق حل مطالب کئے گئے ہیں عرض ایک دریا ہے جس کی کاٹ کاٹ کے کئی کئی شاخیں نکالی ہیں اور ان شاخوں سے کہیں کھیتوں کو سیراب بنایا ہے تو کہیں باغوں کی روشوں کو خدا آ کر کیا ہے اور کہیں حقوت کے مقام کو پاک کیا ہے اور کہیں پیاسوں کی نوری پیاس بجھائی ہے۔ جو شخص قرآن کے رستہ پر چلا گیا اس نے اپنے مذاق کے موافق اس سے ہدایت حاصل کر لی یہی بہت بڑی صفت ہے جس نے قرآن کو کلام خدا کا معزز لقب دیا ہے۔ انسانی تصنیف میں یہ بات قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر کتاب صرف ایک نئی فن کو پورا کرتی ہے اور دوسرے مذاق کا ایک حصہ ہی اس سے پورا نہیں ہوتا۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ لاریب نہایت حکمت بنا بہنسی تھی اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ضرورت نہ تھی نہ عقل اس کی مقتضی تھی کہ ابتدا سے اسلام میں وہ ایک مسائل سمجھانے کی تکلیف کو ادا کی جاتی جن کا انگشت بعد میں خود ہونے والا تھا ضرورت نہیں تھی کہ ایسے پیچیدہ مسائل کو بیان کر کے مبہم حقیقے کے دروازے کھول دے جاتے اور بہر لوگ اسی پیچ و تاب میں ہو کے رہ جاتے۔ ضرورت نہیں تھی کہ قبل از وقت اہم مسائل پر رد و کہ ہو تو اور پھر اشاعت اسلام کا نوچنے کو تھمر وڑے وہیں مکھدیا جاتا نا ادا ان میں وہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے روح کی حقیقت بیان نہیں کی۔ اور سخت کلم فعل ہیں وہ جو اپنے اصل مطلب پر نہیں جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا جواب کچھ نہیں آتا۔ تعصب جب کہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے تو اسے حق و نا

میں غیر نہیں رہتی اپنی انفرادیت کی حالت میں یہ سمجھ جانا کہ جو کچھ ہم نے اعتراض کیا ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرے کا جواب نہ سنا یا مصلحت وقت اور موقع کو نہ دیکھنا بالخصوص ایک بڑے لکھ آدمی کے لئے سخت ہمتی کا باعث ہے۔
مسند روح کو دنیا میں کوئی ہی اس طرح حل نہیں کر سکتا کہ آنکھوں سے دکھا دے ایک نور جو نہ آنکھوں سے دکھائی دے نہ محسوس ہو سکے اُس کا بیان اس صحت سے کرنا کہ ہر شخص تسلیم کر لے محال سے ہی جہد کے محال ہے۔ جسے بڑے فلسفہ اور داناؤں نے جب کوئی پہلو نہیں دیکھا تو صاف اٹھا کر دیا اور بعض نے اگر کوشش کر کے اُس کی کچھ حقیقت بتائی ہے تو وہ ایسی مضحکہ خیز ہے کہ خیال نہیں ہو سکتا کہ ایک عقیل اور فہیم شخص ایسی باتیں تحریر کر سکے جو کچھ روح کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں ہم نہیں دعویٰ کر سکتے کہ وہ ہی اصل حقیقت ہوگی اور اس سے زیادہ تفصیل سے کوئی بیان ہی نہ کر سکے گا بلکہ ہمارا یہ مشا ہے کہ ہر بڑے لکھ جہد و شخص کو اس مسئلہ میں غور و خوض کرنی چاہئے شاید آئندہ صدی دو صدی چار صدی کے بعد کوئی ایسا یقینی پہلو ملے کہ اُس سے ہر شخص کی تسکین ہو سکے۔

میرا مشا نہیں ہے کہ میں حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کی طرح روح کے بیان کو منطقی اور فلسفی اصطلاحات کے حال میں بھٹسا دوں نہ میرا مشا ہے کہ میں ابطائے اسلام کی تقلید کر کے نفس ناطقہ کی ایک کیفیت بیان کروں نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ان یورپ کی طرح باطل اُس سے اٹھا کر دوں کہ روح کوئی چیز ہی نہیں ہے اور جو کچھ ہے جان ہے بلکہ جو کچھ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روح کا بیان ان سادے سیرے جلوں میں ہو کہ کم استعداد شخص ہی بخوبی سمجھ سکے اور ربانی خواہش کو اس عمدہ پیرائے میں ادا کیا جائے کہ سمجھنے میں ذرا سی تامل نہ ہو۔ اگر ہمارے اس مضمون سے ایک حصہ ہی ناظر تفسیر کی تسکین ہوگی تو ہم ہمیں گے کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ ایک اہم فرض انسانی کو ادا کیا اور اگر ہمارے بیان روح نے کچھ ہی تسکین نہ دی تو یہی ہم غرض ہوں گے کہ دینی اور قومی کام کی انجام دہی تو ہوگی کسی اور ربانی کو تحریک ہوگی کہ کلام کو ہم نے ناقص چھوڑا ہے اسے پورا کرنا چاہیے۔

خیال نہیں ہو سکتا کہ روح کوئی ایسی چیز ہو جو جسم کے کسی عضو و حصہ میں مقیم ہو۔ ایک ایسی چیز جو خود خود نہ ہو کہی محدود مقام میں مقید نہیں ہو سکتی اور اگر فرض کر لیں کہ مقید ہو سکتی ہے تو وہ کچھ کام نہیں دیکھتی مثلاً ایک کمرہ کو چاروں طرف سے ایسا بند کیا جائے کہ کسی دروازے سے رفق برابر ہی ہوا کا اُس میں گزرنے نہ ہو اور وہاں ایک جاندار چیز کو رکھا جائے جسے دم ہو سکے وہ چند ساعت میں مر جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہوا اُس کمرہ میں موجود تھی تو وہ جاندار کیوں مرا جواب یہی دیا جاسکتا ہے کہ غیر محدود چیز اگر محدود ہو تو ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہر حال یہ ہمیں نہیں آتا کہ روح جو حقیقت ایک نذر مجروح ہے وہ کسی خاص حصہ میں مقید ہو سکے اور اُس سے افعال کا صدور ہو۔ اگر روح کو دماغ کی کھوپڑی میں قید کر دیتے ہیں تو قلب جسے گزرگا جلیل اکبر کہتے ہیں بیکار رہ جاتا ہے اور جب دل میں آتے محدود سمجھتے ہیں تو دماغ کی سنی کی روایت کہانی سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ اگر روح کا مقام آنکھوں میں قرار دیں تو ناہینا ہے روح ہونے حالانکہ یہ بات نہیں ہے نہ ہم روح کو کیفیت اعضائے رتبہ رکھتے ہیں۔ نہ روح کی تقسیم ہو سکتی ہے بلکہ جس جہود روح اور جان کو باطل صیغہ علیہ ماننا پڑ چکا صیغہ روح کو خواہ وہ کہیں رہے ایک غیر محدود جگہ دینی ہوگی۔

محیط ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح اور جان باطل علیحدہ علیحدہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔
جان حقیقت میں اُس کیفیت مزاج کا نام ہے جو اعمال اعضاء سے تعلق رکھتی ہے جب تک پھیر پھرتے ہیں صفت
باقی ہے کہ وہ ہو اکو صاف کر کے کل جسم میں پہنچائے جس سے تمام اعضا اپنا کام معطل کر دیں جب تک خون جسم میں
موجود ہے جب تک اس میں اعتدال سے حرارت نہیں بڑھتی ہے غرض ہر چھوٹے سے چھوٹے عضو کی حرکت اور حد
اعتدال میں ہونا جان کھلاتا ہے۔ اگر معدہ میں پھید کر دیا جائے یا گردوں کو چیر دیا جائے تو کل اعضا اپنا کام چھوڑ
دیں گے اُن کا بالاتفاق کام چھوڑ دینا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جان نکل گئی یا بالفاظ دیگر جان نکل جانے کے
معنی یہ ہیں کہ جسمانی اعضاء نے اپنا کام کرنا ترک کر دیا۔ اس سے روح کو کیا تعلق روح کے فنا اور غیر فنا ہونے کے تعلق
بحث کرنا ایک لاعمل امر ہے۔ روح قدیم اور باقی ہے اسے نہ جسم کے فنا ہونے سے کوئی نقصان پہنچتا ہے اور
نہ اُس کے باقی رہنے سے کچھ فائدہ بعض سے صرف اوپری سطح پر تاخیر یا بے ہیں اور یہ بحث کی ہے یا جسم کے
فنا ہونے یا بالفاظ دیگر انسان کے مرنے کے بعد روح بیکار رہتی ہے یا نہیں یہ بحث انتہاء فضول ہے روح کی حیثیت
ایک حالت رہتی ہے اور اُسے کسی فنا و بیکاری کی ہولناکی نہیں لگتی۔ روح حقیقت ایک خاص نور ہے جو بقدر
وسعت استعداد ہر شخص اور ہر جاندار کو عطا ہوتا ہے حیوانات میں اگرچہ روح ہے مگر نباتات میں صرف جان ہی
جان ہے روح نہیں ہے۔ جان حیوانات کی ہنر اور شئی کا باعث ہے اور روح بقدر اس کی استعداد کے اُسے آگاہ کر
ہے کہ پانی پی تاکہ پیاس بجھے کسی پناہ کی جگہ میں ہو تاکہ دشمن سے محفوظ رہے غرض اسی قسم کی ہر بات کی تعلیم کرتی ہے
جس نے محنت شاقہ اٹھا کے اکتا بے روح کیا ہے وہی معزز و محترم بن جاتا ہے۔ روح ایک لطیف نور ہے جو بے فعال
کیفیت ہو جاتا ہے اور وہ روشنی جس میں انسان کے تمام خارجی و اندرونی اعضاء چلتے اور کام کرتے تھے مدہم نہ جاتی ہے
اور ہر سوائے منافی اخلاق اور طرہ صحت افعال کے اُس سے کچھ سرزد نہیں ہوتا۔ روح کا عمل جسم پر ایسا ہے جیسا ہندو
اور آفتاب کی روشنی کا کہ نہ اُس کا قیام کسی خاص مقام پر ہے اور نہ وہ کسی خاص جگہ و جگہ قید ہے یہ صحیح ہے کہ
مرنے کے بعد وہ انسان سے علیحدہ ہو جاتی ہے مگر یہ خیال کہ جدا ہونے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے محض لغو اور کل
روح ہر جانب اور صورت میں کامل شعور کامل عقل اور کامل دانائی ہے۔ روح کیسا ہے تمام عقل و دانش کا منبع ہے
اور تمام اسرار ربانی کا سرچشمہ ہے یہیں سے قوانین فطرت کی نوکیلی ہے اور یہیں اسرار وحدت کا پتہ چلتا ہے۔ روح
خدا سے بزرگی ایک خاص صفت ہے جسے یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں نہ انسانی افعال اُس کی حقیقت گنہ پر
محیط ہو سکتے ہیں تمام دنیاوی انشانات مافقی اور کیمیائی مشاہدات تمام علوم متعارفہ کا ایجاد اور عروج محض روح
ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان میں روح نہ دی جاتی تو فکر کرنے اور سوچنے کی اُس میں ہرگز طاقت نہ ہوتی تیر
خوابچہ باطل مثل حیوان کے ہے نہ اُسے آگ آگ معلوم ہوتی ہے نہ زہر زہر نہ گولھا گولھا اور نہ شیر شیر اس کی وجہ
یہ ہے کہ بچہ میں فیضان باری سے فیضیاب ہونے کی قابلیت نہیں ہوتی اس لئے ایک حد تک وہ باطل اس کے
محروم رہتا ہے کیا وجہ ہے کہ رحم اُس کے پاس ہو کے نہیں پھٹتا اور لحاظ و شرم کا نام ہی اُس میں نہیں ہوتا

وہ ایک چھوٹے سے پرند کو ٹپٹے ٹپٹے کر کے پھینک دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ٹپٹوں کو پر سے کھل ڈالتا ہے اور شاد ہوتا ہے اخیر یہ بات کیوں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں روح نہیں ہوتی اور جب روح کے فیضان کا زمانہ آتا ہے تو وہ دن بدن انسانی صفات حاصل کرتا جاتا ہے اور اخیر میں اگر وہ بول ہی بڑھتا گیا تو مدارج اعلیٰ پہنچ کے فیضان باری یاروح کا ایک امتیازی حصہ حاصل کر لیتا ہے اسی کو کامل انسان کہتے ہیں۔

اگر انسان میں روح کی خصوصیت نہ ہوتی تو مصنوعی بہتے آدمی تیار ہو جاتے جو چلتے پھرتے بائیں کرتے ہوئے دکائی دیتے مگر نہ ان میں نمو کی قوت ہوتی اور نہ وہ کسی قسم کا فکر کر سکتے تھے۔ ایک کل جس کے کل پرزے درست ہیں بڑی کسی آدمی کے مدد کے چلتی پھرتی اور کام کرتی ہے۔ کپڑا عمدہ سے عمدہ بنتی ہے اور دنیا پر کسی نادر شے بناتی ہے اسٹیم بہت بڑا اسکا محور و معاون ہے اور اسی کی وجہ سے یہ تمام کام ہوئے ہیں کہیں بجلی سٹیم (یعنی بہاب) کا کام دیتی ہے۔ ہم ایک قسم کی جان اس کل میں بھی تسلیم کر سکتے ہیں مگر انسانی اور حیوانی یا نباتی جان میں اتنا فرق ہے کہ اس میں نمو کے بعد تنزل ہوتا ہے اور نگلوں میں ابتدا سے سوائے تنزل کے ترقی نہیں ہوتی یعنی پرزوں کا گیس ٹھکے بے کار ہو جانا اس امر کی کافی دلیل ہے کہ وہ اخیر بے کار ہو جاتے گی اور سوائے اس کے کہ ان پرزوں کو کسی دوسرے کام میں لے آئیں وہ کسی طلب کے نہیں رہتے۔ یہی حالت ہو ہو انسان اور حیوان کی ہے اگرچہ بظاہر انسان کا کوئی جزو کام میں نہیں آتا مگر حیوان کی بہت سی چیزیں کام میں آتی ہیں اور انسانی ضروریات کے لئے اس کا گوشت پوست اور ہڈیاں کارآمد ہیں اور اکثر اوقات بغیر ان کے چارہ نہیں جھجھ یک بڑی کل صرف اپنے پرزوں کی ترتیب پر چلتی ہے اور انہیں خارجی چیز سے مدد ملتی رہتی ہے اس طرح انسان کی زندگی ان گوشت کے پرزوں پر منحصر ہے جو اسے ودیعت ہوئے ہیں ایک پرزہ کی خرابی تمام نظام جسم کو درہم برہم کر دیتی ہے اگر وہ خرابی بیرونی امداد سے دور ہو گئی ہو انسان زندہ ہے اور جو وہ خرابی بڑھتی گئی تو اس کا اثر دوسرے پرزوں پر پڑتا ہے اور پھر کل پرزے اخیر جواب دیتے ہیں اور پھر انسان کو مڑوہ جسم کہنے لگتے ہیں۔ روح کا وہ حصہ جو اسے عطا ہوا تھا اب یہی اسی شعور کی حالت میں رہتا ہے اور ذرہ برابر یہی تفاوت نہیں ہوتا۔

ہم نے ہی روح کو علیحدہ نہیں کیا ہے اور ہم نے ہی اسے ایک اعلیٰ درجہ نہیں عطا کیا ہے اور ہم نے ہی اسے قدیم اور غیر فانی نہیں مانا ہے بلکہ خداوند تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کی اہمیت، جلال، بھروسہ اور عظمت کا بیان کیا ہے اور ایسا بیان فرمایا ہے جسے پڑھ کے دل بل جائے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی عظیم الشان بزرگی عطا ہوئی جس کا خیال ہی نہیں آ سکتا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: ”نا عرفنا الا ما نة حل الموت والارض والجبال فابن ان يحملها وما شقق منها وحملها الانسان انه كان ظلي ما جہولاً“۔ یعنی پہلے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے آگے پیش کیا انہوں نے قبول نہ کیا کہ وہ اسے اٹھائیں وہ خوف کے مارے کانپ اٹھے لیکن اسے آدمی نے اٹھالیا اور وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اس نفاذ امانت سے وہ

طہر پر خلافت مراد لی گئی ہے مگر سہری دہائے پچیس ہے بلکہ امانت سے مراد روح ہے جسکا بوجھ واقعی زمین آسمان اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خدا سے برتر کا طرز بیان ہے کہ ہم نے پہاڑوں آسمانوں کے آگے پیش کی اس پیش کرنے سے عرض یہ ہے کہ ہم نے اپنی امانت کا اٹھائے والا صرف انسان کو بنایا اور اسی وجہ سے ہم نے تمام کائنات پر اسے شرف بخشا۔ ظالم اور عاجل سے یہی مراد ہے کہ وہ ہماری اس رحمت سے باطل غافل تھا اور اس شرف کی اسے خبر نہ تھی جو ہم نے عطا کرنے والے تھے ظلم کے معنی بغضت عربی میں خیر کی چیزیں تصرف کرنے کے ہیں یعنی اس کی یہ حالت تھی کہ وہ خیر کی چیزیں آسانی سے تصرف کر سکتا تھا اور جب اسے امانت باری تعالیٰ ملگئی تو اب اس پریش کرنا پڑتا ہے اور اگرچہ اس امانت کے حاصل نہ ہونے کے بعد بھی وہ تصرف کرتا ہے مگر اپنے اس فعل کو ناجائز ضرور خیال کرتا ہے۔ اس سے اتنا مطلب نکلتا ہے کہ امانت کا لفظ انسان بننے کے بعد استعمال کیا گیا ہے یعنی ایک پتلا بنایا اور پھر وہ انسان بنایا یعنی اس میں رگوں اور اعضا کا وہ سلسلہ پیدا کیا گیا جس سے اس میں جان تھی اور پھر اسے امانت سے سرفراز کیا۔ یہ امانت وہ روح ہے جس کی بابت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر امانت سے مراد خلافت لیں تو مطلب خطبہ ہو جاتا ہے کیوں کہ لفظ انسان نوع انسانی پر ولادت کرتا ہے اور یہ کوئی نہیں تسلیم کرے کہ ہر انسان خلیفہ بنایا گیا اور جب ہی نبی بنائے کے بعد لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایک نبی یا رسول یا خلیفہ ہوتا ہے اور کل بنی نوع پر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے اور اس آیت میں صحت لفظ انسان ہے جو عموماً صحت پر دلالت کرتا ہے ضرور ہو گا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کل انسانوں میں ہو اور اس سے ایک فرد بھی خالی نہ ہو۔ ہمارا جو کچھ مطلب تھا وہ حل ہو گیا یعنی ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روح ۱۷ وجہاں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور ایک کو دوسرے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ انسان میں وجہ شرف صرف یہ روح ہے اور اسی سے یہ اعجاز یہ کام سرزد ہوتے ہیں جنہیں بعض اوقات سحر۔ فرق عادات کرامات اور معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح کے بھی امتیاز یہ مداح ہیں اور ہر انسان میں اس کی حالت مختلف آئے واقع ہوتی ہے جس طرح رنگ صورت قد بلبل بڈول ذہن۔ اور آگ عقل۔ حافظہ انسانی نوع میں ایک اختلاف عظیم پایا جاتا ہے اسی طرح روح کے مختلف درجے ہیں جن میں فرق مشابہ ہوتا ہے

روح کی ترقی کسی بھی طرح سے ہوتی ہے اگر کسی نے آنکھوں کے ذریعہ سے روح کو ترقی دی تو اس میں اتنی قوت ہو جائے گی کہ وہ ایک تندر اور پھیلنے والے طور پر آنکھوں کو ذریعہ جو ایک ہی مقام پر ہے اور بے حرکت کرنا چاہے گی۔ اگر کسی نے آنکھیں ملائے ہیں کسی شخص کو بیہوش کر دینا اور بیہوش کرنے کے بعد مار ڈالنا یہ آنکھوں کی وحانی قوت کا دے نتیجہ ہے اور اگر کسی نے ذریعہ سے اکتساب قوت روح کیا جائے تو قلب وہ عجائب عزائب ہرگز کا پتہ لگاتا ہے کہ انسان ولی۔ قلب۔ ریفاہ۔ مصلح اور شفی کہلانے لگتا ہے اسے ہر مقام پر اپنے خلاق اکبر کا جلوہ نظر آتا ہے وہ سو قفلوں میں پھٹی ہوئی چیز کو آسانی دیکھ سکتا ہے وہ اسے توجہ سے ایک مصلحہ بھیجے کے شخص کو اپنا گردیدہ بنا سکتا ہے وہ اپنے قلب کی توجہ سے ایک شفی ظالم اور سنگدل کو مصلح اور نیک کر سکتا ہے وہ ایک گروہ کے گروہ کو وجدانی حالت میں لاسکتا ہے غرض ان بھی ہوتی اور بظاہر ناممکن الوقوع

باتوں کا اُس سے انکار ہو سکتا ہے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ علوم جدیدہ موجودہ زمانہ میں اگر قلب کی قوت کا انکار کریں تو انکارِ مسلم نہیں ہو سکتا کیوں کہ انہوں نے دلیق کی روحانی قوت کا اکتساب کیا ہے اور اسی کو ایک بہت بڑی ترقی دی ہے وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ قلب کی روحانی قوت کیا ہے اور کن مراقبوں اور مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتی ہے حقیقت میں قلب کی روحانی قوت کا وجود عالم میں تھا اور اب بھی مشرقی دنیا میں کہیں موجود ہے اور اس پر ہے جسے اس ملکہ قلبی کا کچھ ہی چکا لگ جاتا ہے اُس کے آگے وحیقت ہفت اقلیم کی سلطنت پہ معلوم ہوتی ہے نہانا نہ ہوگا اگر ہم اس جگہ ایک صاحبِ نسبت کے اُس جواب کو جو اُس نے شاہِ نور کو دیا تھا نقل کر دیں مختصر یہ ہے کہ شاہِ سحر نے ایک صاحبِ نسبت فقیر کے کمالات روحانی ان حضرت ذراغ سے سنے کہ وہ نادیدہ عاشق ہو گیا اور اُس نے اپنے ہاتھ سے ایک عریفہ لکھ کے فقیر صاحب کی خدمت میں روانہ کیا اور اُس میں یوں تعجبی ہوا اگر حضور میرے پاس تھے تو یہ تشریف لائے افاست گزریں ہوں تو میں اپنا نصف ملک حضور کی تحویل میں دیدیتا ہوں۔ اس کے جواب میں صاحبِ نسبت درویش نے یہ اشعار لکھ کر بھیج دیئے۔

نایافتہ دلہن ہزار ملک نیم شب	ایک ملک نیم روز یک جوئے خرم
چوں چہر سحر خیز رخِ بنجم سیاہ باد	در فقر گر بود ہوس چہر سبخرم
سرچوں سر فلم زو جو دم بریدہ باد	گر سر بطاق عرش فردو آرد مہر دم

یہ بالکل صحیح ہے اور اس میں ذرا بھی سبالغہ نہیں ہے نہیں اس کا مذاق نہیں ہے وہ اسے مشرقی سبالغہ سمجھیں گے مگر خدا جانتا ہے کہ وہ برابر ہی اس میں فرق نہیں ہے جسے قلب کی خفیف سی قوت ہی حاصل ہو جاتی ہے اُس کی کیفیت کے آگے وہ پادشاہت کو لات مانتا ہے چہ جائے کہ اُسے پورا ملکہ قلبی حاصل ہو جب اُسے اس ملکہ تلبیہ روحانی میں غلو ہو جاتا ہے تو پے درپے اُس کی زبان ہی سے نہیں بلکہ جسم کے ہر نر سے سرزد ہوتا ہے۔

ہر چہ جزو حق بسوز غارت کن	ہر چہ جزو دین ازو طہارت کن
---------------------------	----------------------------

یہ سارے روح کے کرشمے ہیں جو ایک کل میں یا حیوان میں یا مصنوعی انسان میں نہیں حاصل ہو سکتے۔ ایک بیلیجہ یاد و مددگار انسان ایک فاضل حاکم موجود۔ پیشوا کیوں بن جاتا ہے اور کن قابلیت سے وہ لاکھوں بنی نوع انسان چکاومت کرتا ہے محض روحانی قوت کے طفیل سے جو لوگ جسمانی رکھ رکھاؤ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں روحانی قوت کی ترقی کا کچھ خیال نہیں رہتا اس میں ہرگز شک نہیں کہ جانوروں کی اور ان کی حالت یکساں ہے اور وہ براہِ فرق ایسے انسان اور جانور میں نہیں ہے مگر جس نے خلاق اکبر کی نعمت غفلت کی قدر کی ہے اور اُسے اپنی اپنی ہمساطے کے موافق ایک حد تک حاصل کیا ہے وہی اس کی لذت کو بخوبی پہچان سکتا ہے۔ اُس کی وجدانی حالت اُس سے وہ وہ الفاظ مزہ سے نکلو اور جی سے کہ لوگ اُسے مجنون سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ مجنون نہیں ہوتا۔ ایک عارف کے یہ اشعار ایسی حالت کا سچا نقشہ دیتے ہیں۔

ما یسج مدایم و جبہ ما یتم	کہ چوں گسیم و گمبایم
---------------------------	----------------------

سلطان حقیقتہ لیکن	درگاہ آب و گل گلدیم
-------------------	---------------------

یہ توازن کی حقیقت ہوئی جو قوت سے کتاب روحانی کرتے ہیں اور یہی سب سے بڑا اہم کام تھا مگر وہ لوگ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں جو دماغ سے کتاب قوت روح کرتے ہیں جس کے جلوے ہیں اپنے چاروں طرف نظر آتے ہیں۔
عالمی شان عمارتیں۔ برج مشیدہ۔ طراوت خیر باغ۔ جہازوں کا سطح آب پھلنا، سحرانگیز آلات کی روزمرہ ایجاد و تعمیر خیر سامان کا پیدا ہونا مختلف کلیں۔ تاریخی کا سلسلہ یہ سب اس روحانی قوت کا نتیجہ ہے جو دماغ کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔
خُدمت باری کے کبشے جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں سب اسی کا طفیل ہے جب انسان کا کوئی عضو ایسا بگڑ جاتا ہے کہ اس میں کتاب قوت روح کی قابلیت نہیں رہتی اور نہ اس میں وہ استعداد رہتی ہے کہ جو حصہ روح کا اسے عطا ہوا تھا اسے وہ اپنے پاس رکھ سکے تو اسے دیوانہ کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دیوانہ اس روح کا مرتبہ برا جھٹکتی ہیں رہتا یاں اگر کوئی طیب ایسا پیدا ہو جو اس کے خراب شدہ اعضا کو درست کر دے اور ہر وہ اعضا اس قابل ہو جائے کہ کتاب روح کر سکیں تو پھر وہ روح دار انسان ہو سکتا ہے مجنون میں صرف جان ہوتی ہے اور روح نہیں ہوتی اور جو شخص مجنون میں ہی روح سمجھے اس کی بحث غلطی ہے

روح اور جان باطل غیر ہیں اور ان میں باہم کچھ ہی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جان اعضا کو اس قابل بنائے رکھتی ہے کہ وہ روح کے تحمل ہو سکیں اور اگر جان میں تو اسے اپنی بساط کے موافق ایک حد تک مزید طور پر حاصل کر سکیں

مثلاً یہ جانتا ضرور ہے کہ مجنون کسے کہتے ہیں اور کس حالت میں انسان مجاہدین کی ذہنیت میں شام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ بعض اصطلاحات جن کا استعمال موقع موقع ہو گا بیان کر دی جائیں تاکہ ہر سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ یہ اصطلاحات چار ہیں ۱، ڈی لیون یعنی قوت ۲، بیوس فیشن یعنی تخیلات ۳، اسے لیون یعنی تصورات ۴، ایرسٹ انڈرل یعنی صحت کا وقفہ۔

قوت ۲، اس قسم کے خلاف خیالات جن جو صرف مجنون کے واسطے ہیں اور جن کا جو ذہن الفاج نہیں ہے۔ ان قوت ۲ کا بے اصل ہونا مجنون کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور نہ ان کے متعلق اس سے معاملہ کیا جاسکتا ہے۔

تخیلات ایسی ہوتی ہیں جن کی نسبت خیالات کا جرم جانتے ہیں کافی واقعہ جو ذہنی الفاج نہیں ہے۔ تخیلات اکثر مجنون کی مرض اور بعض صحت مند میں واقع ہوتے ہیں ان ہی تخیلات میں سے ہے اپنے کسی جانور کی صورت سمجھنا یا خیالی بویا خیالی آواز یا خیالی کا احساس جو صحت مند کا جو ذہن الفاج نہیں ہے۔

تصورات فی الواقع اور موجود فی الواقع خیالات کا نسبت غلط خیال کرنا ہے مثلاً یہ تصور کرنا کہ جو کچھ خدا سانس آتی ہے وہ مسموم ہے یا کوئی خاص آواز نہ جانے کا نواز ہے آتی ہے کچھ اور یہی ہے یا کوئی خاص شخص جو آنکھوں کے سامنے ہے کوئی اور ہی شخص ہے۔ تخیلات اور تصورات میں فرق صرف اس مثال سے معلوم ہو گا مثلاً اگر کسی آواز کی نسبت تخیل ہو تو وہ آواز بالکل خیالی ہوگی اور اس کا جو ذہن الفاج نہیں ہوگا۔ بر خلاف اس کے اگر ایسی آواز کی نسبت تصور ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ موجود ہے۔ لیکن اس کی نسبت غلط تصور بن رہا ہے۔
یہ دونوں جنون اور غلطی مخصوص مرض جنون جنون کی بہت بڑی علامات میں سے ہیں۔ اگرچہ مرض کے اوائل میں بھی یہ کسی کسی پائے

اب دیکھنا چاہئے کہ ملاحدہ یورپ روح سے کیون اٹھا کرتے ہیں اور حیات ابدان پر کل افعال خارجی و اندرونی کا کاوار و مدار کتعی اُن کا خیال یہ ہے کہ جو چیز لکھوں سے نہ کہانی دئے اور خیال ہی خیال میں رہے وہ تسلیم کرے کہ قابل نہیں ہے حقیقت میں یہ بات درست ہوئی اُس وقت جب اکثر ان یورپ کو انسان کے قوائے عقلی اور اخلاقی کا پورا علم ہو جانا۔ ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکا کہ ایک اہی چیز کو دیکھ کر جو کچھ طبیعت اور سرست ہوتی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور کون سے قوی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا قول ہے کہ میں انسان کی بابت ابھی بہت کچھ تحقیق کرنا ہے اور ابھی ہم نے بیحد ہی اُس کی اصل حقیقت کا طے نہیں کیا ہے۔ انسان میں کون سی خاصیت ایسی ہے جس سے رنگ کی پسندیدگی اور غیر پسندیدگی کا کام لیا جاتا ہے مثلاً چار اشخاص میں چار مختلف رنگوں کی پسند کرنے کا مذاق ہے اُس مذاق کے پیدا نہ ہونے کا کیا سبب ہے اور اندرونی حالت میں ان چار اشخاص کا کیا اختلاف ہے کیا کوئی ڈاکٹر ایک شخص کے تمام قوائے خارجی و اندرونی کا امتحان لے کے بتا سکتا ہے کہ اس میں کس رنگ کے پسند کرنے کا مذاق ہے اور یہ کس رنگ سے متغیر ہے غرض اس قسم کی بہت سی سوئی سوئی باتیں ہیں جن کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی اور وہ راز ابھی بہت دور ہیں جن کا کچھ اشارہ ہم پہچ کر آئے ہیں۔ ابھی اسی زمانہ میں خاص یورپ اور امریکہ میں ایک بڑا گروہ ہے جو نفس روح کی تحقیق کر رہا ہے اور اسے اس کا کسی قدر کچھ بھی ملا ہے گروہیوں کی تحقیق کے بعد یہ ضرور ہے کہ ایسا بین نتیجہ نکلے کہ پھر اس پر کچھ چینوں کو شبہ نہ ہو سکے۔

جانتے ہیں۔

وقفہ صحت سے مراد قحطی زمانہ کے لئے باطن جنون کا موقوف ہو جانا ہے۔ اس زمانہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنون باطن اپنی اصلی حالت پر ہے۔ اس وقفہ کی مدت مختلف ہے لیکن اس کے بعد ہمیشہ علامات جنون نمودار کرتے ہیں اور قحطی سے دنوں کے بعد پھر قحطی ہو جاتا ہے۔

لفظ جنون کی ایسی تعریف جو اس کی تمام صورتوں پر عادی ہو سیکند شکل ہے کیوں کہ مشہور ہے "الجنون ذنن" اور جنون کی اکثر تعریفات یا تو اکثریت سے جامع ہیں یا اکثریت سے مانع۔ ہم جنون کی یہ تعریف قرار دیتے ہیں۔ جنون وہ حالت ہے جس میں انسان کے قوائے دماغی یا اخلاقی یا حیدائی میں (ان میں سے ایک میں یا بال میں) خواہ پیدا ہونے کی طور پر یا طبیعت کے اندر فرق واقع ہو جائے ہے یہ ایک دماغی مرض ہے جس کی وجہ سے عقل کی مجموعی حالت میں خلل واقع ہوتا ہے اس قسم کا خلل کبھی جسم یا جان کے سبب ہے اور اس شخص کی خصوصیات ذاتی کا اثر اس خلل دماغی پر پڑتا ہے۔ غرض یہ ایک مرض ہے جو صحت دماغی کے مقابل میں ہے اور صحت دماغی وہ حالت ہے جو انسان میں اپنے فرائض کے ادا کرنے کی خواہ مذہب کے متعلق ہوں خواہ ذات سے خواہ اپنے جہنم سے خواہ صحت پیدا کرتی ہے اور جنون کی وہ حالت ہے جو اس کے برعکس ہے لیکن چون کہ جنون کی حالت میں نے الواقع تفسیر پیدا ہو جاتا ہے اس واسطے جنون ایک مرض مانی ہے۔ جنون کی علامتیں ہیں مجراست مزاج۔ مذہب مانی۔ زہر و برا ذہنی اور زیادہ گوی جنون کی ابتدائی علامات میں سے ہیں۔ بعض اوقات جنون لاش کو کسی چیز پر جانا یا کسی ایک امر پر خود کرنا نہایت مشہور ہو جاتا ہے مریض کے افعال باطن خلاف طبیعت ہو جاتے ہیں اور بعض اپنے فرائض

روح اور خدا کے اعتقاد کو سائنس یعنی علوم جدیدہ کسی حالت میں شکست نہیں دے سکتے۔ علوم جدیدہ کے وہ مسلم ماہر جن کی دہاک یورپ میں میٹھی ہوئی ہے صاف پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سائنس ناکارہ اور نفوسے جو روح اور خدا کی ہستی کا قائل مذہب مسیحی عقائد کو چھوڑ کے اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اس نے دنیا کی پیدائش کا زمانہ محدّد نہیں کیا ہے۔ اس روشن مذہب کا حصول ہے کہ خدا دنیا سے علیحدہ نہیں ہے بلکہ ہر روزہ ذہن میں موجود ہے علوم جدیدہ کے بڑے بڑے پروفیسروں نے اپنے اخیر وقت خدا پر ایمان اور اس کی ذات پر ہر وسہ اور سہارا ڈھونڈا ہے۔ اب علوم جدیدہ اور مذہب کی مغایرت وہر ہوئی جاتی ہے۔ اسلام نے یہ بات پیدا کر دی ہے کہ عام طور پر بڑے بڑے فلسفیوں کا یہ عقول ہو گیا ہے کہ نہ علوم جدیدہ مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ مذہب علوم جدیدہ کو۔ علوم جدیدہ قدرت خدا کے ظہور کو بتا رہی ہیں اور اس حدیث وہ آگے نہیں بڑھے ہیں مگر مذہب ظہور اور حقیقت کے فاصلہ کو دور کر کے دونوں کے ملائے گا ذریعہ ہے۔ اب وہ زمانہ آگیا کہ مذہب کو علوم جدیدہ کی اور علوم جدیدہ کو مذہب کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو بات عقلاً مان جائے گی اس پر ایمان بھی مضبوط ہوگا۔

سائنس کا اصلی کام یہ ہے کہ ہر شے کے تعلق کو دوسرے کے ساتھ ثابت کر کے یہ دکھا دے کہ کل کائنات ایک سلسلہ سے قائم ہے۔ مذہب اس مسئلہ کو حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں پس خیالات مذہبی ہی اسی صورت میں مضبوط ہوں گے جب ظاہری مشاہد کے تعلقات کو دیکھ کر ان سے اصل حقیقت چھانی جائے گی اس لئے سائنس بغیر مذہب کے باعث عافیت نہیں ہو سکتا اور نہ مذہب بغیر سائنس کے محض تعصب ہوگا۔ انسان کی فوٹیں میں بھی دل اور دماغ اور دونوں کی ترقی ہی سے اصلی ترقی ہو سکتی ہے مشرق میں صرف روح کو دل کے ذریعے سے کام میں لانے کا غور بنا اور مغرب میں محض روح کو دماغ کے ذریعے سے کام میں لایا گیا جیسا کہ ہم گذشتہ صفحوں میں بوضاحت ثابت کر چکے ہیں اس لئے دونوں مقامات پر کامل ترقی نہیں ہوئی اب وہ زمانہ آگیا کہ مشرق و مغرب میں دونوں کی ترقی کی برابر کوشش کی جا رہی ہے کیا عجیبے کہ صدی و دو صدی کے بعد دنیا میں کامل ترقی کی پہلیک بار اور صورت نظر آئے۔

نصبی کو بلاوجہ ترک کر دیتا ہے اور اگر کام کرتا ہی ہے تو اس کے خیالات بڑھتے ہیں۔ لباس میں صاف اور صریح بے پردہ اپنی اور معراج میں کثافت اجالی ہے لیکن یہ کہنے کو خندہ کم ہو جائے اور بعض رات کو آٹھ کے پہرے کے بعد آرام نہ کر کے بعض وقت غیر معمولی لباس اور ناامیدی اور بعض وقت غیر معمولی خوشی اور فرحت ہوا کرتی ہے۔ اکثر اوقات مریض تنہا لی کو پسند کرتا ہے اور یہ علامت اوائل جنون میں بہت عام ہوتی ہے۔ مریض اپنے دوست احباب سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور ان سے بدگمان ہو جاتا ہے اور یہ سہنا اور کردہ اسے نظر بند کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس وقت تو حیات بخیرلات اور تصورات موجود ہوں لیکن اس کے بعد میں ان کا نظریہ بڑھتا جاتا ہے حافظہ ضعیف ہو جاتا ہے اور گفتگو میں ٹکراؤ آ جاتی ہے۔ اکثر اوقات کفر کے خیالات اور پریشانی خواب مریض گھٹاتے ہیں طبیعت میں بے انتہا پریشانی اور کلائی آ جاتی ہے بلکہ موت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض جانے لے طبیعت درست نہیں ہے لیکن طبیب سے رجوع کرنے کی خواہش نہیں ہوتی ان ابتدائی علامات کے زمانہ قیام اور شدت میں اختلاط ہوا کرتا ہے اور بعض

مقدمہ

جلد ۱
الفرقان
تفسیر
بم (۵)

میرزا حیرت دہلوی

بابت ماہ جمادی الاول ۱۳۱۷ھ

ی قیمت سالانہ معہ محصول ڈاک للہ

ماہوار بی چار جزو

درست نظامی واقع دہلی لطیف ترین مقبول جہان

جلد حقوق بذریعہ رجسٹری محفوظ ہیں

ہر فلسفہ کی کافول ہے اصلی سائنس اور اصلی مذہب دو بنیں ہیں جن میں ایک کی علیحدگی سے دوسری کی موت لازم آتی ہے اس کا فرقی اسی قدر ہوگا جس قدر اس کا مذہب سے تعلق ہوگا اور مذہب کا فریق اتنا ہی ہوگا کہ حضتی میں کی بنیاد بلحاظ سائنس کے گہری اور مضبوط ہوگی۔ یہ مسلم ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے فلسفیوں کے کام میں ان کی عقل کے نتیجے ہیں جو مذہب پر مبنی سے واقفیت کا طور ان کے علم و حقیقت۔ یکسوئی طبیعت اور نفس کشی کی وجہ سے نسبت ان کی تیز تیز عقل کے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر مذہب کا قول ہے مگر سائنس بجائے لای مذہب کرنے کے جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے اس کی عدم واقفیت ہی سے لای مذہبی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا کی جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں صہلیت نہ جانتا سی لای مذہبی ہے فرض کرو کہ کسی مصنف کی نہایت مبالغہ کیستہ تعریف کی جائے اور اس کی تصنیفات کی عمدگی کی صدا ہر وقت اس کے کان میں پیچھے مگر وہ لوگ جو اس کی تعریف کریں بجائے اس کی کتابوں کے پڑھنے اور سمجھنے کے صرف ان کے ورق اٹھنے یا ان کی صورت دیکھنے ہی پر کفایت کریں پس ایسے آدمیوں کی تعریف پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اور ان کی صداقت پر کوئی کیا ہر وسوسہ کر سکتا ہے۔ یہی حالت انسان کی مبالغہ اس کائنات اور اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہ انسان نہ صرف ان چیزوں کی طرف جن کو وہ منور وہ عجیب و غریب کہتا ہے غور نہیں کرتا بلکہ ان لوگوں پر جو قدرت خدا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں سنتا ہے پس ہم مگر کہتے ہیں کہ سائنس سے لای مذہبی نہیں آتی بلکہ سائنس کی عدم واقفیت ہی لای مذہبی جو سائنس کی پریشانی پر پریشانی ہے جن کو سائنس بتاتا ہے اور یہی پریشانی ہمارے ان کے خالق کی پریشانی کے ہے۔ یہ پریشانی محض زبانی نہیں ہے بلکہ عملی ہے یہ ادب محض ظاہری ادب نہیں ہے بلکہ اصلی ادب ہے جو وقت بجالا محبت اور فضل کے حریف سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چون کہ سائنس سے ادب اور ایمان اس قانون قدرت میں جو کام کائنات کی بنا ہے پیدا ہوتا ہے اور جو اسے ایک دم و درجہ یقین نسبت سزا اور جزا کے جو انسان نے مجمل طور پر بلحاظ اپنی معاشرت اور حالات کے قائم کر لیا ہے سائنس بتاتا ہے کہ یہ جزا اور سزا قانون قدرت کا اصلی نتیجہ ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے نتائج سے ہم نہیں بچ سکتے۔

بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور جنوں دفعہ شروع ہو جاتا ہے یہی صورتوں میں اگر مردمانی کوئی علامات نہیں ظاہر ہوتی لیکن صحت میں پہلے سے فرق آ جاتا ہے اور مونا بھاری کا مرض ہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ علامات ہی مفقود ہوتی ہیں جو شخص دیوانگی کے قریب ہو اس کی نیند جھینڈے کام ہوتی ہے۔ خواب پریشان آتے ستیا کرے ہیں اور وہ بچ مار کے نیند سے چمک پڑتا ہے۔ اکثر علامات نبض کی شکایت ہوتی ہے مدد سرخ و سفید اور تانی ہی۔ ذریعہ عز و جل سے اکثر اوقات نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نفرت اسی قدر زیادہ ہوتی ہے جس قدر پہلے ان سے محبت تھی۔ مثلاً سائل اور صاحب اولاً شخص کو اپنے لی بی بچوں سے سخت نفرت ہو جاتی ہے بعض اوقات طبیعت کو سیلان خود کو کئی یا کئی طوالت ہوتا ہے۔ بعض اس شخص کی عادات اور مزاج میں یا تو تدریج یا دفعتاً ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی اصلی طبیعت کے باطل برضات ہے ایسی صدمہ میں ہی موجود ہیں کہ مجلس و مجلس میں جیسے جیسے اشخاص کو دفعتاً جنم ہو گیا ہے لیکن ان صورتوں میں مرض کی ابتداء نہ ہو چکی تھی مثلاً گمنامی یا غیثم یاہ فیضیوں کے تصور سے طبیعت کو باطل مایل کر دیا تھا جس کی وجہ سے کل مادہ جنون دفعتاً بجان میں آگیا بعض شخصیں بیداری کی حالت میں ہی خواب دیکھا کرتے ہیں۔ اور کئی کئی خارجی کا انہیں مطلق۔ انہیں ہوتا۔

سائنس کا جاننے والا یہ معلوم کرے گا کہ قانون قدرت جس کی پابندی ہم پر لازم ہے نہ صرف معین ہے بلکہ نیک ہے اُسی قانون قدرت کی روستے ہر شے زیادہ کمال اور بیہودی کی طرف رجوع ہے۔ ساری سائنس کی بدولت انسان کو اپنی اہلی حالت اور دنیا سے اس کا تعلق معلوم ہو سکتا ہے اور یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ اُس کی عقل کی حد کہاں تک ہے اور کہاں پر اُس کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ پس اگر سائنس کا جاننے والا انسانی روایتوں اور دواجن کی طرف لغزش کی نگاہ سے دیکھے تو عجیب نہیں ہے کیوں کہ وہ حقیقت کی طرف نہایت غرور و انحسار سے دیکھتا ہے اس لئے وہ شخص جو سائنس کا صدق دل سے پابند ہے نہ کہ وہ جو محض ایک شے سے دوسری شے کی دوری کو معلوم کرے یا مرکبات کو علیحدہ کرے یا اقسام کو الگ الگ کر کے دکھائے بلکہ وہ جو چھوٹی چھٹی باتوں سے اصلی حقیقت جس کا یہ کائنات۔ زندگی اور خیال ظہور میں انسان کی عقل سے کس قدر دور ہے۔

ہم نے اپنے گذشتہ صفحوں میں ڈاکٹر ان فرنگ اور محمد ان پور کے جو قول نقل کئے تھے ان کا اس اقوال بالاسے کچھ جواب ہو گیا ہو گا مگر اصل بات یہ ہے کہ نفس سائنس نے لوگوں کی طبائع پر دو قسم کا اثر ڈالا ہے جن کی روحانی قوت نے بلند پروازی کی وہ بہت ہی گہرائی میں پہنچ گئے اور وہاں سوائے سرسبز و ہونے کے انہیں کچھ نہ دکھائی دیا مگر جو لوگ صفائی قابلیت نہیں رکھتے وہ سمجھ گئے کہ اتنی سی تحقیق پر جس کائنات کے اصلی راز کا پتہ لگ گیا اب آگے قدم اٹھانے کی جگہ بانی نہیں رہی ایسے لوگ ملحد بن جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ انتہا درجہ ناکامی اور مایوسی پر ہوتا ہے۔ قدرت کے عجیب و غریب راز یہ سچ ہے کہ کھلتے جاتے ہیں مگر اس کا ٹوکونی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب کوئی راز تحقیق کے لئے نہیں رہا۔ روح جس کی اوپر سے بحث چلی آ رہی ہے کائنات اور تمام قدرت باری کا ایک بہت بڑا راز ہے جس کے صل ہونے کے لئے زمانہ دراز کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی شے سے جس کی کچھ کچھ اوپر ہی صفتیں معلوم ہوتی چلی ہیں اپنی لاعلمی سے محض انکار کر دینا اپنے کو ہمیشہ کے لئے جاہل رکھنا ہے۔ یہ اعتراف روح کی نسبت ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ روح ایک خیالی امر ہے جس کی جستجو کرنی جمالت اور حماقت پر دال ہو۔

انہیں علامات ابتدائی کے ساتھ حدود صبح کی کا ہی جی ہوتی ہے اور غور مریض اہل اس کے پاس رہنے والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اکثر اوقات حرکت غریبی چڑھ جاتی ہے اور بعض صورتوں میں قوت حکم میں فرق آ جاتا ہے بعض اوقات بچوں کا مزاج ہو جاتا ہے اور کبھی دفعتاً طبیعت میں مڑ پید ہو جاتا ہے یہ علامات باطل آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات جب تک مرض اپنی طرح شروع ہوئے محسوس نہیں ہوتے ایک آدھ اندہ فی غصہ میں ہی مریض پیدا ہو جاتا ہے اور جنوں کی ابتدائیں اکثر اوقات جگر آف ہو جاتا ہے۔

جنون اور بکروہی طبیعت میں فرق کا نظریہ ہے بلکہ وہ ایک طبیعی چیز ہے اور کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ علاوہ اس کے کہ وہ شخص اپنے طبیعی خاصہ کو جاننا اور سمجھنا ہے مطلق اس کے مجنون اسے جنون کا معترف نہیں ہوتا۔ اکثر صدائوں میں ان دونوں میں فرق پوچھا جاتا ہے اور یہ فرق ہرگز انسان نہیں ہے بلکہ وہ شخص اپنی پیدائش سے مجبور ہے اہل اس کے مزاج میں کچھ تغیر محسوس نہیں ہوتا۔ اگر وہ بکے واسطے تو ہمیشہ سے بے پروا رہتا ہے اور کوشش کرنے سے اپنے کو نکل اوروں کے بنا سکتا ہے لیکن مجنون بالکل معذور ہے اُس میں وہ قوت ناقص

روح کے کپٹے اور افعال جب ہم اپنی آنکھوں سے روزمرہ دیکھتے ہیں اور انہیں محسوس کرتے ہیں بہرحم کیوں کر نہیں خیالی کسکتے ہیں۔ بہر نفس میں روح کی ایک نئی صورت دکھائی دیتی ہے اور ہر شخص نئی طرح سے روح سے حسب نفع کرتا ہے جس طرح کہ آفتاب کی روشنی سے نباتات جمادات حیوانات علیہ علیہ اپنی اپنی فطرت کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک آفتاب ایک روشنی اور ایک ہی قسم کی شعاعیں مگر ان کے اثرات ہر ذرہ ہر ذرہ پر علیحدہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہی روح کی کیفیت ہے کہ اس کا منبع ایک اثر ایک مگر مختلف صورتوں میں جلوہ دیتا ہے۔ اور صورت اس سے انکار کرنا محال ہے۔ خدا کی نعمت سب کے لئے عام ہے خصوصیت اس میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ ہلکے پسنداری کا بچہ بہت بڑا فاضل اور امیر بن سکتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابل میں ایک فاضل کا لڑکا جاہل اور ایک بادشاہ کا لڑکا غریب ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلامی نظام سے ہی علیہ الرحمۃ نے توبت کو بھی ایک حد تک اکتالی امر مانا ہے چنانچہ ان کا یہ شعر زبان زد عوام و خواص ہے۔

پس رنج بابدال نشست خاندان بنو لش گم شد

اس سے یہی مطلب نکال سکتا ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا دنیا بڑی صحبت میں نہ جیتتا تو اسے ضرور خاندانی بنوت سے حصہ ملتا۔ سوائے اس کے اس شعر کی اور کچھ توضیح نہیں ہو سکتی۔ خیر ہم یہ نہیں کہتے کہ بنوت اکتالی امر ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ روحانی قابلیتوں کے ایک بڑے حصہ کا دار و مدار محض محنت شوق اور اچھی صحبت پر موقوف ہے۔ جس طرح ربا ضمت نفس سے روحانی قوت بڑھتی ہے اس طرح کثرت سے جسم کی حالت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہم روحانی قوت کا نام قوائے اخلاقی اور تمدنی نہ لیں اور روح کیلئے نہ بھاریں بلکہ روح کے نام پر بعض کڑاویں۔ مگر غور میں نظروں کے آگے قوائے اخلاقی اور تمدنی یا قوائے روحانیہ میں متوازن نہیں ہے جس طرح کہ قوائے اخلاقی محسوس نہیں ہوتے اسی طرح قوائے روحانی کی حس نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ روحانی سبب از کیا ہے۔ روح جسکا فیضان دنیا میں ہم پر ہو رہا ہے آیا آخرت میں بھی ہوگا اور آیا اسی فیضان کو آخرت میں جزا اور سزا کی راحت اور تکلیف دی جائے گی یا کچھ اور صورت پیدا ہوگی اس کا جواب دنیا کی سخت مشکل کا ہم ہے اور اس سے زیادہ ناظر تنفس کا اطمینان کرنا ہے۔ یہ بحث اگرچہ ہماری قدرت سے باہر ہے مگر پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ اس کی بابت ضرور لکھتے ہیں تاکہ ہمارے اور دوستوں کو بھی لکھنے کا موقع ملے اور ان میں ایسے لطیف مضامین پر بحث کرنے کی تحریک پیدا ہو۔ یہ تو ذرا بھی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ روح پر کوئی تکلیف ہوگی یا اسے کسی نئی قسم کی راحت پہنچانے کی صیغہ بھی لی جائے گی۔ بلکہ روحانی تکلیف سے غرض یہ ہے کہ فیضان باری تعالیٰ جو دنیا میں ایک محدود مدت

جو صحت و مانع کی مصلحت ہے سلب ہو جاتی ہے۔ ابتدائی جنون کی علامات میں بڑی علامت مزاج اور طبیعت میں اور افعال میں ایسے تغیر کا پیدا ہونا ہے جو فوراً محسوس ہوتا ہے۔ جو کچھ شخص میں محسوس ہوتا لیکن جنون میں مرض کی خبر دیتا ہے۔ درست تشفیص مرض کے لئے فرد ہے کہ مزاج کی حالت صحت کی عادات اور افعال کا نہایت باہمی اور احتیاط کے ساتھ اس کی حالت مرض کی عادات اور افعال سے مقابل کیا جائے۔

تک انسان پر نازل ہو چکا ہو اور روح القدس جو زمانہ و زمانہ اس کے ساتھ رہ چکی ہوگی قیاس کے دن وہ بد اعمال انسان سے علیحدہ کر لی جائے گی اور جسک باری تعالیٰ نہیں ہو گا کہ ایسے بد اعمال شخص پر پھر نزول روح ہو جس نے دنیا میں نہ اس کی قدر کی اور نہ اُن سے برکت لی۔ اور ہر گناہوں اور بد اعمالیوں کی تائید کی اور دہرے بخشش کا ذریعہ دونوں ایک مسکنہ کے عالم میں ہوں گے اور چل کر ایک کو دوسرے سے سفارت ہوگی اس لئے اُن کی دوری لازمی ہو جائے گی اور جب دوری لازمی ہو گئی تو بد اعمال شخص اور کوشش یا روح کے لئے ضرر ایک کشش پیدا ہوئی پس اسی کشش یا مسکنہ یا دوری کو عذاب روح کہتے ہیں۔ یہ دراصل شاعرانہ خیال نہیں ہے جسے معرفتِ انبیاء سے کچھ ہی حصہ ملا ہے وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ناسمجھ اور کم مذاق معذور ہے وہ چاہے جو کچھ کہے اور اپنی رائے قائم کرے۔ ہمارے اس بیان بالا کی کچھ جگہ جگہ عریضہ ازسی کے اس شعر میں معلوم ہوتی ہے۔

آیت لا تقنطوا من رحمۃ اللہ شد گدہ برزباں جبرائیل از شرم عیصال ہائیں

کوئی شک نہیں کہ انسان کی بد اعمالی جبکہ اسے عقل و حواس کا سالم حصہ ملا ہو اکثر اوقات خزانہ رحمت پر قفل لگا دیتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال پوری سچ میں ہو سکتی ہے۔ جابجا دارالعلوم مدارس اور کتب قائم ہیں مگر

ایک خیال یہی ہے کہ جب تک جنون کہنے والا خیال ناشائستہ اور حشاذ کا مرکب نہ بنے لگے وہ جنون ہی نہیں ہے بلکہ خیالِ باطل غلط ہے۔ جنون کی تنہی کثرت سے اقسام و درجہ ہیں کہ ابتدائی علامات کو معلوم اور تشخیص کرنا ایک ایسے طبیب کا کام ہے جس کو جانین کے حالات کا پورا تجربہ حاصل ہے قبل اس کے کہ طبیب کسی جنون کا امتحان شروع کرے اسے ضرور ہے کہ مریض کی حالت صحت کے تمام واقعات سے اس کے مزاج عقل و ادب کی کیفیت۔ اس کی عادات اطوار اور اخال سے پوری واقفیت حاصل کر لے۔

اسباب جنون

اسباب جنون کی دو قسمیں ہیں۔ روحانی جسمانی۔ روحانی اسباب یہ ہیں۔ غم اور فغانی مصائب و عزیزوں کا مرجانا (۴۰ فیصدی)، زمانہ کی تامل و غمغصہ خصوصاً روپیہ کی کمی (۲۰ فیصدی)، فکر و تردد و کام کی کثرت۔ کاروبار کی مصیبتیں (۴۰ فیصدی)، مذہبی جرمش اور فکر و عشق کے معاملات میں ناکامیابی۔ عورت کی عزت کا جانا۔ خوف اور اعصابی صدمہ۔ بد چینی اور بد اخالی۔ اسباب سیاسی کہ جس سے روحانی تعینات اسباب جسمانی یہ ہیں۔ گھٹل اور مشکلات کا کثرت احتمال (۲۰ فیصدی) کیسوت میں جنون کا ہونا (۴۰ فیصدی) دیگر کمزوری جسمانی کی وجہ سے (۱۰ فیصدی) اتفاقی چوٹیں (۲۰ فیصدی) امراض شہوانی۔ امراض رحم و حملت و رضاعت اور اسی یعنی سینہ گاہ کے متعلق امراض امراض سرخخا۔ مریگی تپ اور امراض معادسی بعض قسم کے پیدائشی نقصانات۔ امراض متعلق بلغم و کمرسن۔ فاذ کثرت۔ ۴۰ فیصدی صحتوں میں کوئی خاص سبب نہیں پایا گیا۔ بہت سی صحتوں میں سابق سے بھان طبیعت جنون کی طرف ہایا گیا اور ہر بھان کسی عورت سبب کی وجہ سے متبدل کمرسن ہو گیا۔ زیادہ خصوصاً جنوں میں تو سبب سندھ بالا میں سے ایک ہی سبب ہو اکتا ہے لیکن بعض صورتوں میں دوبارہ باب شامل ہو جاتے ہیں۔

کی ہی کافی تھا و موجود ہے اس ہی اگر کوئی غفلت مشاقت اٹھا کے تعلیم حاصل نہ کرے نہ تو دارالعلوم کا تصور ہے نہ مدارس کی خطا ہے اور نہ معلموں کی کوئی فرد گردشت ہے۔ اپنی ہی خطا ہے اور اپنا ہی گناہ ہے کیوں نہیں محنت کی اور کیوں نہیں تعلیم حاصل کی یا سی طرح جب ہم سنے تمام عمر بد اعمالی میں بسر کی اھ کہی خدا کی برکتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے قابل اپنے کو نہ بنایا تو خود کو ہم پر لازمی طور پر اس کی جنتوں کا دروازہ بند ہو جائیگا اور اس وقت تک ہی عام رحمتوں پر کوئی الزام نہ لگا سکیں گے۔

سقراط کہتا ہے جن لوگوں نے مصیقت کو دریافت کر کے اپنے کو پاک کر لیا وہ ہمیشہ اس مکان سے ہی زیادہ خوش مکان میں کہ جس کو بیان کرنا ناممکن ہے رہیں گے۔ وہ شخص جو اپنی روح کی بقا چاہتا ہے دنیا کی لذتوں کو اپنی اصلی حالت کے مقابل میں غیر سمجھے کہ امتداد و انصاف اور استقلال و آزادی اور آہستی کا زیور جو اس کی روح کا اصلی زیور ہے پسند کر اس وقت کے لئے تیار رہے کہ جب اُسے یہاں سے جانا پڑے گا؟

افلاطون کا قول ہے۔ لکڑیہ دنیا شل ایک قید خانہ کے ہے جس میں انسان ایسا قید ہے کہ نہ وہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے صرف جو چیز سامنے ہے اُس کو دیکھتا ہے اور اسی کو چاہتا ہے؟

حکیم نیک کہتا ہے۔ خدا تمہارے پاس ہے۔ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے اندر ہے۔ ایک پاک روح تمہارے اندر موجود ہے وہ تمہارے نیک بد کو دیکھتی ہے اور وہی جاری محافظ ہے؟

اسپیکٹس کہتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اندر و تکلیف وہ یا آرام وہ نہیں بلکہ ہمارا خیال جو اس کی نسبت وہی تکلیف یا آرام دیتا ہے۔ مارکس اریلیس روم کا ایک بہت بڑا بادشاہ کہتا ہے اگرچہ تو نے اپنے کو اپنی قدرتی حد سے علیحدہ کر لیا ہے تاہم اب بھی تجھ میں اُس میں بچانے کی طاقت ہے۔ خود کو اُس نعمت پر جو خدا نے تجھے عطا کی ہے۔ کیوں کہ اُس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے کہ غفلت کے بعد ہی اپنی جگہ کو جو دکر کے اُس تک پہنچ سکے؟

سینٹ اگسٹن کا قول ہے کہ تمام کائنات کا وجود ہے اور نہیں ہی ہے اُس کا جو کچھ وجود ہے وہ خدا سے ہے اور اس وجہ سے کہ اُس کو شل ذات پاک کے قیام نہیں ہے اُس کا کچھ وجود نہیں؟

اسپیونزہ کہتا ہے۔ قانون باری کی ہدایت اخیر یہی کہ خدا ہی سے محبت کریں نہ کسی تکلیف یا سسر کے خوف سے نہ کسی اور کی رغبت سے کہ اس سے ہم کو خوشی حاصل ہو بلکہ جو جان کے کہ خدا سے محبت کرنا ہی جاری ہے تمام افعال کا آخری نتیجہ جو عقل ہی سے دل کی تائید کی دور ہوتی ہے اور حیات ابدی سے یہ مراد ہے کہ وقت اور مقام سے علیحدہ ہو کے انسان اپنے میں اور تمام کائنات میں بقا ہی دیکھے؟

گیٹی (جس کا بہت بڑا شاعر کہتا ہے کہ اُس خدا کو بہرہ یقین جو حفاظت سے کون ظاہر کر سکتا ہے۔ میری زبان میں اُس کے بھار کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔)

مکشی (جو مسلمان فلسفی کہتا ہے ہماری تمام زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو بقا ہی کیونکہ اُسکو بقا ہی۔ وہی جاری زندگی کا منبع ہے۔ اسے خدا تو ہی ایک ہے۔ نہ وہی ہے جو میں ہوں۔ وہاں پر عقل کی رسائی ہے نہ زبان کو طاقت ہے؟

سوہن بار (ایک بڑی فلسفی) کہتا ہے ہماری جمالت ہی ہلکے اوصیئت سے دور رکھتی ہے۔ جب ہماری جمالت دور ہو جائیگی تو ہم اس دنیا کی ظاہری چیزوں کو چلی نہ سمجھیں گے۔

کارلائل کہتا ہے تو اس موجودہ حالت میں قید ہے اور اس بادشاہت کے لئے روتا ہے جہاں تجھے حکومت ملے گی۔ پس یہ بات سچ جان جس کو تلاش کرتا ہے وہ تیرے ہی اندر ہے۔

یہ اقوال سننے اس لئے نقل کئے ہیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکما اور فلسفی ابتدا سے خدا اور روح کے قائل ہیں اگر موجودہ زمانہ کے چند ملاحدہ نے انکار کر دیا تو انکار کرنا کچھ قابل توجہ نہیں ہو سکتا۔

جو کچھ ہمیں روح کی بابت لکھنا تھا ہم لکھ چکے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہماری یہ تحریر کما ننگ ہمارے ناظر تفسیر کا اطمینان کر سکے گی۔

نوان باب

مسئلہ تقدیر

قرآن مجید نے اگرچہ مسئلہ تقدیر کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیوں اختلاف عظیم پڑا اور کیوں جبریہ اور قدریہ گروہ قائم ہوئے اور کس بنا پر صد ہا لاکھ ہیں اس مسئلہ کے حل کرنے میں سیاح کی گئیں اس کی وجہ سوا اس کے اور کوئی نہیں معلوم ہوتی کہ قدیم سے یہ مسئلہ عام دنیا کی اقوام میں قریب قریب مسلم گنا جانا تھا اور سب سے زیادہ اس کا نور ایران میں بہت تھا راب و ہوا اور خون کے اثر نے نو مسلموں کا خیال اس طرف رجوع کیا کہ وہ اپنے مذاق اور طرز معاشرت اور قدیم تمدن کی تائید سے وہ اب تک بہت عزیز رکھتے تھے قرآن مجید سے ٹھونڈیں اور جہاں تک ممکن ہو ایک حد تک وہ اپنے تمدن کو قائم رکھیں۔ یہ صحیح ہے کہ تمدن کا بعض اوقات مذہبی فرائض پر غالب آجاتا ہے اور اخیر رسومات قدیم بہتر لہ ایک قانون اور مذہب کے تسلیم کی جاتی ہیں۔ اگر نہ دیکھا گیا ہو کہ فائین مجبوراً اپنے جدید قوانین کی وضع مفتوحہ ممالک کی۔ وہم کی بنیاد پر کرتے ہیں اور غیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہودیوں میں تقدیر کا سلسلہ قدر رائج تھا کہ وہ بغیر تقدیر کے بظاہر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے اور یہ بھتے تو کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم تقدیر کی زنجیروں میں بند ہے ہیں اور اس سے ہمیں دم بھر مفر نہیں۔ روستہ الکبریٰ جس نے ایک زمانہ میں بہت کچھ عروج حاصل کیا تھا اس ہلک مرض سے بچا نہ تھا اور اس اعتقاد و تقدیر میں یہاں تک غلو ہو گیا تھا کہ کسی نے نجم تقدیر کا حال بتایا اور یہ کہدیا کہ یہ تقدیر ہو چکا ہے کثیرا بچنا محالات سے ہے ہر وہ گنجشٹ اُس آنے والی موعودہ موت کا ہی رستہ نہ دیکھتا تھا اور قبل از وقت طعنا اجل ہو جاتا تھا۔ بہت سی جانیں اسی تقدیر کے عقیدہ کی نذر ہوئیں۔ بہت سے گمراہی تقدیر نے برباد کئے یہاں تک کہ قوموں کی قوموں کو ذلیل کر کے صفی ہستی سے مٹا دیا اور وہ غضب برپا کیا کہ الخطیئہ لہ بند و ستان میں ہی یہ آفت نازل تھی اور بغیر خوشی کے مرتبہ جہنم سے کے کوئی شخص کسی قسم کا جدید کام کرنا اپنی ہلاکت کا باعث جانتا تھا۔ انہیں یقین تھا جس برہن سے جہنم پر نہ بنایا ہے اُسے عیب کا حال پورا معلوم ہے اور جو کچھ مصائب اور آفتیں اُس نے اُن کے لئے جمع کی ہیں وہ ضرور ہو کے ہیں گی اگر کسی کے ثامے نہیں مل سکتیں۔ مثلاً اس نے بتایا ہے کہ چالیس برس کی عمر میں جا کے ایک مرض لاحق ہوگا اور اُس سے شجاری شکل ہے خیال ہو سکتا ہے کہ برہن نے قبل از وقت اُسے مار ڈالا اور ہر وقت اُسہر یہ خوف طاری رہنے لگا کہ وقت موعود ٹٹنے والا نہیں ہے اور ضرور بتایا ہوا مرض اُسے گھیرے گا۔ اس خوف سے قواس میں پہلے ہی سے ضحلا شروع ہوئے لگا اور ہوتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچی کہ موعود مرض نے آدبا یا اور اخیر مظلوم جان برہن کی پیشین گوئی کی نذر ہو گئی غنیم نے ملک پر حملہ کیا لیکن غیب داں برہن رسے نہیں دے کے فظاں وقت تک مہار ابد افواج کی لکمان کرنے اپنے محل سے نکلیں اور دہاں ملک ہاتھ سے نکل گیا اور مہار ابد برہن ہی کی پیشین گوئی پر کار بند ہو گئے۔

بخوم کا علم جو عقلمن نفع انسانی کے لئے نہر لہلال کا حکم رکھتا ہے خاص مسئلہ تقدیر کو جلا دیئے کیلئے ایجاد کیا تھا جس نے انہی نئی نئی حاصل کی کہ اخیر دنیا کی کل قوموں پر مشرق و مغرب بچا گیا اور ہر شخص نے اپنے کو بخوم یا اس قدر نعمت کی بیاض میں محدود کچھ کے اسی کو اپنی خلیج دہر باد سی کے گل اختیارات سہر کر دیئے۔ بخوم کے مفروضہ مطلق کا سنکر کا ڈرگنا جاتا تھا اور ایسے شخص کے لئے سزائے موت تجویز کی گئی تھی۔ یورپ جو عقلمن و تہذیب کے لحاظ سے آج دنیا کی اقدام مختلفہ کا سرتاج بنا ہوا ہے ایک زمانہ میں صدیوں تک اسی شخص میں گرفتار رہ چکا ہے اور اس نے بھی اس شخص کے لئے سزائے موت تجویز کر رکھی تھی جو سنکر بخوم یا بالفاظ دیگر جو سنکر تقدیر ہو۔

علم ہیئت کے لطیف اور ضروری علم کو مفروضہ مساکی بخوم سے پامال کیا جاتا تھا اور اپنی نو ایجاد میں بہت بڑا فخر ہوتا تھا۔ ایک شخص کا ڈیزل دیلی جسے علم ہیئت میں پورا ملکا تھا وہ کجبت ہی بخوم کی دسترس سے نہیں بچا تھا۔ اس کی وفات سنہ ۱۸۷۰ء میں ہوئی اس نے حضرت سر سید علیہ السلام کی خیم پڑی تیار کی تھی اور طو خان نوح کی تقویم کی ترتیب کر رہا تھا کہ اجل نے آدھو جا ورنہ وہ ضرور اپنا کام کر کے رہتا۔ تعجب یہ ہے کہ عوام انسان بے لکھے پرچہ ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے سلم فاضل اس لاعلاج مرض میں مبتلا تھے چنانچہ سرتاج العلماء کیپلر جو علم ہیئت میں اتنا بڑا کامل تھا جس نے بطلیموسی نظام شمسی سے انکار اور کرة زمین کو نائل دیگر کہوں کے فضائیں ہونا اول اول نکالا ہے وہ بھی بخوم کے علم کی صحت سے انکار نہ کر سکا جب علما کی یہ کیفیت تھی تو تھلاکس گنتی میں ہیں اور ان کے خیالات پر کیا رد و قیوح ہو سکتی ہے۔ ایشیا کی کل قومیں اور یورپ کے کل فرقے اسی بلائے بے درماں میں مبتلا تھے اور کسی کو بھی اس سے مضرت نہ تھی۔ تقدیر کی پھری ہر کس و نا کس بہت بیدردی اور تیزی سے صدیوں جلا کی اور چالاک پیشواؤں نے اپنے معتقدوں کو یقین دلوا دیا تھا کہ ہمارے تقدیر میں روز ازل سے یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو اور ہماری غلامی کے حلقہ سے ایک دم جلد نہو۔ بادشاہ سے بیان کیا جاتا تھا کہ تیرا بیعت بیتا تجھے قتل کرے گا اور یقین دیا جاتا تھا کہ یہ امر تقدیر ہو چکا ہے ایسا ضرور ہو کے رہے گا وہ بچا رو کیا تو غوکشی کر لیتا تھا۔ یا اپنے پیغمبر کے کواذات تھا اور یا خوف کے مارے کہیں روپوش ہو جاتا تھا۔

بخوم کی ایجاد صرف اسی فرض سے ہوتی تھی کہ اول تو مسئلہ تقدیر کو جلا ہو و دوسرے ہر شخص کی تقدیر پر تحقیق کا پورا پورا قبضہ ہو جائے۔ یہ یہو وہ خیال کہ یہی تقدیر میں بلا شک لکھا ہوا ہے جو بخومی بتا رہا ہے کس قدر قہر ملک ہے۔ ادنام باطلہ اور خیالات فاسدہ کا ایک مدت تک خوب دورہ رہا آخر جب یونانی اپنے ملک کی محدود و چارہ پوری سے باہر نکلے اور سکندراعظم کے ساتھ آئندوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کا گشت لگا یا تو اب ان کی آنکھیں کھلیں اور اپنے تمدن میں واپس آئے ایک جدت پیدا کرنی چاہی پس چاروں طرف ایک غضب برپا ہو گیا اور اندھا و حسد لوگ مدعی باطل کی حمایت پر کھڑے ہو گئے ادب زبانی اور تحریری جنگ شروع ہوئی۔ کفر کے فتوے جاری ہونے لگے اور ہٹلر دہشتی روشنی والوں کو مذہب سے دھکے دے دے کے نکال لیا جب اس سے بھی کام نہ چلا تو تلوار کی نوبت پہنچی اور علم کے حامی بیدردی سے قتل ہوئے شروع ہوئے قتل سے بھی کچھ نہ ہوا اور آخر فریجیہ ہوا کہ مذہب کو کامل شکست ملی اور

میدانِ علم کے ہاتھ رہا۔ بابتِ مخلوق خدا کی اس سے کچھ اصلاح نہیں ہوتی یونانیوں کی معاشرت میں نمایاں ترنی کچھ ہی نہیں ہوئی۔ متحدہ فلسفیوں کا ہونا اور طلبہ کے ایک گروہ کو نظری فلسفہ کی تعلیم دینا ایک کثیر تعداد قوم کے لئے کچھ ہی فائدہ بخش نہ تھا۔ تقدیر کا مسئلہ اسی شد و مد سے جاری تھا اور بڑے بڑے حکماء اسے جزو ایمان جانتے تھے۔ تقدیر اور خدا پرستی سے جس قدر مخالفت ہے وہ دنیا کی ادکسی چیزیں نہ ہو گی لیکن اُس زمانہ میں تقدیر اور خدا پرستی کو لازم و ملزوم سمجھ لیا جاتا اور جانتے تھے کہ ایک کے بغیر دوسرے کو چارہ نہیں۔

جب اسلام کی توحید کی حدائیں مکہ معظمہ سے بلند ہوئی ہیں تمام دنیا کی قوموں کی حالت سخت ناگفتہ بہ تھی اور جس کی مفصل کیفیت ہم نے اپنی کتاب سیرت محمدیہ میں دیج کر دی ہے۔ یہاں صرف اسی قدر لکھنا کافی ہے کہ تقدیر پرستی کا ہی نڈ نہ تھا بلکہ مخلوق خدا نے اپنی تقدیر کی گنجائش پھر کے بتوں۔ درختوں۔ دریاؤں۔ فحشی شیطانوں۔ روجوں۔ جانوروں۔ ستاروں۔ سیاروں کے ہاتھوں میں دیدی تھیں انہیں وہ اپنا سچا شکل کھنا جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کل افعال و اعمال و کردار کا اختیار بالکل ان ہی کو ہے روتہ الکبر علی سلطنت مشرقی۔ یونان۔ ایران۔ ہندوستان فاضل اسی بلائے بے درمان میں پھنسے ہوئے تھے اور حقیقت ایسی صورت میں یہ بہت ہی مشکل تھا کہ ایک فاضل دنیا بھر کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے اور اعلان دے کہ خدا نے مجھے عالم کی رحمت کہا ہے۔ عجب جہاں وہ پیدا ہوا جہاں اُس نے پرورش پائی جہاں وہ جوان ہوا سب سے زبور ترین حالت میں تھا اور بظاہر ہر اُمید ممکن نہ تھی کہ یہ انش مزاج لوگ راہِ راست پر نہیں گئے وہ قومیں جو صد ہوں سے بتوں کے پاس عاجتیں لیجائے کی عادی تھیں اور جن کے خون میں یہ فاسد خیالات اُمید ہو گئے تھے کہ ناپاک روجوں۔ خیالی شیطانوں اور جان و سوج کے ہاتھ میں کائنات کی باگ ہے انہیں نہایت دلیری سے بتایا گیا کہ کتنی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت آپ نہ بدلے۔ ادھر انہیں توحید کا سبق پڑھایا اور ادھر اپنی قوتِ بادرہ زندگی کے مرکز کی تعلیم دی۔ حضور انور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے غری بنور پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تقدیر کا اُس زمانہ میں مفہوم ہی اور تھا اور موجودہ زمانہ میں جو کچھ خیال کر لیا گیا ہے چھ سات مسمیٰ تک تو سلام میں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ادھر راجت پسند ایرانی مسلمان ہوئے اور انہوں نے محض اپنے مذاق کے مطابق سننے سے مسائل نکالے اور ایسی ایسی ہیرنگ پیدا کی جبکہ وجود اس سے پہلے اسلام میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ چوں کہ ایسے مسائل آرام طلب مشرقی صحابہ کی جان تھے وہ انہیں بند کر کے ان ہی پر پڑ گئے اور اخیر پر آخری مسائل جن سے فی نفسہ اسلام کو کچھ سروکار نہ تھا مسلمانوں کی مذہبی معاشرت کے جزو و عظم بن گئے۔ تقدیر کے خیالات کو قرآن مجید نے جسد شدہ و مد سے روکھا ہے اُس سے زیادہ اس مسئلہ فقہ کی اشاعت مسلمانوں میں ہو گئی۔ ہندوستان میں اگرچہ وہ جہود فاتح کے داخل ہوئے تھے لیکن یہاں کی قیشِ خیر آب وہو نے مسئلہ تقدیر پر اور بھی طبع چڑھا کے انہیں مفتوح کر لیا جس کا اثر ابھی تک اسی شد و مد سے تمام اسلامی دنیا اور بالخصوص ہندوستان میں موجود ہے اور اخیر یہاں تک اس مسئلہ میں غلو ہو گیا ہے کہ اس کا منکر کا فرنا جانا ہے۔ فوراً علمائے وقت کے فحشہ جاری ہو جاتے ہیں اور ہر اُس بچارہ کو جان کے لئے کو سینے پر جاتے ہیں۔ چوں کہ ہمیں ایسے فتووں اور علماء کی طعن پر دانی نہیں ہے اور

ہمارا پورا ہر وسعہ خداوند کریم پر ہے اس لئے ہم نے بڑی دلیری سے میدان میں قدم رکھا ہے اہل جہاد اسلامہ ہے کہ اس مسئلہ کو ایک حد تک قرآن مجید سے حل کریں۔ ہمارا اسلام وہی اسلام ہے جس کی نسبت فرمایا گیا ہے **مَدِیْنَةُ الدِّیْنِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ** ہر چیز کسی کا ہی باک نہ ہونا چاہیے اور جو کچھ قرآن مجید سے ثابت ہوئے بہت دلیری سے بیان کرنا چاہئے ایک فتویٰ نہیں ہزار فتوے شائع ہوں۔ اگر ہزار ذلتوں کا سامنا ہو لاکھ کچھ مخالفت ہو اور دنیا چاہے جو کچھ کہے مگر اس غم کے آگے جو نبی کے غلام بننے سے حاصل ہوا ہے سب روئیں۔

یہ غم کم نہیں کہ نبی کا غلام ہوں مانا کہ جاہ و حشمت و دولت نہیں بچے

مسئلہ جبر و اختیار یا جبر و الاختیار اگرچہ ضروریات دینی میں سے نہیں ہے بہرہی اس بحث میں بڑی بڑی مؤلفگانیاں کی گئی ہیں اور اس سبھانے میں بہت کچھ کوشش ہوئی ہے جس سے تین فرق ہو گئے ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان مختار ہے تیسرا وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انسان مجبور ہے اور مختار بھی ہے۔ یعنی دونوں کے مین بین ہے کسی فرق کی نسبت مذہب کی طرف سے سونگلی نہیں ہو سکتی۔ نینوں فرق ہی مسلمان ہیں اور ان کے اسلام کی طرف کسی قسم کا شبہ کرنا سخت خیر چٹھی اور ایک عظیم الشان ہلای گز کے ساتھ سوراوی ہے۔ ہمارے امام محمد الدین رازی علیہ الرحمۃ نے اس کا بہت اچھا فیصلہ کر دیا ہے چنانچہ آپ تفسیر میں فرماتے ہیں **وَعَلَىٰ أَنْ لَا مَادَّ إِلَّا قَاسِمُ الْأَنْصَادِ مَثَلُ عَنْ تَكْفِيرِ الْمُعْتَزَلَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ** فقال لا لانهم زهوا فمثل اهل السنة فقال لا لانهم عظموا والمعنى ان كل الفريقين ما طلب الا اثبات جلال الله وعلو كبريائه الا ان اهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا ينبغي ان يكون هو الموجد ولا موجد سوا او المعتزلة وقع نظرهم على الحكمة فقالوا لا يلقى بجلال حضرة هذه القيايم بمعنى حکایت کی گئی ہو کہ امام ابو القاسم نصاریٰ سے سوال کیا گیا آیا معتزلہ کا فرہیں آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں کہ معتزلے نے اللہ تعالیٰ کی منزلیہ کی ہے۔ پھر آپ سے اہل سنت کی تکفیر کی بابت پوچھا گیا آپ نے جواب دیا نہیں کیوں کہ اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی منہ کی ملک غرض یہ ہے کہ ہر دو فرق نے اللہ تعالیٰ کے جلال اور بزرگی کے اثبات کے سوا اور کچھ نہیں چاہا ہر مگر اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر لحاظ کیا۔ پس ان کا قول ہے کہ اسی کو مسجد ہونا سزاوار ہے اور مجبوز کے کوئی مسجد نہیں ہے معتزلے نے حکمت پر خیال کیا اور کہا کہ یہ ناشائستہ امور اللہ تعالیٰ کے جلال کے لائق نہیں ہیں یہ جائے اللہ دین کی یہ رائے ہے جس پر جتنا غر کریں مجاہدے واسے بر حال زمانہ کہ معتزلہ کا ہم سے ہونا تو کچھ اگھضیب سی ہی ان کی تائید کسی مضمون میں ہو جائے تو فتویٰ کو فوراً حاضر ہے۔

فقہانے اس مسئلہ میں خوب بحث کی ہے اور اسے ایک حد تک چمان کے جن الجبر و الاختیار کا مذہب قرار دیا ہے۔ بہرہ قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے جو ان کے مذہب پر ظاہر اللات ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ آیات مفسرین کے تاویل کی تحمل نہ ہوں فقہاء کا قول ہے کہ اس قسم کی آیات سے ایسے امور پر جن پر وہ ظاہر اللات ہوں بلا شک و شبہ استدلال ہو سکتا ہے اور اس قسم کے استدلال کی صحت میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں اور جب تک کہ کوئی دلیل قطعی

نہایت ستمن اور پسندیدہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں خودی کی بو آتی ہے۔ کیوں کہ زندگی میں انسان سے صد ہا کام ایسے ہوتے ہیں جو عجیب و غریب ہی نہیں ہوتے بلکہ ایسے سحر کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ سحر انسان کی سمجھ میں نہیں آتے ایسی حالت میں جب انسان اپنے کو غما کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ان گل اضمال کا ہمدور مجھ ہی سے ہوتا ہے تو اس کی ذات میں اس خیال سے ایک بے جا نجات اور غرور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ نجات و غرور خیر اس کی حالت کو بگاڑنے کے لئے انسان کی ہمت رخنہ انداز ہوتے ہیں۔ نہ مایوسیوں کے وقت جو طعنا اس پر طاری ہوتی رہتی ہیں وہ اپنے دل کی تسکین کر سکتا ہے اور نہ کامیابی کے وقت وہ اپنی حالت کی ایک حد مقرر کر کے اس بے مثال انکسار سے جو انسانی زیور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے فیضان باری سے محروم ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے خیال سے رحمت خداوندی کا سایہ اس پر سے نہیں ٹل سکتا بہرہی اسے تسکین نہیں ہوتی اور نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حالت خود بخود تبدیل ہونے والی ہے اور نہیں جانتا کہ خزانہ الہی میں اس کے لئے کیا کیا نعمتیں پوشیدہ کی گئی ہیں۔ نہ وہ دھاکا قابل ہوتا ہے جواز نہ تو عید سے اور نہ کوئی ایسا ذریعہ رکھتا ہے جس سے ایک حد تک وہ تسکین پاسکتا ہے اس کی زندگی کی کشتی ہمیشہ ڈانڈاؤل رہے گی اور موجودہ زمانہ میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی کچھ زیادہ خوش اسلوب نہیں ہوتی۔ اُمید پیاری اُمید اور ہر و لغز اُمید جو انسان کی ہمتی جھڑو اور ہمتی نوع کی حقیقی ڈھارس بندھوانے والی ہے وہ اس سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاسکے گا۔ آسے خواب بھی کہی اُمید کا نہ آگے گا اور وہ ہمیشہ اپنے ہی ساختہ پردہ خندہ پرچیا کرے گا۔ غلطی ہو یا جاہل دونوں کی زندگی کی خوش اسلوبی صرف اُمید پر موقوف ہے اور جب اُمید ہی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ کامل مایوسی کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی کے لئے اُمید کا ہونا لازمی قوتِ قدرت ہے۔ یہ سمجھنا ضرور ہے کہ اُمید کتنے کسے ہیں اُمید یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دفعہ کریں گے تو قیام یہ فلاح ہوگی اس میں شرط ہوتی اور اُمید میں حقیقت شرط کی ضرورت نہیں ہے صرف اس خیال کو اُمید کہتے ہیں جو غالباً نہ طبع پر دل میں کسی غائب اور نامعلوم چیز کے پیدا ہونے کی تحریک کرے اور اس پر وقوف نہ ہو سکے کہ یہ تحریک کس چیز کی ہے اور اس تحریک سے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اُمید کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ اُمید ہے کہ موجودہ مصیبت سے خلاصی پانے پر ہو اگر کسی ہے مثلاً ایک شخص نامعلوم زمانہ کے لئے قید میں بھیجا گیا اگر اسے یہ خیال ہو کہ یقیناً میری رانی ممکن نہیں تو ہنس کر اس کا چند روز جینا ہی محال ہے نہیں اُمید اسے زندہ رکھتی ہے اگرچہ حکومت کا حکم یہی ہو کہ وہ تمام عرق قید میں رکھا جائے گا بہرہی اس کے دل میں صدائے خیالات آئیں گے جن سے اس کی تسکین ہوگی کہ میعاد قید سے پہلے ہی رانی پاتا ممکن ہے۔ شاہ وقت کے ہاں کوئی تقریب ہو۔ سالگرہ ہو یا مرض صحت ہو یا مرض کی حالت شدید ہو اور کچھ نہ ہو تو انقلاب سلطنت ہونا تو ہر حالت میں ممکن ہے یہ ایسے خیالات ہیں جو ایک مایوس قیدی کے دل میں گذر سکتے ہیں ان ہی خیالات کو اُمید کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے خیالات کہی تو ایک شفیق ناصح کا کام دیتے ہیں اور کبھی نلی دینے والے کا فرض ادا کرتے ہیں اور کبھی مصیبت زدہ کے لئے رحمت کا درشتہ بن جاتے ہیں وہ جانتا ہے کہ خدا ہمیشہ ایسی مصیبت میں ہم کیا کرتا ہے اور اس کے ہم کی صورتیں ہزاروں ہیں۔ دوسری اُمید

ایک لمحہ کے لئے ہی انسان سے جدا نہیں ہوتی خواہ اُس کی ابھی حالت ہو یا برسی وہ آئندہ ترقی اور موجودہ حالت سے زیادہ فانیابی کا خواہشمند رہتا ہے اور یہ جانتا ہے اُس کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کی حالت پیدا ہو جانا ممکن ہے جلتے جلتے ایک خزانہ بھجوانا یا خلافت اُمید کسی شے کا حاصل مہیا کرنا ہمیشہ آسے زندہ رکھتا ہے۔ اپنے کو مختار رکھنے کا مذہب اگرچہ عقلانہ بنیاد پر قائم کیا گیا ہے مگر فطرت انسانی اس کی مقتضی نہیں ہے۔ یہ اگرچہ انتہا درجہ کا ادب اپنے خالق کا ہے کہ ہر قسم کا صدمہ و فساد اپنی ہی ذات کی طرف منسوب کیا جائے مگر نہیں واقعات زندگی جو دمرہ نئی نئی صورتوں میں جلوہ پذیر ہوتے رہتے ہیں کبھی اس قسم کے عقیدہ کو قائم نہیں رہنے دیں گے بڑے بڑے ملاحظہ کو دیکھ لیا کہ اُن کی زبان اور فہم تو کچھ اور ہے اور دل کچھ اور ہے۔ آب و ہوا کا خواہ کتنا ہی اثر ہو مگر اجباب کا کتنا ہی اثر ہو مگر یہ ساری باتیں محض ناممکن ہے کہ اصلی فطرت کو بدل سکیں اور وہ اصلی فطرت یہ ہے کہ غریب پر انسان کا عقیدہ ہو اور اگر اوقات نہ کسی بعض اوقات ہی اُس سے مدد طلب کی جائے یا اُس چہی ہو تو قوت کا شکر یہ ادا کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص صحرا سے لے کر وادی میں جا رہا ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے ہیں۔ گرج اور کڑک کی آواز بھن بھور ہی ہے۔ بجلی کو نڈتے کو نڈتے زمین پر ٹوٹ لوٹ جاتی ہے اور کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ خیال کر کہ وہ شخص جو گھوڑے پر بٹا ہے ایک لمحہ سے یا ایسے عقیدہ کا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کچھ ہی نہیں کرنا جو کچھ بھلائی برائی ہوتی ہے اُس کے حقیقی فاعل ہم ہی ہیں اور ہمارے اختیار میں ہے خواہ ہم اپنے لئے بُرائی جمع کریں یا بھلائی۔ ایسے شخص یا شخص یا شخص کی زندگی کی کیا کیفیت ہوگی اور اُس کے خیالات کی دو کس طرف جاری ہوگی یہ خیال تو لامحالہ ضرور ہی آئے گا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے یا کوئی ایسا شخص نکل آئے جو کسی ہستی کا رستہ تباہ کرے۔ اس خیال کے پیدا ہونے پر اب اس کی عقل کی پریشان خواہش پیدا ہوگی اور لامحالہ طبع انسانی بمقتضائے قانون قدرت پوشیدہ قوت سے طالب مدد ہوگی خواہ مدد ملے یا نہ ملے مگر اس خواہش سے پریشانی میں گونا گونہ تسکین ہو جانی لازمی ہے۔ پہر ساری حالت میں بجلی گری اور وہ راہوں میں سے صرف گھوڑے کو نکال کے لے گئی اور جلا کے کوئلہ کر دیا مگر سوار کو آج بھی نہیں آئی۔ اب خیال ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے دل کی کیا حالت ہوگی آیا اب بھی وہ اپنے اتحاد کے موضوعہ اصول اور اپنی خود مختاری کی مفروضہ بنیاد پر قائم رہے گا یا زیادہ دیر کے لئے نہ کسی چند ساعت ہی کے لئے ایسے خیالات سے کہ عجیب ظلم ہو اور کس پوشیدہ ہاتھ سے آئے پیدا یا ضرور ہی متاثر ہوگا۔ اتفاق کا لفظ کہہ نہیں سکتا کیوں کہ اتفاق کا لفظ ایک عمل اور بے معنی ہے اور جب کچھ بھی مفہوم نہیں۔ جس طرح کہ موجودہ فلسفہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب کے حادث نہیں ہوتی اسی طرح مذہب اسلام کا بھی سبب بڑا اصول یہ ہے کہ بغیر سبب کے کسی شے کا حادث ہونا ناممکنات سے ہے۔ جب اتفاق نہیں ہے تو بوضاحت اس بیان کرنے میں آسے وقت ہوگی کہ کبھی کبھی کبھی سائنس دان بھی اسے کیوں نہ پہنچا اور کہا وجہ ہے کہ برقی برابر ہی صدمہ نہیں ہوا جبکہ گھوڑا راہوں کے نیچے سے عمل کے کوئلہ ہو گیا۔ ایسے واقعات ناممکن الوقوع نہیں ہیں بلکہ روزمرہ اس گروہ زمین پر کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں ایسی قسم کے اور بھی حادثات ہیں جن کی بنیاد تو کسی نہ کسی سبب پر ضرور ہے مگر وہ سبب اُن اصول طبعیہ سے جنہیں ہم

قائم کر چکے ہیں معلوم نہیں ہوتا اور پہرہ اس میں سرگرداں ہوتے ہیں امداد ایک زمانہ تک ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں لگتا اور اگر فرض کریں کہ کسی حادثہ کا سبب بھی دریافت کر لیا مگر اس سبب کی علت غائی معلوم ہوئی محالات سے ہی ہم نے اکثر ملاحظہ کو دیکھا ہے ان سے باتیں بھی کی ہیں اور ان کی کتاب میں بھی پڑھی ہیں مگر اصل یہ ہے کہ عالم کبھی بخیر نہیں ہو سکتا اور وہ بھی شخص محدود سکتا ہے جو علم کی سطح پر تیز رہا ہے اور آستہ چند رخ بھی پانی کے اندر جلنے کا موقع نہیں ہوا۔ وہ شخص جو اپنے کو مختار بناتا ہے اگر ایسے حادثات پیش آئیں تو وہ دل کی گنجائش کر سکتا ہے اور اپنی اختیار یہ صفت سے کیا کام لے سکتا ہے۔ مجبوراً اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ پوشیدہ ہاتھ ضرور مداخلت کرتا ہے اور غیر پوشیدہ ہاتھ کی مدد کے بچنا محال ہے۔

تمہارے رفیق اہل سنت کا ہے جو بن بن یعنی اس نے انسان کو مجبور بھی بنانا ہے اور مختار بھی اگرچہ یہ اصول علمی و دینی کی تشکیں دینے والے ہیں اور فی حقیقت ان سے بہتر ہونے ممکن نہیں پہرہ بھی انہیں اس طرح سے نہیں سمجھا گیا ہے۔ کہ ہر شخص سمجھ لے بلکہ فقہانے ایسے پیچیدہ مسائل میں پھنسا دیا ہے کہ اس مسئلہ میں الجھ اور اختیار کا سمجھنا محالات سے ہو گیا ہم مسئلہ تقدیر امدان کل مذکورہ مذاہب پر ایک بسیط بحث کریں گے تاکہ یہ دلچسپ مسئلہ مدت تک سے حل نہ رہے۔ سب سے اول ہم تعلیم قرآن مجید پر غور کرنا لازم ہے کیوں کہ ہم صرف یہی ایسی کتاب رکھتے ہیں جس کا ایک ایک لفظ خدا کا لفظ لگاتا ہے اور سچ یہ ہے کہ قرآن مجید ہے ہی کلام خدا اس کا فیصلہ ہر شخص کو ناطق بنانا پڑے گا اور ہر مسلمان خواہ وہ کسی فرقہ اور مذہب کا ہو گا قرآن کا نام آتے ہی سرخم کر دے گا اور پھر چون و چرا کی گنجائش نہیں رہنے کی پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ وہ نازل سے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے وہی ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کلمہ کا حال لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ ہر انسان و حیوان۔ نباتات۔ جمادات حتیٰ کہ ذرہ ذرہ کا جنم پھر لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے اور اسی طرح اس پر عمل ہو گا اور قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ لوح محفوظ بھی ٹھیک ہے اور اس پر لکھا ہوا بھی درست ہے مگر اس کے سمجھنے میں سخت غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کے اصل مقصد تک پہنچنے کے لئے بہت ہی بے پروائی اور غفلت کی گئی ہے۔ قلم اور لوح محفوظ کیا چیز ہے کیا واقعی قلم سے مراد وہی قلم ہے جو ہمارے ہتھال میں آتا ہے اور قلم سے مراد وہی لفظ ہے جس پر لکھا کرتے ہیں اور تحریر سے مراد وہی تحریر ہے جو ہم لکھتے ہیں نہیں ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے بلکہ قلم اور لوح محفوظ سے مراد قوانین قدرت یا علم الہی ہے۔ قوانین قدرت اور علم الہی دو مترادف الفاظ ہیں جن کے معنی ایک ہیں۔ مسلمانوں ہی کو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ان کی کتاب دین قانون قدرت میں لکھی ہوئی ہے یعنی وہ بہو مضامین قرآن قوانین قدرت کے مطابق ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ذرہ برابر ہی فرق نہیں۔ ایک ایک لفظ اس کا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے درست ہے اور فی الحقیقت اس میں کسی فرق بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ سمجھ لینا کہ جو مصائب ہم پر آتی ہیں یا جو آفتیں کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ہم پہنائل ہوتی ہیں یہ سب ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں محض غلط ہے اور

معاذ اللہ خداوند تعالیٰ کی ذات پرست بڑا الزام قایم کرنا ہے۔ اگر ہم انصاف اور خود سے دیکھیں گے تو سب ہمارے احوال کی شامت معلوم ہوگی، ہم اپنے لئے آپ ہی مصیبت مولد لینے ہیں ادا آپ ہی اپنے لئے تباہی کے سالن جمع کئے ہیں۔ فرض کرو ایک شخص چوری کوئے گیا اور پکڑا گیا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ فلاں تاریخ یہ شخص چوری کرے گا اور پھر گرفتار ہو جائے گا چوں کہ خدا کا نوشتہ غلط نہیں ہو سکتا اس لئے یہ کل الزام خدا ہی پہ ہوا اگر وہ اس شخص کے لئے روز ازل سے یہ تجویز کرنا تو نہ کرنا آئے نہ چوری کی جرأت ہوتی اور نہ وہ پکڑا جاتا ایسا خیال کرنا اپنے کو ابدی جہنمی بنانا ہے خداوند تعالیٰ نے ہرگز اس شخص کی تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا اور اس کی ہرگز مرضی نہیں ہے کہ اس کی بیماری مخلوق پر مصیبت اور ہلاکت کی بلاناازل ہو بلکہ اس شخص نے خود ایک حرکت کی اور اس کا نتیجہ ہرگز نہ تھا جیسے تہا پس اس نے ہلگتا۔

تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ تقدیر کے معنی وزن کرنے کے ہیں خداوند تعالیٰ نے اپنے قوانین قدرت کو خلیک پیمانہ پر وزن کر کے ترتیب دیا ہے اور یہ ایسا تنیک اندازہ ہے کہ قیامت تک اس میں تغیر کی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرار دیدیا ہے کہ گیہوں بوگے گیہوں پاؤگے جو بوگے جو پاؤگے بس یہی نظام تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس سے چند قوانین ترتیب دیدئے اور اس کے خلاف قیامت تک ممکن نہیں۔ اس سے ہمیں باطل فتنہ ربا دیا ہے ہم آزادانہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قوانین قدرت کے دائرہ سے قدم باہر نہ نکالیں۔ یہ تقدیر ہو چکا ہے کہ وہ قوم کہی برباد نہ ہوگی جس میں اتفاق ہوگا۔ اتفاق گویا قوانین قدرت میں سے ایک قانون ہے جو قوم یا گروہ انسان قدرت کی مخالفت کرے گا وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا یا کم سے کم ذلیل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے تقدیر الہی اور یہی لوح محفوظ کا لکھا ہوا اور یہ ہے قانون قدرت۔ ایک شخص نے آنکھ کھول کر دیکھی اور امر باری تعالیٰ سے روگردانی اور نواہی پر اصرار پنا مشیوہ بنالیا عقل ہی ہے ہوش ہی ہے اور ہر قسم کا ادراک حاصل ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کرنا ہوں یہ نہ صرف قوانین قدرت کے خلاف ہے بلکہ ملکی تہذیب اور تمدن کے بھی خلاف ہے مگر اپنے احتیاط نفسانہ کے آگے وہ کسی کی پروا نہیں کرتا اور ملے الاعلان کہتا ہی ہے کہ میں کسی کی پروا نہیں ہے اور پھر اس زبوت ترس معاشرت سے اس پر کوئی آفت آئے تو کیا خیال میں آسکتا ہے کہ ہم اس کا الزام خدا پر رکھنے بیٹھ جائیں اور معاذ اللہ اس ذات وحدہ لا شریک کے ملزم گردائیں۔ تو بس یہ صدمت دیکھ کے باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے اور اس کے کہنے میں کمی کا بھی دخل نہیں ہے۔ عام طور پر شاید کوئی کم سمجھ یہ سوال کرے کہ جب کوئی کام ہی خدا کے متعلق نہیں رہا تو وہ عقل ہو گیا حالانکہ یہ ایک سخت سورابی ہے کہ عقل کا لفظ اس مالک ارض و سما کی نسبت استعمال کیا جائے۔ یہ سادی باتیں اور اس قسم کے کل خیالات محض لہجہ بیچ ہی نہیں ہیں بلکہ سخت جاہلانہ ہیں بالآخر یہ کیا حاصل ہو گا؟ وہ اسے الفاظ میں جو ہم نے سنا ہے ہیں اور بیجا مفہوم ہے انتہا محدود ہے کیوں کر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ان دیکھی ذات کامل و انانی کامل ذرا در کامل رحمت کا احاطہ یہ اسے الفاظ کر سکتے ہیں اس کی مثال باطل ایسی ہے کہ ایک سمندر کا پانی وزن کوئے کے لئے ہم ایک پیالہ پیمائیں اور بہر بہر کے دیکھیں ہمارا یہ فعل محض ایک تحقیق

ہو گا یا نہیں اور ہمارا یہ عمل دیکھنے والوں کو ہم پر ہنسائے گا یا نہیں اس سے بھی زیادہ اُن اعلیٰ الفاظ کی نسبت سے جن سے ہم اُس کی صفات کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسے معترضوں کی عقل پر افسوس آتا ہے اور جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کرۂ زمین جس پر ہم آباد ہیں اُن لاکھوں بلکہ کروڑوں کروں کے آگے جو فضائیں گردش کرتے ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو ہمیں اور بھی تعجب ہوتا ہے۔ ہر کسے میں ایک مخلوق آباد ہے خدا کی خدا کی ہم نے محو و بوجھ لیا ہے اور یہ ہماری جہالت پر ڈال ہے۔ ہم اُس کی خدا کی کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتے اگرچہ ہم نے اپنی عقل کے زور سے سماوی کروں کے بہت کچھ حالات معلوم کر لئے ہیں لیکن اس پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا حکم باطل خیر خدا کی حالت میں ہے اور ہمارے مشاہدے جو ہیں دور مینوں اور اسی قسم کے آلات کے ذریعہ سے ہوتے ہیں محض ناقص ہیں ہماری تحقیق بنیاد مکرر اصول پر مبنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی تحقیق سے چند اصول قرار دیتے ہیں اور انہیں بدل دیتے ہیں۔ ایک مدت تک ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ چاند میں آبادی نہیں ہے اور اُس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اُس میں ہوا نہیں ظاہر ہے جس کرسے میں ہوا نہ ہو وہاں مخلوق نہیں آباد ہو سکتی مگر اب چند روز سے اس تحقیق پر یہی پانی پھر گیا اور اب تسلیم کر لیا گیا کہ ان میں کرہ فوس آبادی ضرور ہے۔ بلکہ ایک آلہ کے ذریعہ سے آبادی کا ہونا مشاہدہ ہی کر لیا گیا ہے۔ جب ہماری بے ثباتی کی کیفیت سے تو ہم اپنی کسی تحقیق کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باطل صحیح ہے اور اب اُس میں تغیر و تبدل کی حاجت نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اعلیٰ سے کرسے میں تو ہر قسم کی لہر ہو آبادی ہو مخلوق کی ہدایت کے لئے بنی پر بنی بھیجے جائیں اور خداوند تعالیٰ روح القدس کے ذریعہ سے اپنے خاص بندوں سے ہمکلام ہو اور اس سے زیادہ عظیم الشان کرۂ باطل بخر بڑھے ہیں اور ان پر کبھی توجہ نہ کی جائے اور ان بچاؤں کو کس سپرسی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ خداوند تعالیٰ کی عظمت۔ شان اور ربوبیت سے یہ ساری باتیں بہت ہی بعید ہیں جو شخص علم ہیئت سے واقف نہیں ہے اور جس نے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل نہیں کیا ہے کہ اے زمین میں فکر کیا کرو وہ درحقیقت خداوند تعالیٰ کے حلال کو نہیں پہچان سکتا اور اُس کی عظمت اور جبروت کی ہوا تک ہی آئے نہیں لگی ہے وہ مثل اُن بچلیوں کے ہے جو تالاب میں رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ تمام دنیا اسی تالاب میں ہے اور جو کچھ ہے یہی تالاب ہے۔ غرض جب ہم علوم متعارف سے جبروت باری تعالیٰ کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنے ہی ترسے ہوئے عقل اور غیر عقل کے الفاظ بہت ہی بچر بچ کر دکھائی دیں گے۔ نادانی سے یہ خیال کرنا کہ خداوند تعالیٰ کیا کرتا ہے کہاں ہے اُس کی روزمرہ کی کارروائی کیا ہے محض لغو اور لالچی ہے اور اپنا عزیز وقت برباد کرنا ہے۔ جتنی مخلوق اس کرۂ زمین پر آباد ہے اس سے لاکھوں درجہ زیادہ مخلوق اُن کروں پر آباد ہے جو شب ستارہ کی صورت میں بہت ہی کم مقدار کے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کروں کی کل مخلوق اُس صحنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اُس سے ایک لمحہ کے لئے نہیں غل جھکتی اُس کا ہاتھ ایک کرہ عظیم سے لے کر ذرہ تک میں کام کرتا ہے اور ہر جگہ اُس کے جلال کی عظمت نظر آتی ہے۔ سب کی امتیں اُس کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بغیر اُس کے حکم کے ایک فنہ بھی جنبش نہیں کیا سکتا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں بلکہ اُسے روزمرہ مرنے والے احکام اور

مہر لگا دی ہے اس سے عام طور پر ایک ناسمجھ کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ خدا نے ہی جب ایک انسان کے دل کا انکھ پر حق کی طرف سے مہر کر دی پھر اس کا ہدایت نہ پانا عجیب انگیز نہیں ہے اور نہ اس پر الزام قائم ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ہے بلکہ ہے انسان کی خود مختاری اور ذاتی میں دست اندازی ہی کرتا رہتا ہے حالانکہ یہ بات منہر ہے۔ اس آیت سے پہلے یہ صاف طور پر فرما دیا ہے "ان الذین کفروا سواہ علیہم الذنوب ام لم یؤمنوا دھم لایق منہم" یعنی جو منکر ہوئے انہیں تو ذرا دوسے یا نہ ذرا دوسے وہ راہ راست پر آئے دوسے نہیں ہیں، "بڑائیاں کرتے جن کے دل تھر کے ہو گئے تو غیر قیامت کا انحراف کرنے کرتے جو اس اطراف اور کرکشی کے عادی ہو گئے تو یہ تھر کا سادل ہونا اور عادی ہونا اس کا مقتضی ہے کہ کوئی یا خداوند تعالیٰ کی ہدایت کے دل کا انکھ پر لگ گئی یعنی ان کی ہدایت کا خیال قطعی مایوسی سے بدل دینا چاہئے اور وہ گمراہی کی اس حد تک پہنچ گئی کہ پہرہ دہشت پہلے دوسے نہیں ہیں دوسرے ہم س امر کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مرضی بہ فاعل حقیقی باری تعالیٰ ہے لیکن اسے سمجھنا چاہئے کہ فاعل حقیقی ہونے کے معنی کیا ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا اس کے لئے قوانین منضبط فرمائے تو اب جو کچھ ہو گا ان ہی قوانین قدرت کے دائرہ میں ہو گا یعنی یہ قانون قدرت سے اجتناب نہ کرے گا اسے پڑھنا نہیں آئے گا نہ وہ کسی قسم کا ہنس بکھ سکے گا تو اب اسے خداوند تعالیٰ ہی نے جاہل رکھا کیوں کہ اس کا اس طرح جاہل رہنا اسی کے قانون کے مطابق ظہور پذیر ہوا ہے اگر وہ یہ قانون بنانا کہ چاہے کوئی شخص عنت کرے یا نہ کرے اس کا فاضل ہونا ضروری ہے تو بیشک ایک مست شخص ہی مان کے پیٹ ہی سے عالم پیدا ہوتا ہے یہ بات نظام عالم قائم نہیں رکھ سکتی تھی جبکہ عین انصاف یہ نہیں تھا جب کو غفلتی اور مست سب ایک ہی درجہ میں رکھے جلتے ہیں خداوند تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس کی مقتضی نہیں ہوتی کہ ایسے ظالمانہ اور لائینی قوانین بنائے جائیں۔ اس لئے اس نے وہ قوانین ترتیب دیئے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور جن کا منہم یہ ہے جو کرے گا سو پائے گا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر فصل انسانی کا خالق خداوند تعالیٰ ہے اور اسی بنا پر وہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی سب کام کرتے ہیں ہم نے ہی آسمان سے مینہ برسایا اور ہم نے پھل اگایا اور ہم نے ہی تمہیں ہدایت دی اور ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا۔ غرض اس کے قوانین قدرت کے خلاف اس تمام کائنات میں ایک ذرہ کو بھی حرکت نہیں ہوتی اور جس دن ایسا ہو غیب سمجھ لو کہ قیامت آگئی اور کائنات کا انعام الٹ پلٹ ہو گیا۔ یہ اس کی انتہا درجہ معبودیت اور ترحم ہے کہ اپنے قوانین قدرت حرف بحرف سنا ہی دیتے اب بد نصیب ہے وہ جو اس کے قوانین قدرت کے دائرہ سے باہر نکلے اور خوش قسمت ہے وہ جو قدم بقدم اس کے احکام پر چلے۔ قانون قدرت روزانہ اس سے یہ ہو چکا ہے کہ بے ابر پانی نہیں برس سکتا چنانچہ کبھی ذرے سے گا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ تم ہی اپنے لئے راحت و مصیبت کے سامان جمع کر سکتے ہو اور ساتھ ہی یہی قانون ہے کہ اگر کوئی ایسا خداوند پیش آئے جس کا فی الفور سبب نہ معلوم ہو سکے تو ہمیں صبر کرنا چاہئے۔ صبر نہ کرو گے پریشان ہو گے پریشانی کے بعد جنون موجو ہے اور جنون کے بعد موت۔ اس کا یہ فرمانا صحیح ہے کہ ہم ہی عزت دیتے ہیں اور ہم ہی ذلت دیتے ہیں اور ہم ہی ہر شے پر قہر و اقتدار ہیں۔ جو شخص عزت حاصل کرتا ہے اسی کے مرتبہ قوانین پر عمل پیرا ہو کے اس لحاظ سے وہ فنا سکتا ہے کہ ہم ہی نے عزت دی اور جو شخص ذلیل ہوتا ہے وہ بھی اسی کے مرتبہ قوانین کے انحراف کے مطابق اس لحاظ سے وہ قادر حقیقی

کسکتا ہے کہ ہم ہی ذیل کرتے ہیں۔ یہ ایسا بہی مسئلہ ہے کہ اسے توجہ اور غور پر بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے اور جانک خیال جانا ہے کوئی ہی اس کے تسلیم کرنے میں چون و چرا نہ کرے گا تھوڑی دیر کے لئے انصاف کو اپنا شیوہ بنالو اور ہرگز نہ خیال کرے کہ فلاں مجھ پر لکھا گیا ہے اور فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے یہ ہرگز نہ سمجھو کہ قرآن فہمی خاص کسی کا حصہ ہے یہ ہرگز نہ خیال کرو کہ سو اسے فلاں فلاں کے اور کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اپنی اپنی محبت اور اپنا اپنا تعلق ہے۔ یہ کلام خدا ہونے کی دلیل ہے کہ صد ہا برس تک نہی نہی تفسیریں لکھی جائیں گی اور ان کا سلسلہ قیامت تک تمام نہیں ہونیکا۔

انسان کی زندگی اور اس کے جلد جلد بدلنے والے حالات پر اول سے اخیر تک غور سے دیکھا جائے تو حقیقت ایک بحر آمیز زندگی معلوم ہوگی۔ کبھی تو اسے انتہا درجہ کا اوال العزم پایا جائے گا کبھی اول درجہ کا ست اور کم ہمت کبھی بے غایت شمع اور کبھی حد درجہ بزدل کبھی وہ ایک خرب بڑھیا کی جھوڑی میں زمین پر پھیلتا ہوا معلوم ہوگا کبھی اسی کے آگے بڑے بڑے علماء فضلہ امرا اور وزرا کو سرخ کیا ہوا دیکھیں گے جب کہ اس کے سانس ہی ابتدائی بکبت مصیبت میں غلطان و پچاں معلوم ہوں گے ایک جماعت میں چند طلبہ ساتھ بڑھتے نظر آئیں گے۔ ایک استاد ایک نصیب تعلیمی ایک امتحان میں کامیاب ہو کر بھندروں کے بعد دیکھیں گے تو ایک حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ملے گا اور دوسرا معمولی ملازمت میں سرگرداں دکھائی دے گا تیسرا اس سے بھی اونے درجہ میں پرانگندہ معلوم ہوگا چوتھا معاش ہی کی تلاش میں اپنی عمر گزار دے گا اور ایک دن ہی اسے آدم نصیب نہ ہوگا یا بچوں بے انتہا دولت مند نظر آئے گا چھٹا ایک عظیم سیاح بن کے دنیا میں ناموری پیدا کرے گا ساتواں اپنی تصانیف سے ملک میں و صوم مجا دے گا آٹھواں ملک اتجار دکھائی دے گا نوواں ایسی ارذل ترین حالت میں دکھائی دے گا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے ان تبدیلیوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا حالانکہ یہ بات نہیں ہے کوئی شخص ان پوشیدہ اسباب کو نہیں دیکھتا جن کے باعث یہ مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب کہ یہ قرار پایا چکا اور مسلم ہو چکا ہے کہ ہر شے کے کوئی چیز ظورہ پذیر نہیں ہوتی تو ہر لازم ہوا کہ ان حالات مختلفہ کے لئے بھی اسباب ہوں اگر وہ ظاہری اسباب نہ ہوں مگر ان کی بنیاد حادثات طبعیہ پر ضرور ہونی لازم ہے۔ اگر ان اسباب کا پتہ لگا جائے جو ان حالات مختلفہ کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں تو صاف طور پر عیاں ہو سکتا ہے کہ ہر نیکی و بدی انسان نے اپنے لئے آپ ہی جمع کی ہے اور غریب سے زکوٰۃ کسی چیز کا ظور نہیں ہوا۔ اسباب خارجی پر جب بہت کم نظریں آتی ہیں تو پوشیدہ اسباب کی طرف کیوں توجہ مبذول ہونے لگی۔ ایک منصف عاقل ہر شے کا شخص خود اپنے حالات کے آنا چھٹا کو دیکھے اور اول سے اخیر تک کل حادثات پر ہضفانہ نظر کرے تو اسے کھل جائے گا کہ ہر حادثہ طبعی جس کا اس پر ظور ہوا اس کا اصل محرک وہی ہے۔ اُسے بعض ان اسباب کا بھی پتہ لگانا پڑے گا جو اس کو انکوں سے نہیں دکھائی دیتے مگر ان کا حدوث ہونا ضرور ہے تو اسے صاف کھل جائے گا اور ہر شے برف ہو جائے گا جو اپنے حال کی تبدیلی کی نسبت اسے واقع ہو اسے۔ قوانین فطرت میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے ضرور ہر حادثہ کے لئے ایک سبب بڑا چاہئے خواہ وہ سبب ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ خداوند تعالیٰ کسی کی محنت کو ضایع نہیں کرتا اور ضرور قوانین فطرت کے مطابق ہر شخص کو اس کی جان کا ہی کا صلہ دیا جاتا ہے۔ ایک کم ہمت سست آدمی کبھی عالی ہمت اور محنتی شخص کے برابر ہمت

نہیں پاسکتا۔ عجائبات کردہ زمین ایسے سحر انگیز ہیں کہ یہاں ہر شخص حیرت میں ہے اور عام قتل ان عجائبات کا درجہ نہیں پاسکتیں۔ جنہوں نے خریدیں نظروں سے دیکھا ہے اور اس راز کو ابھی طبع سمجھا ہے وہی عارف باللہ ہیں اور ان کی قدرت میں ہرگز شبہ نہیں ہو سکتا اور جو پاک نفوس اس راز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہی سالک ہیں اور ان کے سلوک میں نہ برابر یہی شک کو گنجائش نہیں ہو سکتی یہی حقیقی معرفت الہیہ اور یہی یقینی سلوک طریقت ہے۔ اور ان دونوں صفات کی طرف صرف قرآن مجید ہی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری کتاب اس دنیا میں نہیں دکھائی دیتی۔

مسند تقدیر جس کی روشنی دوانی کائنات کے عظیم کرم سے لے کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرہ میں ہو رہی ہے اس سے سمجھیں نہیں آ سکتا اگرچہ ہمارا جزو جزو اور درونگشا و ننگشا اس کے بندہ ہونے سے جکڑا ہوا ہے اور میں کسی حالت میں اسے مضر نہیں۔ ایسی چیز کو انفسوس ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ ہماری عقل اس کا اندازہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند کائنات نے انسان کو مظلوم اور بھول فرمایا ہے۔ اس میں ہر قسم کی قوت و دیعت ہوتی ہے مگر وہ اسے کام میں نہیں لاتا اس لئے اس سے زیادہ ظالم اور عاجل کون ہو سکتا ہے۔ خود ہمارے روزمرے کے افعال مسند تقدیر کا فیصلہ بخوبی کر سکتے ہیں اس میں نہ منطق کی ضرورت ہے نہ فلسفہ کی لیکن ایسی نظریں کمال سے آئیں جو حادثات کے پوشیدہ اور ظاہری اسباب کو دیکھیں سمجھیں اور ان پر چڑھ کر اس لئے ہر قسم کی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر پہلو سے مخاطب کا اطمینان کیا جاتا ہے۔ مگر ہم یہ چند اسطق کی بنیاد پر کہتے ہیں نہ یونانی فلسفہ کو ہماری طرز تحریر میں اگرچہ فلسفہ کی چاشنی دی ہوئی ہوتی ہے مگر وہ نظری فلسفہ کی نہیں بلکہ تجربی فلسفہ کی جس سے انکار کر دینا ایک حائل کے لئے سخت دشوار ہے۔ یہاں خیال ہے اور ہم اپنے اس خیال کو ایک حد تک بھائیٹ گئے کہ جو دعویٰ کیا جائے اس کے لئے دلیل کی ضرورت نہ ہو کیوں کہ جس دعوے کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعوے قابل تسلیم نہیں ہوں گے اس کا اشارہ پہلے ہی کرتے ہیں اور اب پھر کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں گے ایک حد تک اس کے لئے دلیل کی ضرورت نہ ہو گی اور کیوں مجبور یہی نسبت کہا نہیں جا سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے پھر کی مثال بیان فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے **يَعْلَمُ بِكُنْهٍ قُلُوبِهِمْ لَا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَلَا مَافِيْهِمْ** یعنی ایسی ہی مثال سے خداوند تعالیٰ کو گمراہ کرتا اور ایسی ہی مثال سے بہتروں کو بہت دیتا ہے لیکن یہ کاموں ہی گمراہ کرتا یہی ہے جو پختہ قول کر سکنے کے بعد خدا کا عہد توڑ ڈالنے ہیں اور جن تعلقات کے قائم رکھنے کو خدا نے فرمایا ان کو توڑنے اور صلک میں خدا بھیلا ہے۔ یہی لوگ اخیر نقصان اٹھائیں گے اگر صرف معمولی نظروں سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ قوانین قدرت یا اہم باری تعالیٰ کے خلاف ورزی کرنی گویا خداوند تعالیٰ سے انحراف کرنا ہے اسلئے جو شخص اس طبع گمراہ ہوتا ہے اس کی نسبت بھی خداوند تعالیٰ نے کراہنے ہی ساتھ کرنی لازم ہے کیوں کہ قوانین قدرت ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور وہی ان کا اصل اور حقیقی موجد ہے۔ یہاں ایک نئی بات اور یہی فرمائی گئی ہے اور انسانی غفلت کی انتہا دیکھ کر یوں کہ یہاں نہ حلائیات بیان کی ہو نہ وہ یہ کہ جو شخص خدا کے عہد توڑنے کا عادی ہو یعنی قوانین قدرت کی خلاف ورزی کرے اس کی تمام عمر گزر گئی ہو پھر آخر وہ اس سے نہیں بچ سکتا اور بارگاہی کے گوشے میں گرنا جاتا ہے اور ہر اس کے بھرنے

ایک شہنشاہ نے فرض کر کے اپنی تدابیر اور جافشانی سے ایک دوسرا ملک سر کیا اور کوشش اور اعلا تدبیری پر گہنٹ نہ کر کے اُس نے یہی سمجھا کہ میری کیا حقیقت ہے خدا ہی کو منظور تھا کہ اس ملک میں بھی میرا سر کھلے اور میں پادشاہ کلاؤں اور اُس وقت وہ وجد کی حالت میں یہ بڑے قوی عزت دینا ہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے ہر شے پر تو ہی قادر ہے خدا ہی کو براہ راست صرف نیکیوں کا فاعل ماننا ہماری غفلتوں کا اخلاقی نتیجہ ہے۔ جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر قسم کی عزت اور ذلت ہمارے ہی اختیار میں ہے اور ہم ہی دینے میں واپس رہیں اور ہمارے کہ یہی ارشاد ہوا ہے کہ یہی دعا مانگا کرو کہ ہر طرح کی خیر و خوبی میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر قسم کا شر اور خیر غریب تر ہے ہی ہاتھ میں ہے۔ بلکہ اس خیر و خوبی کے یہی معنی ہیں کہ ایک نیک بادشاہ کے ہاتھ میں دوسری سلطنت کی باگ دیدینے سے جس قدر خیر پیدا ہوئی اسی طرح ایک ظالم بادشاہ کو سخت سے خارج کرنا بڑی خیر اور خوبی کا باعث ہے۔ یہ ہے خیر و خوبی اور یہ ہے اس کا مطلب انصاف کی نفیر میں جس ذرہ جگہ ملتا ہوا ہے اور کوئی شخص ان نجیروں کو توڑ نہیں سکتا جو شخص سلامت روی میں اپنی زندگی گزارتا ہے یا بالفاظ دیگر جو شخص قوانین فطرت باری تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرتا وہ اپنے پر آپ رحم کھاتا ہے یہ سلم ہے جو شخص اپنے پر آپ رحم نہ کھاتا دوسرا اس پر ہرگز رحم نہیں کھاتے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ خداوند تعالیٰ رحیم اور کریم ہے مگر رحم اور کریم کے یہی معنی ہیں کہ جو قوانین قدرت اُس نے مضبوط کئے ہیں وہ کائنات میں ایک عظیم کڑے سے لگا کے ذرہ تک کے لئے یکساں ہیں اور کبھی اس سے تجاوز نہیں ہوتا نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی ہے اس سے ہرگز تجاوز ممکن نہیں قابل کی سزا پہنچانی ہے وہ قیامت تک اس سے بچ نہیں سکتا جس شخص نے کوئی اخلاقی جرم کیا ہے وہ ضرور اپنے دل ہی دل میں اُس کی سزا بگھٹے گا اس لئے اُس نے نہایت ہوشیاری اور بیداری کی حالت میں وہ جرم کیا ہے۔ اگر خارجی طور پر اُسے کوئی سزا نہیں دی گئی اُس کا دل اُسے ملامت کرنے کے لئے کافی ہے اور دل کے تعزیری قوانین کا اُس پر نفاذ ہوگا اور وہ ایک مدت تک اُس سزا کو بھگتا کرے گا مثلاً ایک شخص نے کسی کی دل آزاری کی ہے وہ برسوں اپنے ہی دل میں خود پشیمان ہوا کرتا ہے کہ مجھے یہ امر کیوں سزا دو گیا اور میں نے کیوں ایسا کیا یہی بہت بڑا رحم اور بہت بڑا انصاف ہے۔ انصاف اور رحم خود لازم و ملزوم ہیں اور ایک کا انحصار دوسرے پر ہے غور کرنے کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ عین انصاف کا نام رحم ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کی تائید اس آیت کلام مجید سے ہوتی ہے اَللّٰهُ عَلِيمٌ عَلٰی سِرِّ الْعَالَمِیْنَ وَالرَّسُوْلُ یَدْعُکُمْ مِّنْ خِلَالِہِمْ لَکَیْلَکُمْ اَعْلٰی لَہُ مَا تَکُنْ لَّکُمْ اَصَاحِبَکُمْ وَاللّٰہُ خَبِیْرٌ بِالْعٰلَمِیْنَ یعنی اُس وقت کو یاد کرو جب تم بدو اس بھاگے چلے جاتے تھے اور بادجو دیکر رسول تمہارے پیچھے نہیں کھڑے تھے کہ تم کو بلا رہے تھے لیکن تم ہر کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے پس اس مخالفت سے جو تم نے رسول کو آزدہ کیا اس کے بدلے خدا نے تم کو شکست کا پتہ پہنچایا تاکہ جب کبھی تم سے کوئی مطلب فوت ہو جائے یا تم پر کوئی مصیبت آپڑے تو تم صبر کی عادت رکھو اور اسکا رنج نہ کرو اور تم کبھی نہ کرو اسکو کسی خبر سے اس آیت شریفہ میں انصاف اور رحم کو لازم و ملزوم بنایا ہے۔ مسلمانوں کو اس امر کی سزا کائناتوں نے رسول کریم کو آزدہ کیا شکست دی گئی یعنی یہ انصاف کیا گیا اور ہرگز نہ رحم فرما کر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مصیبت پر صبر کیا کرو یعنی اُس سے شکستہ خاطر اور پریشان اس لئے نہ اڑو کہ انہیں تنہا حال کی سزا

جیگی اہانت پر صبر کرنا چاہئے گا اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کیوں ہمارا مطلب فوت ہوتا اور کیوں ہم پر مصیبت آتی۔ ایسی حالت میں صبر کرنا اس بات کو کہنا ہے کہ غلام غلط کاری کی سزا اور جیگی ہے آئندہ اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ وہ انصاف تھا اور یہ رحم تھا اگر کسی مصیبت کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے دسے اور سخت پریشان ہو جائے تو اسے اس خیال کرنے کا احساس نہیں رہتا کہ کس جرم میں یہ سزا دی گئی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ پریشانی کے دور ہونے کے بعد وہ ہر ایسی جرم کا ارتکاب کرے گا اور ہر ایسی موعود مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ماں اگر اس نے صبر کیا تو اس صبر میں اسے اپنی گزشتہ غلط کاریوں پر فکر کرنے اور غور کرنے کا موقع ملے گا اور پھر یقیناً اس سے وہ خطا جس نے اسے مصیبت میں پھنسا دیا تھا کبھی سرزد نہ ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں بہت بڑی حکمت مضمر ہے اور اسے وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن میں عقل اور عقل میں انصاف کی روشنی ہے۔ قرآن کیسے قوانینِ عزت کا ایک مجموعہ ہے اور اسے وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے عزت باری اور عزتِ خدا کا علم ہے انڈیا ہندو اپنی رائے سے کوئی بات قائم کر لینی اور محض اندھ پن سے قرآن مجید کی ہاک تعلیم پر پختہ چینی کر دینی اپنی لاعلمی کا خود اظہار کرنا ہے۔

اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبودیت کے دائرہ میں رہنے کی کیا پہنچ تعلیم کی ہے اور ہر ایماندار کو شانِ عبودیت سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے "ما اصابك من حسنة فمن الله فما اصابك من سيئة فمن نفسيك وادعنا لعلنا نمرسك" یعنی اسے جسے حقیقت حال تو یہ ہے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھ کہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے کوئی نقصان پہنچے تو سمجھ کہ تیرے نفس کی طرف سے ہے اور اسے پیغمبر پر بھی ہے تمہیں لوگوں کی طرف پیغام پہنچائے والا بنا دیا گیا ہے۔ اور تمہارے پیغمبر مرنے کے لئے خدا کی گواہی پس کر گئی سب کا جو قوانین حضرت ہیں وہ تو ہیں لیکن شانِ عبودیت کو اس خوبصورتی سے سادے سادے الفاظ میں بیان کرنا یہ خدا ہی کا کام ہے۔ کیونکہ کوساکی طرف پھر ناو دیوانہ کی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا عین عبودیت ہے دنیا میں اس کی نظیر موجود ہے آقا پرستی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے اخلاقی غلطی کو اپنی غلطی کہے اور اپنی آقا پرستی کا پورا ثبوت دے جاوے اسے اسے محبت میں ہی اس کی بہت سی نظریں شاہد کی گئی ہیں اس آیت شریفہ میں ایک طرف شانِ عبودیت دکھائی گئی ہے اور دوسری طرف معیارِ محبت قائم کیا گیا ہے ہمیں محمد و خاندان کی ایک صحابت یاد آتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شانِ مہدی (ع) کی محبت کیا چیز ہے محمد و آل کے کان میں جب آوازیں پے درپے آئے انگلیں کہ سلطان کیوں آیا نہ کو زیادہ عزیز رکھتا ہے تو ایک دن اس نے اس امر کا اظہار کرنا چاہا۔ وہاں اس نے کل غلاموں کو بلایا اور سب کو ایک ایک سوٹی دیا اور حکم دیا کہ اسے توڑا پھینکا تو سب غلام مدد مانگے کہ جاکے اس کا چور لٹو یا کر لائے جب وہ سوٹی کا چادر اکرا لائے تو محمد و آل ایک ایک سے دریافت کر کے انہیں خوش کن کرنی شروع کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہہ کر کہہ کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہی نے حکم دیا تھا امار کی کیا مجال تھی کہ ہم اپنی رائے سے کچھ کرتے جب سب غلام اس کا سلسلہ ختم ہو چکا تو وہی ناماشی ایاز پر بھی ہوئی اس نے دست بستہ سرنگوں ہو کر عرض کیا خداوند نہ نصرت پر اسی عاجز کی خطا ہے اعدیہ عاجز زندہ ہر شخص سے محنت مناسک لئے قیام ہے جو اس کے جرم کے لئے بخیر جواب جائے۔ یہ سن کر محمد و خاندان ہنس ہنس کر اور خود می دیر کے بعد کل غلام ابدال دربار بھیجئے کہ محمد و آل ہمارے باقوں اور ہر غلام کا جواب دیں۔ اس محبت اور مین آقا پرستی کی مثالیں ہم نے

اپنی تلکوں سے دیکھی ہیں اسی جہ سے خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت اپنی مخلوق کے دل میں پیدا کرنے اور اپنا سچا شہادت کے لئے یہ ارشاد کیا کہ کوئی خالقہ پہنچے تو چہ کہ اسد کی طرف سے پہنچا اور کوئی نقصان پہنچے تو کچھ ترے نفس کی طرف سے ہے۔ اگر فی الحقیقت یہ خیال دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ عین عبودیت اور ہونہیں سکتی۔ یہ ایک خیال ہے جس میں معرفت الہیہ کو کٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے قرآن مجید کے ہر جملے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی آیت میں وہ وہ راز نفرت باری تعالیٰ اور تہذیب انسانی کے ضمیر میں کہ جتنا غور کر دینی نئی باتیں پیدا ہوتی چلی جاتیں گی صرف فہم سلیم اور انصاف کی ضرورت ہے۔ قرآن کے مضامین کو نہیں سمجھ سکتے وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشوں کے مطیع ہیں اور جن کی آنکھوں پر خود غرضی کا پردہ چڑا ہوا ہے۔ اسے کلام پاک میرے محل جہری ہی پر کر سکتا ہے۔ قدر جو ہر شاہ بداند یا بداند جو ہری۔ تو قوانینِ تدبیر کی ایک بیاض ہے اور تجھ میں فطرت انسانی کا بڑی دودنک کھج ملتا ہے جو نہیں سمجھتے وہ بد نصیب ہیں جن کے لئے تو خود یہ نصیحت کرتا ہے۔ "انظر کیف كان جوعا على نفسه و وصل عظمه كما خافا افتقاراً - و منهم من يستقر اليك و جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفهموا" وہی ۱۲۱ اور قرآن ۱۷۱ اور اکل ۱۰۱ "انهم كانوا جاهلون لا يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الاصل الا واهيون و عوفون عنه و انهم يملكون الا انهم يمشون و انهم يمشون" یعنی اسے محمد دیکھو تو کسی یہ لوگ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ بولنے لگے اور ان کی افراط و تفریط سب ان سے کئی گز دی ہو گئیں اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان لگا لے تھیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پروے ڈال دئے ہیں اور ان کے کانوں میں ٹیٹ ناگہ تمہاری بات نہ سمجھ سکیں اور اگر وہ دنیا جان کی ساری نشانیاں مٹی ہو گئیں بھی دیکھ لیں تاہم وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں ان کی ہڈ دھریاں تو یہاں تک بڑی ہوئی ہیں کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو یہ کافر قرآن کو سن کے بول اٹھتے ہیں کہ قرآن میں اور کچھ ہی کیا ہے اس میں تو صرف اٹھوں کی کہانیاں ہی کہانیاں ہیں اور یہ قرآن سننے سے دوسروں کو منع کرتے ہیں اور آپ بھی بھاگتے ہیں اور ایسی شرارتوں سے بل پنی ہی ہلاکت کے دوسرے ہیں اور غضب یہ ہے کہ اس نقطہ کو بھی نہیں سمجھتے "مضیٰ کذا نے والوں اور متعصبوں کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کی شرارتیں خود ان کے حق میں نہر ہلا ل ہیں پھر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے "والذين كانوا ياتينا صوم و بكتفي الظلمت من يضل الله يضل الله من يضل الله يضل الله من يضل الله يضل الله من يضل الله يضل الله" اور جو لوگ ہماری بات کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں گئے اور ہرے ہوئے ہیں خدا سے چاہے اسے گمراہ کرے اور جسے چاہے اسے راہِ راست پر لگا دے یہی وہی بات ہے جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں جتنی آیتیں اس قسم کی باتیں سب کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں یعنی پہلے انتہاء درجہ کی شقاوت قلبی اور ناممکن العلیم صغیری مرض کا اظہار ہو کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا سے چاہے گمراہ بنا دے اور جسے چاہے راہِ راست پر لگا دے خدا تعالیٰ کا گمراہ کرنا یعنی رکھنا ہے کہ وہ شخص ان قوانینِ قدرت سے اعتراف کو کے گمراہ ہوا جو خداوند تعالیٰ نے ترتیب دیئے تھے اس کے یعنی میں کھڑی گمراہ کرنے والا اور خدا ہی ہدایت دینے والا ہے چنانچہ اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا ہے "انما فصلنا الامم لنعلم بديانكم مني جردكم غور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے دویم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں پھر خداوند

تھا نے اور ہی شریع سے فرما دیا ہے سيعول الذين اشركوا والاشاء الله وما اشركوا ولا باؤا ولا حونا من شئ كذالك
 كذب الذين من قبلهم حتى اذا هم باسنا فذل هل عندكم من علم فتبينوا لنا ان ثقيفون لا اهل ولا نذر الا تخفون "یعنی مشرکین کے کچھ بیٹے
 کو ہیبت پیش کریں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے اور پرہم
 کرنے اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں پیغمبروں کو بھٹکانے سے یہاں تک کہ اخیر ہمارے عذاب کا مزہ چکھا
 پر چکھا اسے پیغمبران لوگوں سے پوچھو کہ آیا تمہارے پاس کوئی علیحدہ بی بی ہے اگر ہے تو اس کو ہمارے دکھانے کے لئے
 نکالو اور پیش کرو سند تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ترے واہموں پر چلے اور نرمی انگلیں ہی دوڑاتے ہو۔ جو کچھ ہمارا مطلب
 تھا خدا نے حقیقی نے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ یہ ہڈ ہرگز نہیں چلنے کا کہ اگر خدا چاہتا تو یہ کر دیتا اور خدا چاہتا تو ہمیں اس
 غلطی سے بچا لیتا خدا چاہتا تو ہم سے یہ گناہ نہ ہونے دیتا خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ خدا وعدہ کئے
 میں ہر قسم کی قدرت ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر جو قوانین کر دوازل سے اس نے ترتیب دیئے ہیں ان کے خلاف
 ذرہ برابر ہی نہیں ہوتا۔ اس کا جلال جتنا ہم اندازہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے اس کی بزرگی جو ہمارے خیال میں
 آئے اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہم اگر ان عظیم لاکھوں بلکہ کروڑوں کریموں کا خیال کریں جو ہماری دنیا سے بد جزا
 بہترین قصاصین گردوش لگا رہے ہیں اور ہر پستی و بنا اور اس کے بعد اپنی ذات پر خیال کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک تپتہ
 کے روٹھے کی ڈک کے برابر ہی ہتی نہیں رکھتے ہم کیا اور ہماری عقل کیا ناں جو کچھ اور جتنا اس نے بتا دیا ہے وہی جانتے ہیں
 اور کوئی علم نہیں ہے۔ وہ خلاق اکبر الباقیہ کا قانون قدرت کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اور ہر جگہ اس نے ان لوگوں
 کی خسارت کی ہے جو ہر ایک بات خدا ہی پر سوچتے ہیں اور اپنی نجیب اعلیٰ العزم قوتوں کو محفل کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ
 کے بیٹھ جاتے ہیں اور کفایت کچھ نہیں کرتے۔ وہ کہ ہر ذرہ الفاظ میں اپنے ان نافرمان اور سرکش بندوں کی تھکر کرتا ہے جو
 خود تو اپنی نسل سے کچھ کرتے نہیں مگر خدا پھندا رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو یہ ہو جاتا اور اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ رہتے۔ ان
 کی نسبت ارشاد ہوتا ہے اور وہ ہی اپنے پیغمبر سے کہ ان سے دریافت کرو کہ تمہارے پاس اس کی کچھ سند ہے کہ اگر خدا چاہتا
 تو شرک نہ رہنے دیتا ہر خود ہی جواب دیتا ہے کہ نہیں یہ کوئی سند پیش نہیں کر سکتے۔ انہما درجہ عتاب ہے اور سخت غصہ
 ہے صرف اس باعث سے کہ یہ بد بخت اپنی اس بد کاری سے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔

یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس سرخلف سے کہ انسان اپنی فطرت میں مجبور پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ یہ کہنا
 سخت غلطی ہے کہ انسان وہ مورد قوتوں سے سخت مجبور کیا گیا ہے اول تو تمدن و معاشرت اور ہم در و دل قوی و ملکی کے
 باعث اور دوسرے اپنی خاص فطرت سے یہ ساری باتیں محض بے بنیاد اور وضعی چیز ہیں اور جو شخص طبع انسانی اور
 ضمیر کے عجیب غریب جوہروں کو جانتا ہے وہ ہرگز یہ غلطی اور فطری مجبوری قبول نہیں کرے گا۔ فرض کرو ایک شخص دنیا
 میں مذہبنا بند و پید اہوا شیر خوار کی کے زمانہ سے لے کے بلوغ تک ان والدین کی گودی میں ہلا جو بت پرستی کرتے ہیں
 بتوں کو طے الصبح لڈو کھلاتے ہیں ان کو نہلاتے اور ان کے گلوں میں پھولوں کے مار ڈالتے ہیں۔ کہاتے ہیں
 نفرتیں کہتے ہیں پکھانا پوری کچر سی لڈو بغیر چوڑے کے کھاتے اور کچا کھانا مثلاً روٹی بغیر گوبھی کے کھانا منع جانتے

ہیں یہ معاشرت اُس کے خون میں ایسی لمبائی چاہئے کہ ہر کسی خارجی تمدن و تہذیب کا اُس پر اثر نہ پڑے مگر یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ ذرا غیر اشیاء سے متاثر ہو تا ہے اور اُس کی معاشرت بہت جلد بد بجاتی ہے۔ انسان کے خیالات کا عجیب آثار چیز تھا تو ہے دم بہ دم اُن میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایک شہر ایک آب و ہوا اور ایک معاشرت اور پہر اُسی میں معاشرت اور تمدن کا اتنا فرق کہ خیال میں نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ آب و ہوا ایک حد تک مجبور کرتی ہے یہ صحیح ہے کہ قوانین تمدن ملکی انسان کو ایک خاص طرف جھرنے کے لئے دبائے ہیں مگر دراصل وہ مجبور ہی نہیں ہے بلکہ اسے خلقت کہنا چاہئے۔ حالانکہ یہ خلقت بدل سکتی ہے اور اس میں ایک بڑی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے۔ مگر میں قوانین قدرت اور خدا پرستی کو اس تمدن اور آب و ہوا سے کوئی جی تعلق نہیں یہ سارے طبعی اور فطری امور ہیں جن سے نفس انسانیت میں کچھ نقصان پہنچتا ہے نہ فائدہ۔ بلکہ وہ حافی صفات کے لحاظ سے قوانین قدرت نے دنیا کا ایک ہی تمدن قرار دیا ہے اور اُس سے جو شخص تجاؤز کیسے سمجھ لو کہ اس نے اپنی ہلاکت کا آپ سامان کیا مثلاً خدا کو ایک جاننا چوسی نہ کرنا نہ کرنا اور ہوسا یہ کو محکف نہ دینا وغیرہ دنیا کے کس ملک کا تمدن ہوگا جو ان باتوں میں سے کسی بات کے تسلیم کرنے میں رضہ اندازی کرے گا اور کسان اور کس جگہ آب و ہوا ان کے تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے سے مانع آئے گی۔ تقریباً تمام ہی دنیا سے ماننی ہے اور سر اسے چند نا فہموں کے خدا کی بدوسوں مخلوق اس پر کار بند ہے خدا کی نسبت کے خیالات کیساں ہیں عیبوں کو عیب اور نیکیوں کو سب نیکی جانتے ہیں کس ملک کے تمدن نے ایک خدا کے دو کر دیئے اور کس ملک کے تمدن نے نہ زنا چوری اور قتل کو ناجائز قرار دیا۔ خدا پرستی یا زکیف نفس میں کسی قسم کا تمدن اور کسی قسم کی معاشرت کچھ بھی رضہ نہیں ڈال سکتی۔ ایشیاء کے باشندے اپنی معاشرت میں خدا پرستی کر سکتے ہیں اور زکیف نفس کے مداج بھی ملے کر سکتے ہیں اور افریقی اقوام اپنی ملکی آب و ہوا میں وہی کر سکتے ہیں جو ایک ہندوستانی یا عربی یا یورپی باشندہ۔ یا وہ کہو کہ اچھی چیز ہو جگہ بھی ہے اور بری چیز ہو جگہ بری ہے مگر اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ ابھی وہ چیز ہے جسے خدا نے اچھا کہا ہے انسان کی اچھی بھی ہوئی کوئی چیز عام مقبول نہیں ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک ملک دالے کسی خاص چیز کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن دوسرے ملک میں مقبول نہیں ہندوستان میں چچ نہ دہ پسند کی جاتی ہے مگر وہم و عوب اور یورپ میں کوئی چچ کو جاننا ہی نہیں جو ترکا سیاں پھول چل اور کمانے کی ہندوستانیوں کو مرغوب ہیں وہ دوسرے ملک میں نفرت کی نچھو سے ویکھی جاتی ہیں انگریز جس سرے ہوئے چیز اور محل کو مرزا لے کے کھاتے ہیں ہندوستانیوں کا اُس سے جی ملتا ہے۔ غرض ہر چیز میں یہ فرق ہم جیساں دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طبیعت یا بمقتضائے آب و ہوا اپنی معاشرت کے سامان پیدا کئے ہیں اس لئے اس کے فائدے محدود ہیں دوسرے ممالک پر اس تمدن کا اثر نہیں پڑ سکتا مگر میں انسان برہمن رہتا ہے آسمان کی نیلی چھپکے نیچے شب کو سوتا ہے پہر ہی اسے آرام نہیں آتا مگر مالک روم اور یورپ یا امریکہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ مجبور ہی نہیں بلکہ اپنی صحت اور زندگی کے لئے اسے فطری طور پر ملک کی آب و ہوا کے مطابق اپنے لئے سامان کرنے پڑتے ہیں برخلاف اس کے خداوند تعالیٰ نے جس چیز کو اچھا اور جس چیز کو برے بتایا ہے وہ ہر ملک اور ہر تمدن اور ہر مذہب میں یکساں تسلیم کیا جاتا ہے اور اس میں نہ کسی نے تبدیلی کو لئے کی جڑ

کی نہ کر سکتا تھا تہی اثر خواہ دو کسی قسم کا ہو روحانی فضائل میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا۔ ہر ملک میں نیک و بد پیدا ہونے میں اور قرب و قریب ہر ملک کے نیک و بد کی ایک ہی صورت اور ایک ہی صفت ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ جس صورت سے انسان کے قومی بنائے گئے ہیں اس سے ویسے ہی افعال سرزد ہوں گے مثلاً ایک رحم دل اور ظالم کی کھوپری کی بناوت کبھی یکساں نہیں ہو سکتی یا ایک عیاش اور متقی کی کھوپری کی بناوت میں بہت جوارفت ہو گا یہ مسئلہ ایک حد تک صحیح ہے مگر یہ جتنی خاصیتیں ہیں سب قواسم عقلی کی حکومت کی گئی ہیں اور ہر صدور فعل پر فعل ان خصوصیات پر غالب ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہر قوانین ملکی کا عملہ آمدان پر کیوں کیا جاتا ہے کیوں ایک ظالم کو اس کے مظالم پر سزا دی جاتی ہے کیوں نہیں قانون کی رستی ڈھیل پھوڑ دی جاتی ہے۔ کہ جو کچھ وہ چاہ کرے اس لئے وہ دونوں کرتا بلکہ اپنی خلقت پر مجبور ہے۔ یہ ساری باتیں محض منجھکے نہیں ہیں بڑے بڑے عقلائے تسلیم کر لیا ہے کہ ہر حالت میں قواسم عقلی اس خلقت پر غالب آجاتے ہیں جو پیدا کرے اس کی حقوق یہی ہے۔ اسی بنیاد پر تو انسان کو آخرت میں جزا سزا مل سکتی ہے یعنی اس میں قوت ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کر ڈالے اس میں قوت ہے کہ وہ ایک شخص کا مال چھین لے اس میں قوت ہے کہ نہ ناپا جائے کرے مگر نہیں کرتا اور قوانین ملکی یا اپنی دنیاوی عزت یا دوستوں کی شرم یا خدا کے خوف سے اپنی طبیعت کو روکتا ہے اور کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ دیکھ لو یہاں ہی قواسم عقلی اس کی خلقت پر غالب آگئے انسان تو انسان شیرچس میں زندگی کی خاصیت ہے مگر میں پرورش پاک سے منسلک ہے بچتا ہو اور اپنے آقا کی تسبیح و تحمید کو گزراں خبرتا رہتا ہے جیسا تو عام طور پر بالا جاتا ہے اور بل کوٹنے اس سے شکار کا کام لینے ہیں لیکن جو کبھی کسی شیطانی یا جلی حالت پر چڑھ کر کے اپنے آقا پر حملہ کرے گا اس کی مثال ایسی ہو کہ ایک شخص جو عام نیک ماہر کی قبیح فعل کا اخیر عمر میں مرتکب ہو جائے۔ ایسی باتیں یا ان غیر معمولی افعال کا احد و بعض اوقات دماغی تبدیلیوں اور خارجی محرکات کا بے انتہا دباؤ پڑنے سے ہو جاتا ہے اور ایسی غلطیوں سے توبہ کرنے یعنی خود اپنے دل میں نادم ہونے سے معاف ہو جاتی ہے اور توبہ کی جی کیفیت ہو جاتی ہے یعنی نیک بچتا ہے اور جو خفیف سی ناپاکی اس ناگاہی غلطی سے اس کی روح پر چھا گئی تھی وہ لکھتے دور ہو جاتی ہے۔ جاری جو غرض یہ ہے کہ بعض نیک و بعض ناپاکی عقلی قوی حیثیت غالب جلتے ہیں اس کی مثال اس حکایت سے معلوم ہو سکتی ہے جو ہم نے پہلے لکھی تھی انقباض صاحب فرست کا یہ ترجمہ تھا کہ اس ترکیب مہنتا انسان سے اس کے اخلاق کو دریافت کر سکتا ہوں۔ بقراط کے تلامذہ نے اس کا امتحان کرنا چاہا اور بقراط کی تصویر کھینچی اور دونا تصویر بنی میں بدلوئے رکھتے تھے اور ہر مذکورہ لوگ تصویر پرست تھے اس لئے تصویر کشی کے فن میں خوب ہی دستگاہ رکھتے تھے اس مسئلہ کے بقراط کی تصویر کھینچ گئی کہ سر و فرق نہ لگا گیا کہ خود بقراط ہی موجود ہیں۔ پھر ہمیں تصویر کو قیاس کر کے پاس لیجئے اور کہا جسکے حصائی کے قریب ہو اس کے اخلاق بیان کر دو قیاسوں سے اس تصویر کو پر غور کر کے کہا کہ یہ کسی زانی کی تصویر ہے جو نازک و بہت ہی دوست رکھتا ہے۔ بقراط کے تلامذہ نے اس کی تکذیب کی اور کہا یہ تصویر حکیم بقراط کی ہے لیکن ہم نے جواب دیا یہی درست خط نہیں ہے کہ بقراط تو کجا دیانت کر دینے کے شاکر نہ تھا بقراط کے پاس آئے اور اس کا وہ حکیم بقراط سے بیان کیا بقراط نے کہا قیاسوں سے کتا ہو کہ بعض ناپاکی بہت حوصلہ ہیں لیکن میں نے جو نفس پر قیادہ ہوں مجھے وہ فعل سرزد نہیں ہوتا۔ (تاریخ اہل) اس قسم کی بہت سی حکایتیں ہیں اور سب ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے مگر ہم ان حکایتوں سے ہی نہ گذر کرتے ہیں جو وہ حالت پر بحث کرتے ہیں اس وقت ایک کھوپری تھا اس کے مزید پوچھی ہوئی جو اور لکھنے کی جی نہیں تھی اس کی

امر کی مقتضی ہے کہ جس شخص کی اس صورت کی کھوپری ہو وہ زانی ہوتا ہے مگر یہ ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے تمام عمر زانی کیا اور کبھی تمام زندگی میں ایک موقع ہی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی خلقی عادت کو رد کر سکے یا وہ عام حکم ہم کیوں کر لگا سکتے ہیں اور کیوں کر دعوے کر سکتے ہیں کہ وہ کسی وقت اور موقع سے چوکت بھی نہ تھا سجدہ و نماز میں صدا بلکہ ہزار بار انسان اس صورت کی کھوپری کے ہوتے میں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ ان کی خلقت بازار اور دوستوں کے جلسہ میں ہی اس جرم کے ارتکاب پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نفسانی قوت کا ان پر غلبہ ہو لیکن یہ غلبہ ہمیشہ قوائے عقلی کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ قوائے عقلی اس غلبہ فسادیت سے اس وقت مغلوب ہو سکتے ہیں جب اس کا عمل اور موقع ہی ہوا مثلاً تنہا مکان ہے اور وہاں اس نوعیت کی کھوپری والے شخص کا پورا اقتضہ ہے بد نصیب عورت کسی صورت سے اس کے جال میں آچھنی ایسی حالت میں تو ممکن ہے کہ خارجی اسباب کی مدد سے وہ اپنی خلقت کو قوائے عقلی پر غالب کئے مگر بغیر اسباب خارجی کی مدد کے ممکن نہیں۔ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہے۔ شب و روز اسے بازار میں دیکھتا ہے جلسہ میں اس سے ملتا ہے باتیں کرتا ہے اور اس کی وصل کا اتنا درجہ شائق ہے ساتھ ہی کھوپری بھی لٹکی ہو رکھتا ہے چونکہ اسباب خارجی اس کے معادن نہیں ہیں وہ اپنی خلقت سے اپنے قوائے عقلی پر فحشیاں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک ظالم کی کھوپری ہمارے آگے دکھی ہوتی ہے ہم کیوں کر ایک ایک دن اور ایک ایک ساعت کے سوانح عمری اس کھوپری کے بیان کر سکتے ہیں اور کیوں کر دعوے کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی خلقت کے خلاف کبھی بھی رحم کا کام نہیں کیا اور یہ ہمیشہ مظالم ہی میں لاکھ رنگتار لایہ ساری باتیں قیاسی ہیں امدان موضوعہ اصول کے سب فیکے غلط ہیں۔ یہ صحیح ہے اور اس سے انکار کرنا بدایت سے انکار کرنا ہے کہ ضرور اختلاف قومی کا ایک اثر شرب ہوتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں لیکن زیادہ تر یہ باتیں جسمانی حالت پر اثر کرتی ہیں ایک قومی جثہ شخص کمزور اور نحیف کی نسبت زیادہ کھائے کا اور قوت باضمہ ہی اس کی قوی ہوگی مگر یہ ضرور نہیں کہ قوائے عقلی میں ہی اس سے بہتر ہو اور اس کی روحانی قابلیت یا علمی لیاقت ہی زیادہ ہو ایک شخص جو حلیم الطبع پیدا ہوا ہے ظالم بن سکتا ہے اور ایک ظالم شخص اکثر اوقات حلیم الطبع ثابت ہوا ہے۔ جن بادشاہوں کے خزینہ ریاات سے روٹنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نعم کی کمائیاں ہی سنی گئی ہیں اور وہ ایسی کمائیاں ہیں کہ سن کے عقب ہوتا ہے کہ ایسا ظالم نعم دل کیوں کر بن گیا جس طرح انسان کے قوائے جسمانی میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں اسی طرح قوائے عقلی میں بھی تنزل و ترقی کے آثار پائے جاتے ہیں جس شے کو ہم ایک زمانہ میں پسند کرتے تھے دوسرے زمانہ میں اس سے نفرت ہو جاتی ہے جس رائے پر ہم آج ناز کرتے ہیں کل خود ہی اس سے احتراز کریں گے جس خیال کی بلند پروازی آج ہمارے ذہن میں سما رہی ہے گل اس کی پستی کا یقین ہو جائے گا۔ اخیر بات کیوں ہے اور کیوں نہیں انسان اپنی کھوپری کی وجہ سے تمام خاص صفات کا موصوف نہیں رہتا یہ صرف اسلئے ہے کہ قوائے عقلی باغلیہ قوائے جسمانی پر غالب ہیں اور جب کبھی یہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو انسان مجنون کہلاتا ہے۔ کہو بچوں کا علم جس سے مزاج اور خوکا اندازہ ہو سکے اس لئے موضوع نہیں کیا گیا ہے جیسا بعض

نے غلط فہمی سے بھر لیا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مزبور وہ خصوصیات اقوام کی پوری تشریح ہو۔ ایک شنگ کھوپڑی کو دیکھ کر اس علم کا جاننے والا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ شخص کس ملک کا باشندہ تھا اور کس قوم میں تھا۔ اور بس اگرچہ وہ یہ ہی کہہ سکتا ہے کہ اپنی عمر میں یہ عیاش تھا یا مداح تھا یا ظالم تھا لیکن اس کا یہ کہنا قطعی الدلائل نہیں ہو سکتا یہ ساری غلطی باتیں ہیں جنہیں مشاہدہ سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ مثلاً ترکمانوں کی کھوپڑی میں اور ہندوستانیوں کی کھوپڑی میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے ایک ظالم ترکمان کی کھوپڑی ہندی ظالم سے ہرگز نہیں مل سکتی اسی طرح ایک ہندی محمدی کی کھوپڑی کی بناوٹ ترکمانی محمدی کی کھوپڑی سے ذرا ہی مشابہت نہیں رکھتی یہ بات اگر نامناسب بنو تو ہم دنیا کی کل اقوام کی کھوپڑیوں کی تصویریں بنا دیتے کیوں کہ صرف ایک تصویر سو صفحے کے بیان سے زیادہ اہل حالات کی تشریح کر سکتی ہے مگر ہم کلام خدا کی تفسیر میں نقصا دہر کا ہونا کسی قدر ناملائیم سمجھتے ہیں اگرچہ نقصا دہر کی نسبت ہماری کچھ ہی رائے کیوں نہ ہو اس مسئلہ کو علم قیاس سے بہت بڑا عقیدہ ہے جو کسی زمانہ میں یونان میں بہت رائج تھا۔ کھوپڑی کی جو کچھ صورت ہوتی ہے یا ناک ہو کی جو کچھ ہیئت لگاتی ہوتی ہے اس کا از حد عیشہ یکساں نہیں ثابت ہوا ہے لیکن نہیں کر پڑی ناک داسے ہمیشہ ایک ہی خاصیت کے ہوں یہ ممکن نہیں بلکہ کتاب روچہرہ ہے ان کی ایک ہی طبیعت ہو۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا جو اگرچہ ہونے کیونکہ وہی ہوتے ہیں بلکہ ہر کسی میں اس طاقت سے عیب ہر ہر نسل کے مل مخلوقات پر اسکا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ سوال حرف یہ کہ کھوپڑیوں کی بنا کا از حد عیشہ یکساں تھا یا جاہل ہی کہتا ہے۔ اگر نہیں بلکہ کہتا ہے تو انسان مجبور ہی کب بولہ پہلے سوال کا جواب ہم دیتے ہیں۔

تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے ہمیں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمیشہ دنیا کی قوموں کی حالت ایسی بدلتی رہی ہے کہ سن کے تعجب ہوتا ہے۔ آج ایک قوم کو آگے بند کر کے تماشہ گاہ عالم پر دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا درجہ ذلیل حالت میں ہے۔ رومی کہتے کہ نہیں کپڑا پہننے کو نہیں تمام انسانی معائب اس کی ذات کے ساتھ لازم ہیں تمام بد اخلاقیات اس میں خوں کی طرح آمیز ہو رہی ہیں وہ جو ایم کیہو کی بہت فوق سے مرتکب ہو رہی ہے اور دنیا کا ہر عیب اس کے لئے شیر مادر کا حکم کہتا ہے۔ چاروں طرف سے اس پر نشت برس رہی ہے اور وہ ہر آسمانی نصیب کے لئے فخر و موزوں کی گئی ہے۔ اس ذلیل قوم نے تماشہ گاہ عالم پر ہماری آنکھوں کے آگے کھیل کیا اور فوراً پردہ پڑ گیا جو ہی دوسرا پردہ اٹھا تو ہم نے اسی قوم کو نرنگی کی اعلیٰ حالت میں ملاحظہ کیا۔ فضائل حمیدہ اس کے ساتھ لازم ہوتے ہیں۔ پسند یہ خصائل اس کا لباس بن گئے ہیں۔ دولت۔ ثروت۔ جلال۔ تمدن اور تہذیب بے قیل بارویا ہے دنیا کی بڑی بڑی مغرور قومیں اس سے جلب منفعت کی آندہ کر رہی ہیں۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر اس کے آگے سرسجود ہیں۔ فوجیں رخ مالک کی کنجیاں لا لاکے حاضر خدمت کر رہی ہیں۔ ہر فرد قوم میں کے لحاظ سے فرضہ نظر آتا ہے۔ جاہلی دشمنی کی جگہ دلی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ خونریزی کے ہلے مظلوم کی حمایت پر سب کمر بستہ ہیں۔ ایک طرف میدان کارزار گرم ہے تو دوسری جانب تعلیم کے لئے دارالعلوم کھلے ہیں۔ یہ کیفیت پلودی مذہب نے ہائی تھی کہ آنکھ کھل گئی سوال صرف یہ ہے کہ قوم کی قوم کا کیا پلٹ ہو جانا کیوں کر ہو گیا کہاں گئی وہ کھوپڑی کی بناوٹ جو صدیوں سے انہیں ایک حالت پر رکھتی چلی آتی تھی اور کہاں گئی وہ آب و ہوا جس نے صدیاں برس سے انہیں جاہل و حق۔ بے شرم اور نامذہب بنا رکھا تھا کہاں

گئی وہ عادت جس نے انہیں کسی کام کا ہی نہیں رکھا تھا۔ ایک فنس کی چند سالہ تعلیم نے ہزاروں برس کی عادت اٹھا اور پرواندا کو بل دیا۔ وہ فنس جو انہی میں سے پیدا ہوا جس نے انہی میں اور اسی قبیلہ میں پرورش پائی جس نے اسی تمدن اور تہذیب میں ہوش سنبھالا جو زہن ترین حالت میں تھا جس نے وہی زبانی تعلیم پائی جو اور قوم کے بچے پاتے تھے۔ سب سے اونٹوں اور بھیڑوں کا چرانا سکھایا گیا جسے وہ دہوے کی تعلیم دی گئی اس نے کیوں کر دنیا کا رخ اور ہر سے ادھر پھیر دیا اور صدیوں کی برائیوں کو کیوں کر انا فائز بنادیا۔ فوج اس کے ساتھ نہ تھی۔ دولت اس کے پاس نہ تھی مددگار اس کے منتے اخیر سب کچھ کیا بات تھی جس نے وہ تماشا دکھایا جو کسی انگلہ نے پہلے دیکھا تھا نہ کسی کان میں ایسی آوازیں پڑی تھیں اور نہ کبھی اس کا حضور ہی کسی کے دل میں آیا تھا۔

کمان گئی وہ کھوپریوں کی خلقت اور کمان گیا وہ اصول کہ کھوپری کی بنیاد ہی کل افعال کی صدور کا باعث ہوتی ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے۔ تمام کشتابی امور ہیں اور ان سب کا سلسلہ رب الافواج کی لوح محفوظ سے وابستہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں جبکہ مسلمان انتہائی ذات کی حالت میں ہیں۔ تمام دنیا کی عادات غیبتہ ان کی خصوصیات قومی میں سے ہو گئی ہیں وہ علم ہے دعوت نہ نجات ہے نہ حیات اسلام کیا موجودہ حالت سے یہ حکم لگایا جاسکتا ہے جو نکتہ نے انہیں اتنی کھوپری کا پید کرنا شروع کر دیا ہے اسوجہ سے وہ ترقی نہیں کرتے اور دن بدن تنزل اور بربادی کے ہلکتا ہوئے جاتے ہیں ان کے مقابل میں دوسری اقوام ہند اچھی اور موزون کھوپری کی پیدا ہوئی ہیں اور اس وودیت خدا مذہبی سے وہ آج عروج حاصل کر رہی ہیں۔ اخیر کیوں ہندوستان ہی میں اتنا فرق ہے۔ مسلمانوں کے کیوں قومی محسوسات اور خصوصیات دوسری اقوام سے زلے ہیں وہی زمین وہی آسمان وہی مرزوبومی آب و ہوا وہی تمدن وہی معاشرت وہی آفتاب وہی کتاب ہر کیوں اور کس وجہ سے مسلمان جاہل بیستہ کاہل۔ مغرور۔ حاسد۔ نالایق پیدا ہوتے ہیں اور دوسری قوم کے افراد عالم ہوشیار۔ محنتی۔ جاق و چمت۔ منکر المزاج اور محبت والے پیدا ہوتے ہیں خرابا بوجی یعنی علم قیادہ یا کھوپریوں کے علم سے اگر ہم اس کا وہی مفہوم مانیں جو زبردستی ہمارے بعض جدید مفسرین نے مان لیا ہے تو کیوں یہ گائیہ غلط تھیرا ہے کہ کھوپریوں کی بناوٹ میں آب و ہوا اور ملک کو ہی بہت بڑا دخل ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آٹھ کروڑ ہند اور جزائر ہند کے باشندوں میں کیا دس میں سوچا پس ہی اس کھوپری کے پیدائش ہوتے جنہیں قوم عزت کی نظر سے دیکھے اور وہ حقیقت قوم کے مصلح ہوں۔

اس تمام بحث سے یہ ثابت ہو گیا ہو گا کہ کھوپریوں کی بناوٹ ہرگز صدور افعال کا بالکل سبب نہیں ہوا کرتی بلکہ کشتابی اس جوہر مجرد کی وجہ سے آزاد اور مختار پیدا کیا گیا ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذات میں ودیعت ہوا ہے۔ اور وہ روح ہے جس کے دشمنی اور غیر مانوس جانو جبکہ آفاقی سبک کے جاتے ہیں اور ان کی فطرت ادنیٰ حالت میں بہت بڑا بل ہو جاتا ہے تو ہر انسان جس میں خدا نے زمین و زمان نے اپنی روح ہونے کی ہے کیوں نہیں اپنی ناچار زخا ہشات نفسانی کو مغلوب کر کے مداح اعلیٰ پر پہنچ سکتا ہے۔ بکرا جسے کچھ بھی وقوف نہیں ہونا اور کسی

قسم کا بھی ہوش نہیں ہوتا صرف انسانی تعلیم اور صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کے مطابق سجدے کرنے لگتا ہے۔ چہ ہے اور چہ تیاں تماشہ کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں ایگے سے کوہے خود دیکھا کہ وہ رنگوں کے الفاظ سمجھتی تھی جہاں اُس کے آقا نے یہ کہا کہ سرخ کوٹ وائے شخص کے پاس جبکہ کٹری ہو جاوہ گئی اور خاموشی سے کٹری ہو گئی اسطرح سیاہ زرد و نیلی چھپی غرض ہر رنگ کے لباس وائے کے پاس حکم ہوتے ہی جا کٹری ہوتی تھی۔ اخیر یہ بات کیوں ہے اور کیا وجہ ہے کہ ایسا مشاہدہ ہوتا ہے صرف اصل یہ ہے کہ ایک قسم کا وقوف ہر جاندار میں عطا ہوا ہے اُسے جتنا جلا و جلا ہوتا چلا جائے گا اور جہاں تک اُس میں جلا ہونے کی گنجائش ہوگی کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ انسان میں ایسی قوت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے اور اُس پر خداوند تعالیٰ نے اُس میں اپنی روح پھونکی ہے اس لحاظ سے وہ ہرگز کمزوریوں کی بناوٹ کا تابع نہیں ہو سکتا بلکہ تمام خواہشیں اُسی کی مطیع فطرۃ بنائی گئی ہیں اور اُس میں اتنی زبرد قوت و دیت ہوئی ہے کہ ہر وقت اُن کو اپنے قابو میں رکھ سکے۔

اگر یہ بات نہ ہو تو دنیا کے تمام کام و دہم برہم ہو جائیں گے اور نظام کائنات جو قدرت کی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے آٹا فائنا میں مٹ جائے گا اور پھر سوائے عبودیت کی ذات کے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا۔ دوسرا شک یہ ہے کہ فطرت نے ہر جاندار کو بلکہ ہر مخلوق کو مجبور کر دیا ہے اُس مجبوری سے کوئی مخلوق سر نہیں اٹھا سکتی مثلاً پرندوں کو پر دے کہ وہ ہوائی میں اڑا کریں۔ پھلیوں کو پانی پھینکے کی فطرت دی گئی تھی۔ شیر اور اسی قسم کے اور جانوروں کو پھانسی کی فطرت دی ہوئی ہے جو پاؤں کو اسی صورت سے پیدا کیا کہ وہ ہوا میں نہ اڑ سکیں بلکہ زمین پر چلیں غرض اسطرح سے خلقت نے تمام مخلوق کو مجبور کر دیا ہے جس طرح شیر گھاس اور دانہ کھا کے زندہ نہیں رہ سکتا اسطرح بکری گوشت کھا کر اور خون پی کے زندہ نہیں رہ سکتی غلط تفہیم اس ہی کیفیت انسان کی یہی ہے کہ وہ بھی مجبور پیدا ہوا ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے جب انسان اور حیوان مجبور ہیں ہر چیز اور جزا کیسی۔ اسکی تو باطل ہی مثال ہے۔

در میان خسر و ریانتخت بندم کردہ بازے گوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش
خود کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایسا خیال کہ کسی خاص قسم کے جانور کو اُس کی خلقت میں مجبور ماننا سمجھ کی غلطی ہے۔ عین فطرت ہرگز مجبوری کا نام نہیں ہے یہ تو وہی بات ہوتی کہ انسان مجبور کیا گیا ہے کہ اپنا دس گروں کا ڈھکڑھا سکے انسان مجبور کیا گیا ہے کہ ہڈوں کے ساتھ فضا میں نہ اڑ سکے اسے مجبوری نہیں کہنے خلقت اور مجبوری میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر پرندے کے لئے یہ لازم ہی ہو جاتا کہ وہ اڑا ہی کرے تو پھر وہ میں بند ہو کے فوراً مرنے لگتا۔ یہ بات نہیں ہے اس کی پروا اور چوپائے کا چلنا اور اسی ہے قسری نہیں ہے جب ارادہ ہوا تو وہ اس میں مجبور نہیں ہو سکتا۔ فطرت کا نام مجبوری نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسان مخلوق کے ہیں اور ہر ایک کی فطرت جداگانہ پیدا کی گئی ہے اور وہ اُسی فطرت میں آزاد ہے۔

اب صرف بحث میں ہے آیا ایک شخص جس کا بھجان مصوری کی طرف ہو وہ ادیب ہو سکتا ہے نہیں
ہاں چلانا یہ خیال ہے کہ ہر شخص اپنے اہل اس کے ہونے میں کچھ بھی شہ نہیں ایک قوی یا طاقتور شخصیت الی قیادہ

ایک نبی ذہین اور ایک ذہین غبی ایک شریر غریب اور ایک غریب شریں سکتا ہے یہ ساری باتیں ایسی بدیہی ہیں جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جسے ابتدا سے رباعی کا مذاق ہو وہ اعلیٰ درجہ کی تاریخ جان سکتا اگرچہ تحصیل کرنے کے بعد وہ زیادہ اس سے کام نہ لے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر شخص کی ایک ہی فن میں شہرت ہو تو ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسے دوسرے فن آماہی نہ تھا۔ یہ سمجھنا کہ ہر انسان کی خاص علم اور خاص ہنر کچھ کیلئے اس کے قوائے جسمانی موزون کئے گئے ہیں محض لغو اور بچوں کی سی باتیں ہیں۔ اگر اسے تسلیم کر لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ کردار و سلوئمان میں سے دو تین ہزار ہی سائنس دان نہیں پیدا ہوئے کہ اس وقت مسلمان اس کہنے کے قابل ہوئے کہ ہم میں ہی لائق لوگ جو ہیں موجودہ زمانہ میں تو جب تک کسی علوم میں برابر کا پیمانہ مستند نفسیت و سی ہی نہیں جاتی۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ سوائے اس ٹکٹہ کے کہ انسان منتار اور آزاد پیدا کیا گیا ہے اور کوئی کالی صحیح نہیں ہے اور یہ تمام اختراعی باتیں ہیں جن میں نفس فطرت انسانی سے کوئی سروکار نہیں۔

یہ کتنی ریکارڈ اور چھوٹی سی بات ہے کہ ایک شخص کی آنکھ سے دور کی چیز دکھائی دیتی ہے پس وہ آنکھ دور کے لینے پر مجبور ہے۔ اول تو عقل مند ہونا ہر شخص کو دور کی چیز دکھائی دے وہ مریض ہو گا اور علاج سے ضرور ایسے مرض کا ازالہ ہو سکتا ہے اور اگر فرض کرو کہ وہ مریض نہیں ہے بلکہ پیدائش ہی سے اس میں یہ صفت یا یہ عیب پیدا ہوا تو پھر مجبور سی اسے کیوں کر کسکتے ہیں بصارت کی وہ شعا میں جو آنکھوں سے نکل کے چیزوں کا عکس آنکھوں میں پیدا کرتی ہیں آیا ان کی یہ حرکت قطعی ہوگی یا ارادوی یا فطری۔ ہاں ان کی یہ حرکت طبعی ہے جب طبعی ہو تو اس میں مجبوری کا لفظ نہیں آسکتا۔ مجبوری کے معنی خلاف فطرت کسی فعل کا سرزد ہونا ہے۔ اور ساتھ ہی صادر ہونے وقت جبر و اکراہ کا ہی علم ہو یا وہ محسوس ہو اور جب یہ بات نہیں ہے تو پھر جبر و اکراہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کتنی ہے مثلاً انسان جسے ہم بالبعث آزاد اور مختار مانتے ہیں اگر مفید رکھا جائے اور ایک جابر ظالم شخص اسے اس نے زندہ تو وہ حالت مجبوری اسے محسوس ہوگی اور ایک زمانہ تک اس کا محسوس ہونا معلوم ہوتا ہے کہ اگر جب اس قید کی عادت چڑ جائے گی تو پھر مجبوری کی جس میں کمی ہو جائے گی چوں کہ یہ سلسلہ ہے کہ عادت فطرت ثانی بن جاتی ہے اس لئے وہ مجبوری فطرت ثانی بن کے پھر زیادہ محسوس نہیں ہونے کی اور اخیر بعد ازاں مساوات ہو جائے گی۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ تسلیم کر لیں کہ انسان مجبور پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس کی تمام فضیلتیں جو مذہب سے قائم کی ہیں اور وہ فضائل جو علوم جدیدہ نے اس کے تسلیم کئے ہیں سب برباد ہو جائے ہیں یہ تمام فضیلتیں محض آزادی اور خود مختاری کی وجہ سے اسے حاصل ہیں اور اصل یہ ہے کہ نفس خود مختاری اور آزادی ہی ایسی چیز ہے جس سے وہ اور مخلوق پر فترت رکھتا ہے۔ انسان کی فضیلت کا ابھی تک یقیناً یہ حصہ ہی نہیں معلوم ہوا وہ انسان جس کی نسبت خلاق اکبر نے فرمانا ہے کہ میں اپنی روح اس میں بھرنے کی۔ جب تک کہ فیضان باری تعالیٰ نہ ہو انسان کی عظمت اور جلال کا ہزارواں حصہ ہی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اسے اسی دنیا و پر عالم صغیر کہا گیا ہے اور اس میں شک ہی نہیں کہ اس میں عالم صغیر بننے کے جوہر ہی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اور کلام خدا جاری تا یہ کہ کتاب کے کہ انسان مجبور نہیں

پیدا کیا گیا بلکہ اسے آزاد و مختار پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی اُس کے عالی مرتبہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو اُس کی وی ہوئی آزاد وی کو عبادی کی زندگی میں جا بڑے ہیں اور اُس سے کام نہیں لیتے اُس کا نتیجہ حیرت ناک ہو گا چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اس بات کا نہایت زور کے الفاظ میں فیصلہ کر دیا ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ اَنَّا لَجْمُفَر کثیرا من اٰلِیٰہِمْ وَاٰلِیٰہِمْ قُلُوْبٌ لَا یَفْقَہُوْنَ ہٰہَا وَلَہُمْ اَعِیْنٌ لَا یُبْصِرُوْنَ ہٰہَا وَلَہُمْ اُذُنٌ لَا یَسْمَعُوْنَ ہٰہَا وَلَیْسَ کَالَاغَاہِرِیْلِ ہِمَّ اَصْلًا وَلَیْسَ ہُمَّا بِالْفَعْلُوْنَ“ یعنی اور ہم نے بہت سے جن اور انسان جنم ہی کے لئے پیدا کئے ہیں جس کے دل تو ہیں مگر اُن سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اُن کی آنکھیں بھی ہیں مگر اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور اُن کے کان بھی ہیں مگر اُن سے سننے کا کام نہیں لیتے غرض یہ لوگ چار پایوں کی مثل ہیں بلکہ اُن سے بھی گزرے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو دین سے باہل بے خبر ہیں۔ کیا زبردست کلام ہے اور کس قدر جامع ہے اور انسان کی خود مختاری کو کون پر زور الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ بہتیرے جن اور اس ہم نے جنم ہی کے لئے پیدا کئے ہیں اور پھر اُس کا سبب بتانا ہے کہ کیوں کثرت سے لوگ جنم ہی ہوں گے اس لئے دل رکھتے ہیں مگر اُن سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے آنکھیں رکھتے ہیں مگر اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے کان رکھتے ہیں مگر اُن سے سننے کا کام نہیں لیتے جب یہ بات ہے تو قطعی وہ جنم ہی ہونے اپنی عبودیت اور جلال کا کچھ اظہار اور اپنے غم کی طرف اشارہ فرما کے یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہی بہتیرے جن اور انسان جنم کے لئے پیدا کئے ہیں اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ بخت خود ہم سے اپنی بد اعمالی کی وجہ سے جنم مل لیتے ہیں انسان میں جو جلال و جبروت اور عظمت خدا سے برتری کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ ایسی لامتناہی ہے کہ اُس کا اندازہ نہ اظہار کیا اور نہ علوم معرفت نے اس قرآن مجید نے جو کچھ انسان کی فضیلت بیان کی ہے وہ اُس کی حقیقی حالت ہے۔ ایسی صورت میں اُس کی تافرمانی اور سرکشی کتنی غضبناک امر ہے اور ان اعلیٰ درجہ کی صفات پر اُس کی بدکرداری کتنی فحشا ہے۔ ہم ہر انسان کی بناوٹ پر ایک نظر کرتے ہیں تاکہ کام شکوک جو اس کی خلقت کی نسبت کئے گئے ہیں جاتے ہیں۔

تمام عجائبات و غرائب چیزیں جو قدرت ہمارے شاہد ہیں پیش کرتی ہے کوئی شک نہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ ہماری توجہ انسان کی طرف مبذول ہوتی ہے اگر ہم اس بات کو قبول کریں کہ عقل و فہم قدرت کے صرف اسی کی ذات میں وہ صیت کی ہے تو پھر تمام کائنات کی کوئی مخلوق بھی ہمارے آگے ایسی نہیں لائی جا سکتی جس کا انسان سے خفیف مقابلہ بھی ہو لاریب جب ہم اُس کی یکتائی کی عظمت کا خیال کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف اُس کی شکل و صورت اور وضع طرح ہی بمثال معلوم ہوتی ہے بلکہ اُس میں عقل کا وہ امتیاز معلوم ہوتا ہے جو او جاندا مخلوق سے اُس میں نمایاں پایا جاتا ہے۔ اُس کی تدنی حالت اُس کی محبت آمیز عظمت۔ اُس کا احاطہ و اُس کی ممنونی۔ فیاضی۔ اور کل خارجی حادثات کے لئے موزون ہونا اور اسی طرح علم و انائی میں علی التواتر ترقی کرتے رہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سب سے دلکش اور عجیب و غریب حصہ ہے اگر ہم اُس کے قواعد عقلی اور اخلاقی۔ تدنی اور معاشری۔ روحانی اور جسمانی کا امتحان کریں گے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ہم عظمت کی سب سے عجیب سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان چیز کا امتحان کر رہے ہیں۔

صورت اول میں تو ہم اسے دنیا کے اور جانداروں کے گروہ میں سے ایک جاندار خیال کریں گے اگرچہ اپنے ذیل ڈول امراض اور حالات مختلفہ کے لحاظ سے وہ ان سے ممتاز معلوم ہو گا اس کی جسمانی بنا و بناوٹ کا امتحان کرنے کے لئے ایک علیحدہ علم درکار ہے۔ اور اس کی قابلیت کو جانچنے کے لئے دوسرے علم کی ضرورت ہے اور اس کی فطرت اور اس کے جوہروں کے جاننے اور سمجھنے کے لئے تیسرے علیحدہ علم کی حاجت ہے جبکہ اس کی فطرت کی قوتیں مختلف طور پر مختلف شلخ و رشلخ علوم سے جانچی جاتی ہیں یعنی ہر قوت کے جانچنے کے لئے ایک جدا علم کی شلخ ہے۔

صورت دوم میں خیال کیا گیا ہو کہ انسان اپنی صورت شکل - قدر رنگ - بلندی - وضع طبع - حالات - طرز و انداز اور تمام ان حالتوں اور گونا گوں میں جو خارجی اسباب سے اس میں پیدا ہوئے ہیں اور جانداروں سے امتیاز رکھتا ہے غرضکہ نہایت اوق اسباب کا اثر جو طے التوا تصدیقوں پر صدیاں گزرنے سے اس کی مذکورہ بالا حالتوں پر پڑا ہے اور جن سے درپے کے اثرات کو ہم ہر ملک اور ہر قوم کے آدمیوں میں ملاحظہ کر رہے ہیں فطرت کے تماشہ گاہ کا ایک بے نظیر نظارہ پیش کرتا ہے۔

صورت سوم میں انسان غیر مختار اور جودہ شمار کیا گیا ہے۔ اور وہ اپنے خالق سے اسی قسم کا تعلق رکھتا ہے اس لحاظ سے اس کی خواہشیں اور جذبات دلی اسطرح اس کے تمدنی اور مذہبی فرائض اس کی معاشرانہ تاریخ اس کی ملکی اور سیاسی قوانین کی طرز اور دراز دارالاعتلاق جو اسے اپنے جمہور و جہ سے جو اس کا سیاسی خالق ہے اور جس کی ذات پر اس کا بالکلیدار و مدار ہے۔ اس خیال نے نئے نئے علوم کی شاخیں پیدا کر دیں اور خیال کرنا کہ اس نے جمہوری جوہروں کو کیوں کر کام میں لائیں اور اپنے قوائے روحانی کو کس طبع اس حد تک پہنچائیں کہ انسانی ذات اپنے خالق کو پہچان سکے۔

آخر میں اس تعلق پر غور کیا گیا ہے جو انسان اور مخلوق سے رکھتا ہے کیوں کہ اس کی راحت و آسائش بلکہ زندگی کا دار و مدار اسے ہے، اسے مخلوق پر ہے۔ اور یہی مخلوق کو یا خداوند تعالیٰ کی طرف سے روزانہ سے اس کے ہر کام میں کفیل بنائی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کی غیب شان ہے اور اسے اب تک کوئی نہیں پہچان سکا ہے فلسفیوں اور اخلاقی کاتبوں کے لکھنے والوں نے اسے بے چون و چرا انتخاب کا ثبات تسلیم کر لیا ہے علم خرافیہ کے مامروں نے اس کی زندگی اور اس کے تغیرات کا حال قلمبند کیا ہے۔ مورخوں نے اس کی سوسائٹی کی اصل اجڑت و حرفت و تمدن میں اس کی ترقی کا کوج لگایا ہے اور ان تبدیلیوں کو دکھایا ہے جو اسباب طبعیات سے خواہ اس کی بالائی - جبردار - بدافعالی سے وقتاً فوقتاً ظور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اور اب تک ان تبدیلیوں کا برابر سلسلہ جاری ہی اور جب تک دنیا قائم ہے یہی کیفیت ہو ہی چلی جائے گی۔ سوانح عمری لکھنے والوں نے اس کی ایک طرف تو اعلیٰ درجہ کی نیکیاں لکھوالی فرمایاں۔ سبے نظیر جو ہر اور متحرک ہونے خیالات دکھائے ہیں اور دوسری طرف - ارذل ترین برائیاں ہست ہستی اور خباثت باطنی کو ظاہر کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسانی گروہ میں ہمیشہ پہلو بہ پہلو دونوں باتیں لازم و ملزوم رہیں۔ علم طبعیات کے ماہروں نے انسان کی خارجی صورت کی تحقیق کی ہے اور ان اختلافات کا کوج لگایا ہے جو مختلف

اقوام میں تین طور پر پایا جاتا ہے اور ان دل کش اور عجیب خصوصیات کو بتایا ہے جو انسانی ذات کے ساتھ ودیعت ہوئی ہیں انسان کی ان اعلاوت و اطوار کو بتایا ہے جو بھی ظواخلاف مرزومہ میں نمایاں ہیں۔ اس ترقی اور تزلزل کا ٹھکانا کیا ہے جو حالت شیرخواری سے روز وفات تک اُس میں پیدا ہوتی ہے۔

جہاں تک غور کیا جائے گا اور جس حد تک تحقیق کی جائے گی انسان کی ذات میں عجیب عجیب جوہروں کا اظہار ہوتا چلا جائے گا اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان خود مختار پیدا کیا گیا ہے مختلف آب و ہوا اور اخلاف مرزومہ کی وجہ سے بعض مصنفوں نے غلطی سے اُسے مجبور مان لیا ہے حالانکہ فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے مرزومہ کے اختلاف سے جو معاشرت اُس کی پیدا ہوتی ہے اور جو تمدن کر دو پیدائش سے اسے اختیار کرنا پڑتا ہے اُس میں باطل آزاد ہے اور یکن نہیں کہ اُس ملک کی معاشرت اور اُس تمدن میں داخل ہونے اور اپنے قومی خصوصیات محسوسات اور معاشرت میں زندگی بسر کرنے سے کوئی چیز اُس کی مانع اور مزاحم ہو سکے۔ مثلاً وہ قومیں جو شمال کے صحراؤں میں رہتی ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار محض شکار اور پہلی پر ہے نہ تو ان مالک میں نباتات پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی کو چرانے کے لئے چراگاہیں ہیں۔ وہ اسی مرزومہ میں پیدا ہوئے وہیں اُنہوں نے پرورش پائی اور وہیں رہنے کے عادی ہیں اگرچہ اُن برفانی پنجو مالک میں اُن کی خوراک پھلی اور شکاری گوشت ہوتا تو اُن کا بینا محال تھا۔ اس سے یہ مستحاط کرنا کہ وہ پھلی اور گوشت کھائے پر مجبور کر دے گئے ہیں ایک نازیبا بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس ملک کے باشندے تمدن اور صنعت میں ہرگز ترقی نہیں کر سکتے اُن کا ترقی نہ کرنا ان کے لئے کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ تمدن چیز کیا ہے اور صنعت کتے کے ہیں صرف تمدن اپنی خیالی ضروریات کو بے انتہا وسعت دینا ہے اور صنعت اُن وسیع خیالات کا قیام پیدا کرتی ہے۔ ملک کی آب و ہوا سے جبکہ اُن کی ضروریات نہیں پیدا ہوتیں جبکہ سطح بستہ حصص عالم میں قسمیں کے تمدن کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان سلسلہ باتوں پر نہ صرفانہ فکر کرنے کے بعد ہم کیوں کر انسان کو مجبور خیال کریں اور یہ کیوں کر سمجھ لیں کہ ہر ملک کی آب و ہوا نے انسانی گروہ کے ماتھم پر باندھ رکھا ہے یا یہ لوگ صرف جوڑے بنائے ہیں تاکہ ان میں بٹھک چڑھتا رہیں اور ہر وہ چڑھان کے آڑھے کے کام میں آئے اسی طرح سائبریا کے شمالی اور شرقی حصص کے باشندے اور شمالی امریکہ کے وحشی اب تک اپنی ابتدائی حالت میں دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ملک کی آب و ہوا ان کی ضروریات میں بڑھائی اور جس دن اُن کی ضرورتیں بڑھنے لگیں تو پھر وہ چند سال میں اپنی وحشیانہ حالت سے باآسانی غلج آئیں گے۔ ان کے علاوہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جنہیں خانہ بدوشی کہتے ہیں اور اس خانہ بدوشی کی وجہ اگر بغور ملاحظہ کیا جائے گا تو یہ نکلے گی کہ وہ ابتدا سے کسی کی مطیع نہیں ہوئیں اور اب تک ان کے خون میں ہی انر سے کام لیتے ہوئے اپنی انسانی عظمت کو پامال کر رہے۔ وہ قومیں یہ ہیں شمالی اور کچھ لپ لینڈز کے تاجرانہ دنیا کے جگہریں آباد ہیں جو کچھ بدو جو عرب اور شمالی افریقہ کے رہیستائوں میں پھرا کرتے ہیں جنوبی افریقہ کے کافروں بدو متش جن کو خانہ بدوشی کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں کیا ہم انہیں مجبور کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بلکہ حادثہ جو قدرت ثانی ہوتی ہے مجبوری پر قیامت تک ولالت نہیں کر سکتی۔

اسے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی شکل و شباهت پر مزبور ہم کا ضرور اثر پڑتا ہے اور یہ بھی ممکن بلکہ لازمی ہے کہ آب و ہوا کا اثر عادات - طرز معاشرت اور خصوصیات قومی پر بہت بڑا پڑتا ہے۔ قرآنے جہانی اور اخلاقی بھی اس سے کافی طور پر متاثر ہوتے ہیں مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ صد ہائیں گزرنے پر ہی ایک ملک کے باشندے ایک ہی رنگ روپ اور ایک ہی قوائے جسمانی کے ہوتے توں بکریہ یا کے سیاہ اور پورے گوشتے رنگ کے زمانہ وراثت سے ہمارے چلے آئے ہیں پر چونکہ رنگ تانے کا سادہ و جزا سیکلے کے آدمیوں کا بھورا رنگ ایک ہیئت سے ہمارا چلا آتا ہے مگر بعض جگہ یہ قلمیہ بھی غلط ہو گیا ہے مثلاً جنس میں اگرچہ سیاہ رنگ کے لوگ کثرت میں تو وہیں اسی ملک اور آب و ہوا میں گوشتے بھی موجود ہیں و نیز انہیں لینڈ کے باشندے اصل سیاہ ہیں جبکہ یورپ کے اسی شمالی درجہ عرض البلد کے باشندے باطل گوشتے ہیں مالا بار کے سنے و لونڈا گھٹا بلی تیزی جگہ سے جیسے کہ سائبریا کے باشندے و پرتو ہی ان کے رنگ سیاہ نہیں ہیں۔ فتح جنہوں نے کیپ آف گڈ ہوپ میں اپنی بستیاں آباد کر لی ہیں حالانکہ انہیں وہاں آباد ہونے پر ہی دو صدیاں گزرنے لگی ہیں پھر بھی بائینڈوٹس کی طرح سیاہ نہیں ہوتے ہندوستان میں پارسیوں کی گوری قوم خود اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ انسانی نسلوں میں تبدیلیاں تو ضرور ہوتی ہیں مگر صد ہائیں تک محسوس نہیں ہو سکتیں۔ امد ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حادثات طبعی کا اثر سب پر یکساں نہیں پڑتا اس حالت میں کہ بیک ایک اس اثر سے متاثر ہونے کا موقع نہ ہو ہندوستان میں مزوری پیشہ اقوام کبھی گوشتے رنگ کی نہیں ہو سکتیں ایک لکڑیا جس کی معاشیہ یہ کسب سے شام تک ہو پ میں کھڑے ہو سکے لکڑیاں چیزے کب اس کا خون لطیف اور سرخ ہو سکتا ہے ابتدا میں اگر گوارا بھی تھا تو تہی سخت سخت کے بعد اس کا کالا ہونا لازمی ہے۔ تاہم اس وہو پ اور سختی ایک جتن فرق نظروں کو کبھی محسوس نہیں ہو سکتا۔ یاں ناگمانی حادثے اور جیسے بڑے تیز رفتاری سے جلد قومی خصوصیات کو پلٹ دیتے ہیں اور پر گزشتہ صورت ہر ملک ہی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تبدیلیاں جو قوم میں اپنا ظور کرتی ہیں میں نسلوں پر نہیں گزرتے کے بعد محسوس ہوتی ہیں مثلاً عالمگیر کے وقت مثل گھوٹے کا گوشت کھا یا کیتے تھے اور انہیں برسوں میں بھی بھیڑ کا گوشت کھانے کا اتفاق نہ ہوتا تھا اور وہ سخت جیسے جیسے تھے اور کتے تھے کہ یہ مریضوں کا کھانا ہے ان ہی سفوں کی اولاد اب بھی ہندوستان میں موجود ہے اور اب وہ ایسی ضعیف ہو گئی ہے کہ اس سے بھیڑ کا گوشت بھی شکل مضمر ہوتا ہے۔ متعدد نسلیں پہلے کے بعد غرض سیم تبدیلی اب جا کے محسوس ہوتی ہے نسلوں کے ساتھ پھر میں نزدیک روغن ہے اور نہ خوراک اور باطن ہے۔ ایک ہی آب و ہوا ایک ہی مزبور ہم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد محسوس ہوتی ہیں۔

ہر ملک کے باشندوں کو خالی و خط و دوسرے ملک کے باشندوں سے تقابلی نہیں کھاتے مگر تغیرات زمانہ ہمارے کمرے ہیں کہ ان کی ہی یکساں حالت نہیں رہ سکتی۔ کج نہیں ہزار و ہزار برس کے بعد ضرور ان میں تبدیلیاں واقع ہوں گی اور موجودہ حالت ایسی چھپ جائے گی کہ جس کا کبھی کبھار نامش چمکائے گا دنیا کی قوموں کی بہار باطل ایک باغ سے مشابہ ہے جس میں ایک ہی قسم کے ایک ہی کیاری میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں وہ سب طرح مختلف ہیں

ہیں اس طرح ان کی بوس بہت بڑا اختلاف ہے۔ یہی کیفیت انسانی مخلوق کی ہے رنگ و رخن اور خال و خط سے تو لے باطنی میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ مثلاً پورکے باشندے عام طور پر جھجھکے ہوئے ہیں اسی طرح ان میں چستی۔ خدا وافر است اور نوذبحا دی کا مادہ بھی مستانہر تاسے۔ ناماری جن کی نسل سے عثمانی ترک ہیں۔ کشر بیٹن اور دوسری قومیں جو کہ حافظ اداس کی گرد و نواح میں آباد ہیں خدا کی کل مخلوق سے زیادہ ذلیل اور بصورت ہوتی ہیں اپنی ہندوستان کے باشندے۔ عرب۔ سورج شمالی افریقہ میں بیٹے ہیں اور حبشی جن کی نسل عربوں ہی سی نکلی ہے یہ تمام قومیں شمال میں خوبصورت بھی ہیں اور دراز قد بھی ہیں ان کے خوبصورت بال اور ان کی آنکھیں نلی ہیں مگر یہی قومیں جنوب میں سیاہ رنگ اور گندمی رنگ کی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھیں اور بال سیاہ ہوتے ہیں۔ نہایت معتدل حصص ملک میں بھی رنگ کا یہ میل پایا جاتا ہے۔

(۱۱) دو برہمنوں کے شمال میں وہ لوگ بستے ہیں جن کے رنگ سیاہ ہیں چہرہ ہض۔ سیاہ بال سیاہ آنکھیں جسم مٹا اور قد چھوٹا۔ ان برہمنوں کے شمال کے باشندوں سے یورپ میں لیب لینڈرس۔ ایشیا میں سمونی دیس۔ آس ٹی آکس چٹکی۔ امریکہ میں گرین لینڈرس اور ایکو کی ماس علاقے سمیت ہیں۔ غلینڈ کے باشندے اگرچہ بال باقون میں ان سے ملنے ہیں مگر قد میں ٹل یورپوں کے ہوتے ہیں مگر کیرین اور ایشیائی بہت سی خاندانوں قوموں کی قریب قریب ہی شابت ہوتی ہے۔ زبان ہی ایک ہی اور معاشرت بھی قریب قریب ایک ہی۔

(۱۲) سنگول جن سے وہ قوم تعلق رکھتی ہے جسے تارتار کہتے ہیں اور پنج در کا لوکس ہی ان ہی کا نام ہے اسی قوم نے اپنی فتوحات چین سے ہندوستان تک اور ہندوستان سے یورپ تک پھیلائی تھیں ان کی چہرہ پیشانی چھوٹی ناک۔ رخصان کی آہری ہوتی ڈھی۔ سیاہ بال خفیف ڈاڑھی غماز چھوٹی آنکھیں۔ موٹے ٹھونٹ اور رنگ کم زیادہ زرد ہوتا ہے۔ چینی جاہلی گینگیز کے پرے کے رہنے والے ہندوستانی جنہیں ہم ملایائی کہتے ہیں بہت ہی قریب کی مشابہت سنگولیوں سے کہتے ہیں جنوی سمند کے جزائرس اور نیو بالینڈ کے عظیم عظیم میں ملایائی قوم کے اصلی لوگ آباد ہیں۔ ان میں سے جو گروہ حفظ استوا کے قریب آباد ہیں جیشوں کی طرح ان کی جلد سیاہ ہوتی ہے۔

(۱۳) حبشی جنوبی افریقہ کے کناروں پر آباد ہیں دریائے سینگال سے بحر احمر تک ان ہی کی آبادی چلی گئی ہے۔ اپنی جلد کے سیاہ ہونے کے علاوہ وہ اپنی چہرہ تک چہرہ پیشانی پر سے دبانہ۔ رخساروں کی انٹھی ہوتی ڈھیوں اور گندمگر والے بالوں سے بہت ممتاز ہیں۔ گانا کے باشندوں سے بھی زیادہ وہ کالے ہیں اور ان کی ناک بے تحاشا لمبی ہوتی ہے مگر گنگو کے رہنے والے بہت ہی چین اور ٹھیک ہوتے ہیں۔ کپہری کا من کے خط جدی پر وہ بہت ہی پھیکے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان ہی کو کا کہتے ہیں۔ افریقہ کے مشرقی کناروں کے باشندے مختلف صورت و شکل کے ہیں۔ ہونٹیں ٹوس جو جنوبی حبشیوں کی بہت دکھائی دیتے ہیں ان کی سب سے طبعہ ہی قسم ہے ان کے خاندان کی ڈھان اتنی اونچی ہیں کہ ان کے چہرے کی شکل شمشلی جگتی ہے۔ ان کا رنگ ہوا درتونی ہوتا ہے۔

(۱۴) امریکہ میں تانے کے سے رنگ کے لوگ آباد تھے۔ سیاحین کا ان کے سر کے بالوں اور ڈاڑھی میں بہت بڑا اختلاف

سے بعض قوی کہتے ہیں کہ وہ ڈاٹھی اور سر کے بال نہ کہتے تھے اور بعض کا یہ بیان ہے کہ وہ باطل جڑ سے اکھڑ ڈالنے سے
یہ قوم امریکہ کی وحشی قوم کہلاتی ہے اور اس کا باقی ماندہ حصہ میکسیکو اور پیرو میں آباد ہے۔ مگر اس بر غلطی کے جن کی کنارہ
ہر ایک قوم آباد ہے جو طبعی قدرتی ہے اور جس کی نسبت بہت سی کھانیاں مشہور ہیں۔ زمانہ حال کے سیاح بیان کرتے
ہیں کہ چھ فریٹ سے کم کوئی شخص نظر نہیں پڑا۔ اس قوم کے لوگوں کو پیٹے گھٹن کھتے ہیں جو طبعی تو بیٹک ہیں مگر غناک نہیں ہیں ^{نفظ}
ہمارے اس مختصر سے لکھنے سے یہ بات تو بخوبی ظاہر ہو گئی ہے کہ انسان ایک دنیا ایک آفتاب ایک مگر اس کی صورت
اور عادت میں کتنا بڑا اختلاف پڑا ہے اور کیا طرز و انداز نظر آئے ہیں۔ مگر ان سب اختلافات اور قومی فرق دیکھنے کے
بعد بھی یہ نہیں کہنے کی بلکہ یہی اور خود مختاری کے عموماًت میں ذرا بھی کسی میں فرق ہے۔ ہر قوم اور اس کا ہر فرد اپنے
ملک کی آپ وہو اس کے موافق ترقی کے مارج اعلیٰ کر سکتا ہے خوب سمجھنا چاہئے کہ ایک مست شخص کی سزا کچھ بڑی
میں لے گی وہی ہندوستان میں وہی چین میں وہی افریقہ میں اور وہی امریکہ میں۔ ایک قانون ہے جو ہر قوم میں یکساں
ہوتا ہے اور کسی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ماں ہر جگہ ماں ہے بن ہر جگہ بن ہے اور بیٹی ہر جگہ بیٹی ہے اور بی بی ہر جگہ
بی بی ہے۔ اگرچہ خلافت قوانین قدرت بعض اوقات سرزد ہو جاتے ہیں مگر ایسے چند افعال کا صد و کسی گنتی میں نہیں ہوتے
یہ اختلاف جو بیان ہوا دور و دراز ممالک کی اقوام کا ہے مگر غور سے دیکھنے کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک ماں باپ کے
چند بچوں میں صورت شبابہت اور طبیعت کا اس قدر اختلاف ہوتا ہے کہ اس کی تفریح نہیں کی جاسکتی۔ ایک ہی گھر ایک
ہی خون ایک ہی قسم کی پردہ کش کا طریقہ ایک ہی معاشرت اور ہر اختلاف فہم اس سے یہ نتیجہ منبسط ہوتا ہے کہ عظمت نے
انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور ہر انسان خود مختار ہے چاہے اپنے جو کچھ خیالات رکھے۔ انسانی خیالات کی تکیا پہنچنے کے
بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کام جو دو کرنا چاہتا ہے اس کا دل یا اجازت دیتا ہے یا مانع آتا ہے اور اکثر صدور فوں میں توقع ہے
مصلیٰ ہی خلقت پر غالب دیکھ گئے۔ ہم نے گزشتہ صفحوں کے حاشیہ میں مجاہدین کا حال بیان کیا ہے اور جنوں کی بھی جو غلاب
کسی ہیں اس بیان سے ہماری غرض صرف یہ تھی کہ جس شخص کے قوائے عملی ہمیشہ اس کی خلقت سے مغلوب ہی ہوتے ہیں
اور کبھی انہیں غلبہ نہ ہوا ہو تو وہ شخص فہرست مجاہدین میں گنا جاتا ہے اور اطبا کسی اسے ہوشیار صبح و سائلم شخص نہیں کہتے۔
مجنون کی تعریف اطباء یورپ نے اپنی طبع کے لحاظ سے خواہ کچھ ہی کیوں نہ کی ہو مگر ہم اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ مجنون
ہمیشہ خلقت سے قوائے عقلی کے مغلوب رہتے ہو کھتے ہیں۔ جہاں تک غور کیا جائے گا ہماری یہ تعریف ہر حالت میں حقیقت
پڑنی نکلے گی، اور اس میں شک بھی نہیں کہ ہوشیار اور مجنون کی شناخت کے لئے یہی کافی ہے۔ ہم مثال کے طور پر بیان
کرتے ہیں ایک شخص ناجائز خواہشات ایک غیر عورت سے نکالنا چاہتا ہے اس لئے اسے بازار میں دیکھا جہاں ہزاروں
آدمی چل رہے ہیں پوس علیحدہ موجود ہے دیکھتے ہی اس عورت کی حصمت پر حملہ کیا اب ایسے شخص کو جس نے یوں
دیکھا وہ دانت اپنی جان ہلاکت میں ڈال ہم کیوں کہ ہوشیار کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجنون کی علامتیں اس میں پہلے ہی
سے موجود تھیں اور وہ دراصل تحریک سی ابھرا آئیں اور اسے اندھا کر دیا اب اپنے شخص کا طبی امتحان کیا جائے گا تو
یقیناً اس کے حواس خمسہ میں فرق سمجھ جائے گا۔ کیا بات ہوئی اور اس کا راز کیا ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ اس کی عیاشانہ ^{خلقت}

اُس کے قوائے عقلی پر غالب ہو گئی یہ دوسری بات ہے کہ اس غالب آنے میں خارجی اور داخلی اسباب محرک ہوں گے۔
مگر عقلی طور پر نگاہ کی یہی بات جو ہم نے بیان کی ہے۔

آب دہوا اور سرزمین کے اثر سے مخلوق کے ستارہ ہونے کو مجبور کھنا باطل فہم کی غلطی ہے۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ فزکی فرنگی نہیں بن سکتا اور فزکی جیسی نہیں ہو سکتا اس نہ ہونے پر یہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے کہ جیسی سیاہ ہونے پر مجبور ہے اور فزکی سفید ہونے پر کیا اس خلقت کا نام مجبوری ہے کیا اس کے مقابلہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان بیرون سے چلنے پر مجبور ہے سر کے بل نہیں چل سکتا۔ اگر جبر کے معنی یہی ہیں جو ہمارے بعض جدید مفروضوں نے بیان کئے ہیں تو زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہم انسان کی مہمات کو مجبوری پر محمول کر لیں گے ہم یہ بھی کہیں گے کہ انسان مجبور کیا گیا ہے کہ پرست نہ کھائے نہ پئے نہ کھائے انسان مجبور کیا گیا ہے کہ کان کے رستہ سے کھانا پیٹ میں نہ پہنچائے بلکہ نڈہ و طلق کے رستہ سے پہنچائے انسان مجبور ہے کہ اشاروں سے باتیں نہ کرے بلکہ زبان سے بولے۔ یہ باتیں اگر کسی کے آگے کسی جائیں تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ سننے والا قائل کو مجنون بنائے گا یا نہیں اور اُسے ایسے شخص کو مجنون کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اسکا فیصلہ ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔

چند آیتیں اور یہی کلام الہی کی ہم درج کرتے ہیں جس سے کچھ زیادہ ہمارے مطالب کی توضیح ہو جائے گی خداوند تعالیٰ انتہا درجہ کچھ غم نالاق بد کردار ضدی طبائع کی کیفیت یوں بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے، وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوبِ اَلَا مَعْصِرُوْنَ الْوَقْتُ لِقَاؤُاْ وَّهْمُ مَعْصِنٍ، یعنی اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بہتری دیتا تو انہیں سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا (یہ ایسے کچھ سرشت ہیں کہ) اگر خدا ان کو سننے کی قابلیت بھی دیتا تو ہم یہ بدی ہوتی بات ہے کہ یہ لوگ نہ پھیر کے اُٹھتے نہ لگتے اُس روشن آیت سے بھی انسان کی اعلا درجہ کی خود مختاری اور اس کا اُس کے رفعا کی فائدہ ہونے کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے نہ قابلیت معینے کا وہی مطالب ہے جو ہم گزشتہ صفحوں میں بیان

ہیں۔ دوسری جگہ اپنے پیغمبر خیر الزمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے اَللّٰہِ یَا دِلّٰکَ بَصَرَکَ بِالْمَلٰئِیْنِ وَالْفَلٰہِ بِالْمَلٰئِیْنِ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا اَلَا فَلَہُ بِلٰہُ لٰکَ اَللّٰہُ اَلھٰنَا بَیْھٰمَ اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کَیْفَہُ یَعْنِیْ اے پیغمبر وہی ذات پاک ہے جس نے اپنی امداد سے اور مسلمانوں سے تم کو قوت دی اور مسلمانوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی اگر تم روئے زمین کے سامنے خزانے بھی صرف کر ڈالتے تو یہی اُن کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے مگر وہ تو اللہ ہی تھا جس نے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی بیشک وہ عز و ست اور صاحب تدبیر ہے۔ یہاں اپنے نبی سے خطاب کیا گیا ہے اور اپنی رحمت اور امداد کا اظہار کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو الفت ہم نے مسلمانوں میں پیدا کی ہے وہ ہمارا ہی کام تھا تم روئے زمین کے خزانے جمع کرنے کے بعد بھی ایسا نہ کر سکتے تھے یہ صحیح ہے کہ اگر کلام خدا انہیں نہ سنا جاتا تو صحیح ہے اگر تو انہیں قدرت کے بیاض کی انہیں تعلیم نہ دی جاتی تو بیشک حرف خزانے صرف کرنے سے ان میں ہرگز محبت پیدا نہ ہوتی کلام خدا کے ربانی اثر نے انہیں ایک دوسرے کا عاشق نہ بنا دیا ایسے موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اُن کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ نبی نے جو کچھ تعلیم دی وہ خدا کی تعلیم تھی اور خدا جو کچھ تعلیم

فرمائی وہ اپنے انہیں قوانین قدرت کی تعلیم غمی جو روز ازل سے وہ مقرر کر چکا ہے اس لحاظ سے خدا کا ہر فعل کو اپنی طرف منسوب کرنا لازمی اور حق ہے۔

ایک معلق خداوند تعالیٰ نے پیدائش عالم کے متعلق یہ فرمایا ہے: ”ایضاً بکھراً الذی خلق السموات والأرض فی ستة ایام وبقدر ما استقر علی العرش یذکر الا مہما من شیعہ الا من بعد الذلک وذلک لعلہ دابکھما جیداً و لا یتدنس کسرون“ یعنی لوگوں تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر جا برا جا کر وہیں سے دنیا کا انتظام کر رہا ہے اس کی سرکار میں کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا مگر اُن کی اجازت ہوتے ہیچھپے یہی اللہ تو پہنچا پروردگار سے تو اسی کی عبادت کرو کیا تم غور کو کام میں نہیں لاتے۔ خدا کے ہاں اُس کے انتظام کے متعلق کسی کی سفارش نہیں ہوتی مگر اُن کی اجازت ہو جائے اس سے اتنا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو قوانین اُس نے مقرر کئے ہیں اور جن کا انتظام خود اُس کے ہاتھ میں ہے اس میں کسی کی سفارش کام نہیں دیکھتی۔ ہر شخص کے اعمال اُس کے خود سفارش بن سکتے ہیں مگر یہ بھی اُس کی مرضی پر موقوف ہے اور اُس کی یہ وجہ ہے کہ قوانین باری تعالیٰ میں نیک اعمال کا نیک نتیجہ اسی کے حکم سے مقرر ہوا ہے اور یہی اُس کا سفارش کے لئے اجازت دینا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوا ہے یتقل الاملاک لنفسی ضرباً اولاً فثقل الاما شاء اللہ للکرامۃ اجل اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون“ یعنی اسے پیغمبر قرآن سے کہو کہ میرا اپنا نقصان وضع بھی میرے اختیار میں نہیں مگر جو بڑھا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اُس کے حکم میں ہر ایک اُمت کے دنیا میں جسے کا ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وہ وقت آپہنچتا ہے تو اُس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت میں حادثات عالم کا خداوند تعالیٰ کے حکم میں ہونا اور وقت مقررہ ہر ایک کام کا ہونا اور وضع و ضرر کا اول ہی سے علم ہونے کا بیان ہوا ہے۔ تینوں باتیں صحیح ہیں۔ خدا کو علم ہی ہے کسی شخص کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہو گا ا حد یہ بھی درست ہے کہ ہر اُن کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخیں صاف طور پر بیان کر رہی ہیں کہ جس قوم نے ایک زمانہ میں ترقی کی کسی آئندہ زمانہ میں اُس کا تزلزل لازمی ہے۔ مگر یہ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ترقی اور تزلزل دونوں قوانین قدرت کے اثرات میں ہیں اور ان سے باہر نہیں نکل سکتے خداوند تعالیٰ اس کی تشریح دوسرے مقام پر فرمایا ہے جہاں ارشاد ہوا ہے خدا کی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت اُپ نہ بے جس قوم نے تزلزل سے ترقی کی ضرورت اُس نے ان اسباب خارجی و داخلی سے مدد لی جو قوانین باری تعالیٰ مقرر کر چکے ہیں اور جس قوم نے ترقی سے تزلزل کیا ضرورت اُس نے ان قوانین سے انحراف کیا جو روز ازل سے مقرر ہو چکے ہیں اور ان میں کسی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا کی تاریخ موجود ہے اور اس میں ہر قوم کی ترقی اور تزلزل کے اسباب بوضاحت دکھائے گئے ہیں۔ اور یہی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم یا اس کے کسی فرد کو بغیر ذلک و گناہت کو نقصان اٹھانا پڑا ہو یا بغیر بد اعمالی کے تزلزل ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم کیوں ڈوب دی گئی اپنی بد اعمالی کی وجہ سے قوم جہاد پر کیوں عذاب نازل ہوا اُس کی نافرمانی پر یہودی کیوں صلیب پتی سے شادے گئے اپنی ناکرداری سے پارسیوں سے کیوں ہمیشہ کے لئے سلطنت چھین گئی ان کی اعمال کی زبونی سے مسلمان کیوں پست کر دئے اور کیوں دن بدن پست ہو رہے ہیں صرف اس لئے کہ انہوں نے اوامر باری تعالیٰ کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور تعزلات زمانہ نبی سے اللہ علیہ وسلم کی

روشن ہدایتوں کو پہلے پہنچیں۔ دوسری غیر اسلام قومیں کیوں ترقی کر رہی ہیں صرف اس لئے کہ مسلمانوں کے ترقی کے اسباب ان میں موجود ہیں اور وہ ان پر کاربند ہو رہی ہیں۔ وہ اسباب کیا تھے جو بنی موصوم نے انہیں بتائے تھے؟ وہ اسباب یہ تھے ایک دوسرے کو بھائی سمجھو۔ قومی ہمدردی میں ڈوبے رہو۔ خانوں کا برتاؤ سبک لے لے یکساں رکھو حسب اور حسب پر بچا غم نہ کرو بلکہ اس کی عزت کرو جس میں جوہر ہیں اپنے بھائی کے نفع میں اپنا نفع سمجھو۔ قوم کی بھلائی میں غما ہو جاؤ۔ یہ اسباب تھے جو کج پوسٹ کو حاصل ہیں جن سے وہ ترقی کر رہا ہے ان ہی اسباب سے مسلمانوں نے ترقی کی تھی اور ان ہی اسباب سے دوسری نے والی قومیں ترقی کریں گی شریعت کا یہ گرسے اور اسلام کا علاوہ خدا پرستی کے یہی بہت بڑا مفہوم ہے۔ ان اسباب کی جب تک کچھ رہتی باقی ہے دو ایک مملکتیں مسلمانوں کی نظر آتی ہیں اور جب یہ رست نہ رہے گی یہودیوں کی طرح مخلص بے دست و پا ہو جائیں گے۔

اس کے بعد ہم دوسرے پہلو پر بحث کرتے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ محنت اور دشوار ہے۔ ہم خداوند تعالیٰ کی مدد کے اس پر ہی قائل ہیں اور ہم یقین ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی کل مخلوق کے ہر فرد کی مدد کیا کرتا ہے بیشک نیک کاموں میں اس کا ہاتھ شرکت کرتا ہے اور اس نے ہمیشہ اپنے خالص بندوں کی سرپرستی کی ہے۔ اس نے ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ میں رنگ شریان سے بھی زیادہ قریب ہوں اور دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو بند میرے قریب ہوتا ہے میں بھی اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو بند مجھے دور ہوتا ہے میں بھی اس کے پاس نہیں جاتا۔ یہ تعلیم ہے کہ سری معرفت کی جنس عام عقول نہیں سمجھ سکتیں خدا اپنی مخلوق سے باتیں کرتا ہے خدا اپنی مخلوق کی خاطر اس کے ہر نیک فعل میں رہبری کرتا ہے جس دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت کی سچی آگ لگ رہی ہو جس دل سے توحید خدا کا فواد اچھل رہا ہو جس پاک دل نے اپنے خالق کی کبھی نافرمانی نہ کی ہو جس مقدس دل نے تمام عمر طاعت میں گزار دی ہو جس مبارک دل نے ہوسے سے بھی اور امر و نہی سے بھی اپنے نفس کی نافرمانی کا خیال نہ کیا ہو اس پر ہر وقت خدا کا ہاتھ رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جلال ربانی اور چہرہ پر وہ عجب برسات ہے کہ جیسے بڑے بادشاہ صدمت دیکھنے کے کانپ اٹھیں کوئی اس کی طرف آنکھ نہ کرے نہیں دیکھ سکتا اور کوئی اسے اذیت بھی پہنچے گی اس میں بھی لاکھوں مخلوق خدا کی اصلاح مضمر ہوگی اور خود جسے اذیت پہنچی ہے معرفت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اس راز کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے کچھ بھی اس کا راز چکھا ہے۔ مولانا روم نے بہت ہی سوز و دل فرمایا ہے کہ کچھ کوشش کرو اگر اس پر بھی نہ حاصل ہو تو ہمارا دم۔

لب بند و گوش بند و چشم بند گزند بینی سحر حق بر ما بخشد

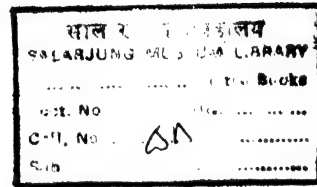
لب بند کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کر لو اور خداوند تعالیٰ کی نعمت کو کام میں نہ لائے بلکہ لب بند کرنے سے یہ مطلب ہے کہ ناحق بات منہ سے نہ نکالو کسی طرح گوش بند کرنے سے بھی یہی غرض ہے کہ بڑی باتیں نہ سناؤ آنکھ بند کرنے سے بھی یہی غرض ہے کہ خلاف شرع باتوں سے بچنا اور ڈالو جب یہ بین مایہ طے ہو جائیں اور اس وقت بھی شریعت کا راز نہ کھلے تو جاری باتوں پر چوک کرنا کہ رومی نے خط لکھا تھا یہاں بھی یہی بات لازم آتی ہے کہ جب تک ہم غم نہ کریں گے کامیابی ممکن نہیں۔ وہ جاکر کہو اپنے عقلی اور تمدنی کے مسئلہ کرنے کے بعد ہم مورد عقاب آئیں نہ ہوں یہ خدا کی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا ہوئی ہیں اگر ہم نے

ان سے کام نہ لیا تو گویا ہم نے کفرانِ نعمت کیا اور کفرانِ نعمت کی جو سزا تجویز ہو چکی ہے وہ ضرور میں ملنی چاہئے۔

ایک عام نظر ان لوگوں پر ڈالو جو خوش قسمت منسوب ہیں یا کسی زمانہ میں مشہور تھے ان کے خارجی اسباب پر زیادہ نظر نہ کرو کیوں کہ خارجی اسباب ہمیشہ دھوکا دیا کرتے ہیں بلکہ اندرونی اسباب کو دیکھو کہ کن ذرائع سے انہیں یہ عزت اور دولت حاصل ہوئی ہے اور وہ اس کے قایم رکھنے کے لئے کون سے ذرائع کا میں لاسے ہیں۔ یہ تو صمیم ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نالائق ہو کے بھی تخت پر قائم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں؛ ایک دو تہند کا بیٹا ضرور دو تہند ہو گا لیکن یہ دو تہندی اس کے کچھ کام بھی نہ آئے گی اگر اس لئے اپنی ناہنجاری سے اسے گنوا دیا اور رکھ رکھاؤ نہ کیا۔ بہت سی سلطنتیں برباد ہو گئے ہیں بہت سی ملکیں بہت سے سلاطین اپنی خواہجہاںوں میں بیع کر ڈالے گئے بہت سے قیدی خانوں میں مر گئے بہت سے جلاوطن کر دیئے گئے روزمرہ ہر شرمین اور تہند بننے اور بگڑنے سے ہیں ساری بات یہ ہے کہ خوش قسمتی اور دو تہندی کسی کا حصہ نہیں ہے نہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک پسنداری کا بچہ دو تہند نہیں ہو سکتا۔ جو جا کا اس نے پایا اور جو سوا اس نے کہو یا غنتی کا خدا ہی ساتی ہے اور کاہل کا خدا ہی دشمن ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسمت کا ردنا نہ رو محنت کرو نیک اعمالی کرو خدا اس کا اجر دے گا اس سے بہتر اجر دینے والا کوئی نہیں۔

ہیں جو کچھ مسئلہ تقدیر لکھنا تھا لکھ چکے ہم نہیں لکھتے کہ ہمارے یہ بیان ہمارے ناظر تفسیر کا ایک حد تک اطمینان کر چکا ہو یا نہیں اگرچہ مسئلہ تقدیر اسلام کے اہم مسائل میں سے نہیں ہے مگر ہمیں اس لئے لکھنا پڑا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی حالت ہستی کی انتہائی حد تک پہنچ گئی ہے اور دن بدن پہنچ جاتی ہے۔ وہ انتہا کبھی کے سست اور کاہل ہو گئے ہیں محنت کر کے نہیں اور اس سے جو کچھ انہیں نقصان ہوتا ہے وہ بڑی دیرری سے تقدیر پر سونپ دیتے ہیں اور اپنے خالق پر الزام لگاتے ہیں کہ نے اسی طرح ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ ایک نو وہ اپنی کاہلی سے یہاں دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسرے آخرت میں اپنے لئے عذاب مول لیتے ہیں انہیں سمجنا چاہئے کہ ان کا برحق مادی کب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا اس نے کیا کیا قوم کے لئے جانفشانی کی اور کیا کیا مصائب اٹھائے جب کہیں توحید پرستی کا جھنڈا لگاؤ۔ اس کے صحابہ نے کیا کیا کلیفیں جھیلیں اور کتنی کتنی آفتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا پر کہیں اشاعت اسلام ہوئی اس زمانہ میں سفر کی کیا کیفیت تھی کتنے سخت راستے تھے مگر بہاؤ بھل۔ بابا بن۔ ریگستان سمندروں کا سفر وہ بھلی خوش پر آرام کرنے سے زیادہ پسند کرتے تھے آج انہی مقدس انفس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ مشرق و مغرب جنوب شمال پانچوں وقت توحید خدا کی آوازیں بلند ہوئی ہیں اور دنیا کی علیہ مخلوق کل علیہ یکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے۔ ان ہی کی کاخانہ میں کا صدقہ تھا کہ اس کفرستان ہند میں چھ کر مسلمان نظر آئے ہیں۔ اگر انہیں غرض قیامت جوہروں سے کام لو خداوند تعالیٰ نے تمہیں عطا کئے ہیں اور جتنے ہو سکتے ہیں تمام کامات پر شرف ملا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ اور اپنے بزرگوں کے سنہری اقوال کو بنو پرچھو سہرا اور دیکھو کہ انہوں نے تمہاری قسمتوں کا کیا فیصلہ کیا ہے۔ جمیع کچھ لکھنا تھا ہم لکھ چکے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں شاید اسی قدر کافی ہو۔ ہاں ہماری آنے والی نسلیں اگر ان کا اطمینان ہماری اس تحریر سے نہ ہو تو وہ کبھی تفصیل اور وضاحت سے بھر پور لکھیں گی خدا کے اس ارشاد کو دل میں جھالو کہ جو شخص نیک اعمال ہے اور خدا کی ہدایت پر

چلتا ہے اسی کے لئے دنیا و آخرت کی فلاح۔ نہ چلو گے عذاب الہی نازل ہوگا اور پہر دنیا و دین میں غار و صوا ہو گئے۔
 ہم نے جو کچھ لکھا ہے بہت غور و تامل کے بعد لکھا ہے اعلیٰ میں امید ہے کہ اسی غور و تامل سے ہمارے مضامین مقدر و غیر مقدر
 پر سے جائیں گے۔ ایک ایک لفظ ہمارے خون جگر کی ایک ایک ہوند ہے جو ہم نے ناظرین کے آگے پیش کئے ہیں جس طرح
 خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی ہنگامی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے ہمیں امید ہے کہ ہمارا ناظر تفسیر اگر کہیں سہواً و خطاکاً
 احتمال ہو تو دل سے معاف کر کے جلد سے حق میں دعا کرتے ہو کرے۔ یہاں سے ہم دوسرے مضمون کی طرف اپنی توجہ
 پھیر لے رہے ہیں اور دعا ہے دعا کو سنیں کہ ربانی خواہش کے سمجھنے کے لئے ہمیں روشن دل عطا کرے۔ آمین۔ تم آمین۔

دسواں باب

منہج و منہج

منہج و مسائل شرعیہ کے مسئلہ ناسخ و منسوخ ہی بہت ہی لطیف اور قابل بحث مسئلہ ہے۔ علمائے کرام نے خاص اس مسئلہ میں بڑی مشککائیاں کی ہیں اور اس کو بے انتہا چھانا ہے اس میں شک نہیں کہ ابتدا سے مفسرین قرآن جب تک کہ ہمیشہ اس پر اتفاق رہا ہے کہ ناسخ و منسوخ قرآن مجید میں مثل اور کتب سادہ کے موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی وہ سب باہم متفق نہیں ہیں بعض نے آیتوں کی کچھ تعداد بیان کی ہے اور بعض نے کچھ مگر ایک تعداد بہت کم اتفاق دیکھا گیا ہے۔ مفسروں نے جو کچھ بیان کیا اور جو کچھ انہوں نے تحقیق کی وہ محض نیک نیتی اور سچے اسلامی جوش پر مبنی تھی مگر سیاسی اثر نے جو ان پر ہر زمانہ میں قطعی طور پر پڑتا تھا ان کی تحقیق میں بہت کچھ خدائے اندازی کی اور بغیر دبی رنگ اس میں بھی جلوہ دینے لگا۔ مسلمانوں کی روز افزوں ترقی اور کشور کشائی نے اس مسئلہ ناسخ و منسوخ پر بہت بڑا اثر ڈالا اور یہی وجہ تھی کہ وہ غرضات و مصلحتوں کے لیے ایک نہ ایک نہ پہنچ سکے۔ یہ حقیقت میں ایک نئی بات ہے جو ہم لکھ رہے ہیں نہ کسی کان میں پڑی نہ کسی اس کا خیال آیا کہ کشور کشائی سے اس مسئلہ کو کیا تعلق ہو سکتا ہے مگر نہیں جنہوں نے اسلامی واقعات تاریخی کو دیکھا اور ان کی طبیعت سے جانچ کی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ دباؤ ان پر نہ پڑتا تو وہ ضرور اقرار نہ کرتے اور ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ کہہ کر فراموش نہ دیتے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس مسئلہ کی ساخت صرف اسلامی سیاسی اثر سے ہوئی ہے مگر اس تعلیم کرنے میں چاہے ہی نہیں ہے کہ بہت حصہ ان منہجہ آیتوں کا اسی سیاسی اثر سے ملوث ہے مثلاً جہاں خداوند تعالیٰ کا خطاب اپنے پیغمبر سے ہوتا ہے کہ کافروں سے کھدو جہتہارا عبودیت ہے وہ میرے عبودیت نہیں تمہارا دین تمہارے لئے ہے اور میرا دین میرے لئے ہے اس آیت کو بالاتفاق علمائے منہج لکھا ہے ان کا بیان ہے جب جہاد کی اجازت آگئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی یہ سیاسی اثر ہے مسلمانوں کی ترقی فتوحات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہیں اچھا نہ معلوم ہوا کہ وہ اس آیت کو جس میں بغاوت عاجزی اور انکار پایا جاتا ہے منسوخ کہیں اسے منسوخ اور یہی بہت سی آیتیں ہیں جن میں مذکور رنگ بخوبی پایا جاتا ہے ہمیں اس سے بہت بڑا اختلاف ہے اور ہم نہیں یقین کرتے کہ قرآن مجید میں جو خدا کی اخیر کتاب ہے جو صرف ایک ہی ذات پر نازل ہوئی جس کے نازل ہونے کا ایک ہی زمانہ تھا جو نہ صرف عکس کے بلکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی تھی اس میں ناسخ و منسوخ کو دخل دیا جاتا اور اس قدرت کی بیاض کا ایک حصہ بیکار کر دیا جاتا۔ دنیا کی موجودہ اور آئندہ حالت کا اگرچہ مفسرین اندازہ نہیں کر سکتے تھے مگر باری تعالیٰ کو اس کا علم تھا کہ آئندہ مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی اور اسلام دنیا کے ہر ملک میں کس صورت میں ہوگا اسی کے مطابق آیتوں اور سورتوں کا نزول ہوا اور کوئی نہ کوئی سورت کہیں نہ کہیں جاری و ساری ہے اور ان کے عمل ہوتا ہے قرآن مجید اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا مگر مظلوم اور مدینہ منورہ کو اس کا مولد کہنا چاہئے مگر سہی اس سے صرف عرب ہی کی اصلاح مقصود نہیں تھی بلکہ دنیا بھر کی اصلاح سے غرض تھی اس لئے بقضائے قانون قدرت لازمی ہوا

کہ ہر ملک اور ہر قوم کی حالت اور معاشرت کا لحاظ کیا جائے اور قومی اختلاف کو مد نظر رکھ کے مزیہ و کم کا تطابق کیا جائے۔ اسی بنا پر مسلمان دعوے کر سکتے ہیں کہ قرآن کلام خدا ہے جبکہ انسانی کتاب ہرگز نہ ہو یا ہر جاوی نہیں ہو سکتی۔

خوب خود کوئے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح ایک جاہل بدوی یا وحشی افروغی کی طبیعت کا لحاظ کیا گیا ہے اس طرح ایک مذہب ملک کے شخص کا بھی پاس طبیعت ہوا ہے اور اسے قرآن مجید میں کہیں ہی اس سے فروگزاشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہی مضمون کو مختلف مقامات پر بیان کرنے کی حکمت عملی اس امر پر مبنی ہے کہ اُسے مختلف عقول کا لحاظ کر مختلف پیرائے میں سمجھایا جائے اور اس طرح مختلف خیالات کے ساتھ چپاں کیا ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ سخت غلطی پر ہیں جو قرآن کریم کے ایک ہی معنائین کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بہت بڑی غبی خیال کرتے ہیں قرآن مجید کو ایک ہی حالت میں رہنے دینا چاہئے کیوں کہ یہ وہ حالت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھنا پسند کیا تھا مفسروں نے قرآن مجید میں جو نافع و منیع کی بحث کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تمدن انسانی کے اختلافات کو بغور نہیں دیکھا نہ انہوں نے اس پر خیال کیا کہ مسلمان دنیا کے کن دور و دراز حصص میں پھیل گئے اور وہاں ان کی کیا کیفیت ہوگی کیا معاشرت ہوگی حاکمانہ تمدن ہوگا یا محکمانہ آپ وہو ائے ملک کا ان پر کیا اثر پڑے گا اور اخیر وہ کہاں تک اپنے دوسرے بھائیوں سے جو ان سے ہزار بائیل پر آباد ہوں گے مشابہت رکھیں گے۔ ایک رومی ایک شامی ایک چینی ایک یورپی ایک ہندی اور ایک افروغی مسلمان کو لو اور سب کو ایک جگہ جمع کرو ان کے خیالات ان کے محسوسات ان کے خصوصیات قومی ان کی اخلاقی تمدنی حالت ان کی ملکی نوعیت ان کی حاکمانہ یا محکومانہ قوت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ مگر یہ سب مسلمان ہیں اور کل طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ہر ملک کا باشندہ اپنے مذاق کے موافق قرآن کریم کو پڑھتا اور اس سے دلچسپی لیتا ہے یہ تو یہی ہے کہ جس طرح ان کی معاشرت اور زبان جیسا ہے اس طرح ان کا مذاق بھی ضرور علیحدہ ہو پس ایک ہی سادہ مذاق حاصل کرنا اور وجد میں آجانا اس بات کی خاص دلیل ہے کہ قرآن کریم میں ممالک مختلفہ کے مختلف مذاق کا لحاظ کیا گیا ہے اور اس بدیسی سلسلہ ہرگز انکار نہیں ہو سکتا یہی قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے مگر تعجب آتا ہے کہ بہت کم مفسروں نے اس معجزہ پر توجہ کی ہے۔ ایک ہی مذاق سے انہوں نے ہر جگہ بحث کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تفسیر لکھنے کی ضرورت پڑی۔

جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے اور جس حد تک ہم نے ربانی مطالب کو چھانا اور ان کی تہ تک پہنچے ہیں ہمیں ایک لفظ بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں معلوم ہوتا جس پر نافع و منیع کا نام عاید ہو سکے ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں قائل پیش کریں گے ہمیں اُمید ہے کہ ایک حد تک ضرور ملاحظہ فیہ کا اس سے اطمینان ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان اور خیال میں کلام خدا میں نافع و منیع ماننا و حقیقت بہت بڑی ہے ادبی ہے اس کلام پاک کی جسکو خالق زمین و زمان سے نسبت دیجاتی ہے کسی مفسر کی رائے سے اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اور یہی کوئی گناہ نہیں ہے کہ کسی خاص مفسر کی رائے سے اختلاف کیا جائے۔ ہر مفسر نے جہاں اپنی رائے دی ہے وہ حقیقت اسی کی رائے

راے ہے اور کوئی شخص مجبور نہیں ہے کہ اس کی رائے کو ضرور ہی مانے۔ ایک مفسر با چند مفسروں یا کل مفسروں کی رائے سے اختلاف کرنا شاید بعض معولی طابع کو گراں گزرے مگر مجد رکبی ہی اس پر اعتراض نہیں کرے گا و تحقیق کسی مفسر نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تفسیر نہیں سنی کہ اس کی تفسیر کو خواہ مخواہ ماننا پڑے ہر مفسر نے اپنے طور تحقیق کی محاورات عرب کو دیکھا لغت کی تحقیق کی حدیثوں سے اس کی روشن آیتوں کو چسپاں کیا اور بعض مفسر مثلاً ابن کثیر وغیرہ نے تو حدیثوں ہی سے قرآن کریم کی تفسیر لکھ دی۔ مگر چار خیال یہ ہو کہ یہ تو باطل صحیح ہے کہ کوئی مفسر اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے لکھا ہے مگر یاں جسے نبی معصوم اور کلام مقدس سے زیادہ نسبت ہے جس نے عرب کی تمدنی حالت کا بغور مطالعہ کیا ہے جس نے دنیا کی اقوام کی گونا گونی اور خیالات کی رنگارنگی ملاحظہ کی ہے جس نے علوم متعارفہ کو ایک حد تک سبقتاً پڑھا ہے جس نے مدت تک تعلقات فطریہ انسانی کو اس کے خالق کے ساتھ جانچا ہے۔ وہ قرآن مجید کی تفسیر ایک حد تک اچھی لکھ سکتا ہے اور اس میں شک بھی نہیں کہ اس کی تفسیر مقبول ہی زیادہ ہوگی۔ ہر نئے زمانہ میں ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاق اور خیالات بدلتے ہیں اور نئی نئی باتوں جدید اختراعات نئی تحقیقات کو دل چاہتا ہے اور اس طرح دل چاہتا خلاف قوانین فطرت نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے موجودہ مذاق کے موافق تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا ہے اور ہم نے اس بات کو پہلے سے جان لیا ہے کہ اسی عرصہ میں جو دو چار تفسیریں لکھی گئیں وہ کشتی کی کینٹھا مطالب خداوندی پر چا دی نہیں ہیں اور نہ عام مذاق کو پورا کرتی ہیں۔

ناخ و منسج کی بحث ہر تفسیر میں بوضاحت تمام کی گئی ہے اور سب سے اپنی اپنی تحقیق کے موافق اس میں قلم فرمائی کی ہو بعض نے تفصیل سے اس پر لکھا ہے اور بعض نے اختصار سے مگر بعض نے تو علحدہ رسالے ہی لکھ ڈالے اور قریب قریب قرآن کریم کے لیے حصہ کو منسج ثابت کر دیا اور کچھ دلائل ہی دی ہیں جن پر ہم آگے چلے بحث کریں گے۔ پہلے ہم اپنے علمائے کرام کا اختلاف دکھائیں۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ نسخ کتے کسے ہیں نسخ کے معنی منت میں زائل کرنے اور نقل کرنے کے ہیں مگر علمائے اسلام کے نزدیک یا ان کی اصطلاح میں نسخ اس امر کو کہتے ہیں جو کسی حکم کی انتہائے مدت پر دلالت کرے۔ عبدالرحمن بن محمد الدمشقی فرماتے ہیں۔ وہ سورتیں جن میں ناخ و منسج نہیں ہے یہ ہیں۔ سورۃ اولین ام الكتاب۔ یوسف۔ الزمر۔ الحديد۔ النصف۔ الحجۃ۔ التوحید۔ الملک۔ الحاقۃ۔ نوح۔ جن۔ سرسلۃ۔ البقرۃ۔ الزمر۔ النور۔ النور۔ التفتیق۔ البرق۔ فجر۔ البلد۔ الشمس۔ والیل۔ البقیع۔ الم تریف۔ والہم شرح۔ ولہم۔ والقد۔ ولہم۔ وزلزات۔ والعدایات۔ والفرار۔ والکافرۃ۔ والعصر۔ والہزۃ۔ واریات۔ والکوثر۔ والنصر۔ وتبت۔ والاعلاص۔ والعلق۔ والناس۔ فقط۔

وہ سورتیں جو ناخ و منسج دونوں میں۔ البقرۃ۔ آل عمران۔ والنسار۔ والمائدۃ۔ والانفال۔ والممتۃ۔ وبراہیم۔ والنمل۔ ودریم۔ وانبیاء۔ الحج۔ والنور۔ والفرقان۔ والشعرار۔ والذاریات۔ والطور۔ والہزۃ۔ والہاد۔ والہزل۔ والکون۔ فقط۔

وہ سورتیں جو صرف ناسخ میں منسوخ نہیں ہیں بلکہ القح۔ والہجر۔ والماضون۔ والثائب۔ والطلاق۔ والاعطاف۔ فقط۔

وہ سورتیں جو ناسخ نہیں ہیں بلکہ منسوخ ہیں۔ الانعام۔ والاعراف۔ یونس۔ ہود۔ الرعد۔ والجرسجان۔ والکہف۔

طہ۔ والمومنون۔ والنحل۔ والقصص۔ والانبیاء۔ والروم۔ لقمان۔ والسمو۔ والاحزاب۔ والمائدہ۔ والصفحات۔

وصح۔ والزمر۔ غافر۔ والمصاح۔ وحس۔ والزخرف۔ والدخان۔ والحجۃ۔ والاحقاف۔ والقتال۔ وق۔ والجمہ۔

والفر۔ والمختہ۔ وان۔ معارج۔ والمدثر۔ والقیامۃ۔ والانسان۔ عبس۔ والطارق۔ والانشیۃ۔ والکافرون۔ فقط۔

مولانا عبد الرحمن صاحب بن محمد الدمشقی کا بیان ختم ہو گیا انہوں نے بغیر کسی جہت اور دلیل کے انقطاعی طور پر یہ فیصلہ

کیا ہے اور سمجھتے ہیں جو کچھ لکھا گیا ہے ایسا مسلم ہے کہ اس میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر مفسرین کلام ربانی کا ہر

اتفاق نہیں ہے جو ذیل کی تحریر سے معلوم ہو گا۔ ہمارے فاضل امام سیوطی نے اتفاق کی ۷۴ ویں نوع میں تحریر

فرمایا ہے۔ یہ دوسری قسم کی آیتیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہو گیا ہے مگر ان کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی یعنی قرآن میں موجو

ہیں اور اس بیان میں لوگوں نے کتابیں تائید کی ہیں مگر سب سے زیادہ جب ہم قاضی ابوبکر بن العربی کی تحقیق و تفہید

کو دیکھتے ہیں تو ایک حد تک اس فاضل کو تعریف کا مستحق پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے منسوخ و غیر منسوخ میں ایک تفریق

کریک دکھائی ہے۔ محکم کسی یہ ثابت ہوا ہے کہ لوگوں نے اکثر آیات ایسی منسوخات میں داخل کر دی ہیں جو دراصل منسوخ

کیا مخصوص ہی نہیں بلکہ نسخ سے ان کو کچھ بھی علاقہ نہیں چنانچہ بطور نمونہ لکھا جاتا ہے۔ کہ آیت ہما نہ تفسھینفقون

اور آیت والفقھ املاہ ذہنک۔ اور دیگر آیات میں جن میں شریع کر کے کا حکم ہے آیت زکوٰۃ کے نزول سے منسوخ ہو گئی

ہیں اور علیٰ ہذا القیاس وہ آیتیں جن میں عدم جہاد کا ذکر ہے اور کفار کی جو رواذیت پر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر

دور گزر کا حکم ہے مثلاً لکم دینکم وحی یا مثلاً لا صبر بحکمہ ذلک یا مثلاً اللہ با حکمہ لعلکم و غیر ذلک ایک آیت جہا

یعنی وقالتوا المشکین سے منسوخ ہو گئی ہیں۔ (علامہ سیوطی فرماتے ہیں) یہ آیتیں منسوخ نہیں ہوئیں کیوں کہ آیات اتفاق

اور آیات زکوٰۃ جمع ہو سکتی ہیں اس لئے کہ زکوٰۃ سنانی اتفاق نہیں بلکہ اسی میں داخل ہے علاوہ اس کے زکوٰۃ مانع تہرقات

وصدقات نہیں ہوئی بلکہ زکوٰۃ کے ان امورات مندوبہ کا یہی حکم ہے۔ اور سیوطی جہاد کی ممانعت کی آیتیں اکثر

دو مصلحتیں ہیں اس واسطے ان کو منسوخ کہنا جائز نہیں۔ اور اہل غلطی ہر وقت حکم الحاکمین سے خواہ جہاد کی

اجازت دے یا ممانعت کو دے۔ فقط۔

اس کے بعد ہمارے امام ثعلبی نے اتفاق میں ہر سورت سے کی منسوخ آیت کو لکھا جو چنانچہ فرماتے ہیں ۷۴ سورت

میں زکوٰۃ کی آیت تلخ ہے منسوخ اور ۷۴ سورتوں میں ناسخ و منسوخ دونوں موجود ہیں اور چھ سورتوں میں بعض آیات ناسخ

ہیں منسوخ نہیں اور ۷۴ سورتیں ایسی ہیں جن میں ناسخ و منسوخ دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ہر سورت کی منسوخ

آیت کو لکھ کر فرماتے ہیں۔ یہ سب کیس آیات منسوخ ہیں اور ان سے زیادہ ہرگز نہیں اور ص یہ ہے کہ آیت و

واذا حضر القسۃ اولوا القربى والیتامى والمساکین فان قوہم منہ وجعلہم للہم قولا معروفا آیات یا ایہا

الذین امنوا ایستاذنکم اللہ ان تملکوا ایما لکم لا یحکمکم منسوخ نہیں تھا۔ اس صورت سے گویا سارے قرآن

میں وہ آیتیں لکھی ہیں جن میں اس کی روایت کے بموجب آیت فذلک جملہ منظر المسجل المحرم کو شامل کریں تو اس حدیث سے بیش پوری ہو جاتی ہیں۔

اس کے بعد علامہ سیوطی نے شریعت میں آیات مشوہہ کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد کرتے ہیں۔

قد اکتھ الناسخ المنسوخ فی حقہ وادخلناہ فیہ ایما لیس لخصم

وہالک ہرہن اعلیٰ منہ لہا عشرين حرہا الخاق والکبرا

غرض کہ علامہ سیوطی نے کل بیس آیتیں منسوخ ثابت کی ہیں اور اپنی تائید میں بڑے خدایا کا ہر گناہ بھی یہی لکھا ہے مگر جب زیادہ تحقیق کیا جاتا ہے تو علامہ کے قول سے بھی کچھ انشاقی نہیں کیا ہے اور کچھ اپنی خدا و ذات اور اعلیٰ درجہ کی تحقیق سے کام لیا ہے۔ منسوخ آیتوں کی تعداد میں جو جو تحقیق گمراہی میں پہنچی تھی تعداد میں کمی ہوتی گئی اور اخیر کی ہوتے ہوئے صرف دو کی تعداد باقی رہ گئی یعنی امام فرالدین رازی نے فرمایا ہے کہ صرف دو آیتیں منسوخ ہیں لیکن محی الدین بن عربی نے اس تمام بحث کو بکلیت واحدہ لکھ کر ختم کر دیا۔

ہم خود قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور خود اس کلام پاک سے دریافت کرتے ہیں کہ اس میں منسوخ آیتیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں ہیں یا ایک بھی منسوخ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جیسا سمجھ رکھا ہے ان آیتوں میں نہ کوئی آیت ناسخ ہے نہ منسوخ۔ چنانچہ ایک آیت بقرہ کے اخیر کی یہ ہر وہاں تبد و اضافی انفسکم ان تخفوا یحاسبکم اللہ نفساً الا فی ما بینہما یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ دونوں صورتوں میں خدا حساب سے گا پھر فرماتا ہے لا یكلف اللہ نفساً الا فی ما بینہما یعنی خدا وسعت و طاقت کے موافق تکلیف دیتا ہے ہمارے علامہ سیوطی کا یہ مذہب ہے کہ وہ آخری آیت کو منسوخ مانتے ہیں مگر جو روایت انہوں نے اس کے منسوخ ہونے کی سند میں لکھی ہے ضعیف ہے۔ ابن عباس وغیرہ مفسرین اسے منسوخ نہیں تسلیم کرتے یہی ہمارا مذہب ہے کہ یہ آیت کہی منسوخ نہیں ہو سکتی خطرات قلبی جو انی و فانی ہیں وہ بچند وجوہ دخل نہیں اولاً ولایت نقل و عرف قرینہ بینہ ہے کہ کوئی عاقل امور اضطراب پر ہوا خدہ نہیں کرتا لہذا اس کے بیان کی حاجت نہیں ثانیاً دلالت نقل ایسے خطرات کے اخراج پر شاہد موجود ہے کیوں کہ آیت ثانیہ آیہ اولیٰ کی مخصص ہے اور نیز احادیث صحیحہ سے ظاہر ہے کہ اس آیت میں خطرات اضطرابہ دخل نہیں ہیں۔ پس حرف جاہلی ثنی مثبت یا استقر فعل مقدمہ کے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ جو انفس میں ثابت و راسخ و مستقر ہو اس کا محاسب ہو گا خواہ اس کو ظاہر کر دیا جائے یا چھپاؤ۔ ظاہر ہے کہ خطرات نفسانیہ مستقرہ قابل محاسبہ ہیں ان ہی پر ایمان و کفر موقوف ہے۔ ہر مقرر کے بعد اضطرابی نہیں رہتے کیونکہ اگر یہ خطرات بڑے ہیں ان کا دفع کرنا ممکن ہے اگر وہ خطرات اچھے ہیں تو ان کے باعث سے اعمال ہی اچھے صادر ہوں گے۔ اعمال کا صدور و رادہ قلبی اور اعتقاد پر موقوف ہے بلکہ عمل فعل ظاہری اعتقاد باطنی کا آئینہ ہے ہر حال دونوں آیتوں میں ذرا بھی مخالفت نہیں معلوم ہوتا۔

جس محمود و معبود زمانہ میں علی گرام تھے وہ زمانہ انتہا درجہ کے عروج کا تھا ان کے خیال میں بھی یہی نہیں گزرا کہ وہ ایک زمانہ وہ آئے حال اسے کہ مسلمان اپرت ہو جائیں گے علوم کی ترقی ہوگی آزادی کی لہر لڑے گی و مذہبی پٹے کی اسلام

طرح پر ارشاد ہوا ہے کہ ان کے بوجھ کے ساتھ کچھ بوجھ اٹھائیں گے اور یہ اس واسطے ہے کہ جس طرح گمراہی کا جرم ہے اسی طرح گمراہ ملکوت کا جہاد کا جرم ہے، اعجب یہ کہ نے والا ان کے جرم کا مترکب ہوا تو یہ جرم کسی کا ہوا نہ دوسرے کا یاں چونکہ گمراہ کی سعادت کے وقت گمراہ کتنے ہی طلب ہوگا اور دونوں کو ہمراہ سزا ہوگی لہذا لفظ متعین فرمایا اور یہ بیان اس کے لئے کیا گیا۔

سورۃ نمل کی آیت کا یہ جواب ہے کہ زبان عربی کے قاعدے کے موافق لفظ "وزار" قبل "من" کے مخدوف ہے اور اصل عبارت یہ ہے "یصلیٰ اولادہم کا ملہ یم الغنہ واخذ امن اوزاد اللہ ین یصلوہم" (سیو یا العکبریٰ طبری کا یہی مذہب ہے) اور حرف "ن" یہاں تعلیلیہ و کسبیبہ ہے تعضیہ ہرگز نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا یہ اسے مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے افعال کے پورے بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بکنے والوں کے بوجھ کے سبب کہ ان کو ہکا یا تھکا ان سے مؤثر ہوگا یہاں اس طرح نہ فرمانے میں کہ اضلال کے سبب بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اس ارشاد میں کہ ضالین کے بوجھ کے سبب کچھ بوجھ اٹھائیں گے جفا فائدہ اور عجیب بلاغت ہے اگر پہلی طرح فرمایا جاتا تو شہ ہوتا کہ شاید صرف ہکائے واسے پر مضاب ہو ضال یعنی بکنے والا بری ہو جائے چنانچہ کفار کے بڑے بڑے سرفراز اور عوام مومنین سے یہی کہتے تھے کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی چھوڑ کے ہمارے پیرو بن جاؤ اور جو تم ہماری پیروی میں گناہ بکنے ہو تو تمہارے گناہ ہلکے ذمہ ہیں۔ سورۃ عنکبوت میں یہ مضمون موجود ہے۔ "فما تسمعون" خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وقال الذین کفرو الذین انعمنا علیہم سبیلنا والاعمال خطایا حکمنا من خطایا حکم من شیئ انہم لکن بنی امیہ لیل کے پہلے رکوع میں فرمایا اور امرنا متربھا ففسقوا ایضا یعنی وہاں کے امیروں کو بدی کرنے کا حکم دیا پس انہوں نے بدی کی پہلے عرفات کو ۱۳ رکوع میں ہے "من اللہ ما یرا الغشاہ" یعنی خدا بری بات کو بھی حکم نہیں دیا کرتا۔ بعض مفسروں نے ان دونوں جملوں میں ایک کو تاریخ اور ایک کو تفسیر مان لیا ہے مگر ہمارے خیال میں نہ کوئی تاریخ ہے نہ تفسیر۔ اس آیت کے معنی کئی طرح سے ہو سکتے ہیں اور جو معنی اور بیان ہوئے وہی ہی نادرست نہیں ہیں کیونکہ جس مفسر نے یہ معنی لکھے ہیں اُس نے اُس کا جواب بھی لکھ دیا ہے کہ فسق کا امر کرنا حقیقتہً نہیں جائز ہے بایں معنی کہ ہم نے ان کو دولت نصرت دی اور وہ باعث فسق ہوئی پس حکمات نصرت کو امر نہیں کیا ہے۔

احقر ارض یہ ہو سکتا ہے کہ بعد امر کے جو کچھ واقع ہوتا ہے امر کا مامور یہ سمجھا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی کہے امۃ فقام امۃ فخرام تو یہاں بجز فقام اور قرات کے کچھ اور مامور یہ نہیں سمجھا جاسکتا ہے اس لئے یہاں ہی امرنا کا مامور یہ فسق ہونا چاہئے ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ درست ہے مگر اس قاعدہ کے ساتھ یہی لکھا ہے کہ جب امر کے بعد ایسا لفظ واقع ہو جو اس کا مامور یہ نہ ہو سکے تو وہاں وہ لفظ مامور یہ نہ ہوگا بلکہ کچھ اور ہوگا مثلاً گوئی کہے امۃ فعمانی وامۃ فلعہم غل و دعوت فابی تو اس مقام پر عصیاں یعنی نامتبعہ ممانی کا امر کرے جس کو بالفعل کہتا ہے بلکہ اس کے چینی ہیں کہ میں نے اسے طاعت کا حکم کیا پس اس نے نافرمانی کی اور میں نے اسے اجابت اور قبول کے لئے بلایا پس اس نے انکار کیا ایسے مقام پر ضرور لفظ طاعت اور اجابت "مامور یہ ہوتے ہیں اور جو مخاطب ہے بوجھ یا الخفت عقلیہ مذکورہ کے عقل اس مقدمہ کو فہم

سمجھ لیتی ہے کسی کی تعلیم کی حاجت ہی نہیں ہوتی اور یہی لکھا ہے کہ لفظ امر کے واسطے کچھ مامور بہ نہیں ہوتا مثلاً کہنے میں یا تم پر بندھی یعنی فلاں شخص حکم کرتا ہے اور نہی کرتا ہے (قول علامہ زحمتی) اس بحث کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب لفظ فسق معنی لغوی خروج از طاعت امر میں تو امرنا فسقاً مثل امرنا فسقاً کی ہو گیا چنانچہ یہ مفسر فرماتے ہیں واما یحییٰ هذا یحییٰ قولہ الفاعل امرہ فھو ودع فذلک دلالتی امرنا علی طاعتہ ودعنا علی الکفایت الفیول اور علامہ طبری بھی الیہ میں لکھتے ہیں مثلاً امرنا تک فھو فیہ پر عقل کیوں کر تجویز کر سکتی ہے کہ خروج از طاعت اور ترک امرنا کا مامور بہ ہو مگر بطور مجاز بلا شک اس وقت بوجہ مقابلہ کے لفظ طاعت مامور بہ مقدم ہے جس طرح امرنا ترخصاً فی میں ہم بیان کر چکے ہیں اور یہی روایت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ امرنا کا مامور بہ لفظ طاعت ہے اور دیگر خصوصاً قرآنہ بلکہ ما قبل آیہ مذکورہ وکانا معاً من حقینعت (سوکا ہی) ایکافرینہ ہے کہ طاعت مامور بہ ہے۔

غالیین اسلام نے ناسخ و منسوخ سے فائدہ اٹھا کے وہ اعتراضات قرآن مجید پر کیے ہیں کہ معمولی بیانت کو آدمی کو تہرہ دینے کے لئے کافی ہیں چنانچہ ہم تمثیلاً دو ایک اعتراض نقل کرتے ہیں ایک بنی الف اسلام کہتا ہے کہ سورہ نمل میں لکھا ہے "سائیکم" میں تمہارے پاس آؤں گا یقینی وعدہ ہے مگر سورہ طہ میں لکھا ہے "مقتل اکم" شاید میں تمہارے پاس نہیں ضرور ایک آیت ان میں سے ناسخ اور دوسری منسوخ ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعتراض زیادہ وقعت نہیں رکھتا مگر یہی ہم اس میں علمی بحث کرتے ہیں مگر جواب سے اس کے اثبات کے لئے عمل کا کچھ حال بیان کرتے ہیں صحیح و صراح میں عمل کی نسبت یہ لکھا ہے وہی کلمۃ شد اصلہا عل واللام زائدۃ قاموس میں ہر فعل کلمۃ طبع واشفاق نہایہ ابن اثیر میں ہر فعل وہی کلمۃ رجاء وطمع او متک وقد جاءت فی القرآن بمعنی کی وقید اصلہا عل واللام زائدۃ وفی حدیث صاحب ما بدینہ لعل اللہ قد اطعم علی اهل بدینہ ظن بعضهم ان معنی لعل هنا من جهة الظن والحبان وليس كذلك واما ہی بمعنی عسی وھل من اللہ تحقیق انت ہی اس پر بھی کچھ مختصر نہیں نحو کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لعل استعمال کے واسطے ہی آتا ہے مثلاً لعلی لعل اللہ عیث بعد ذلک الامر (معنی) پس یہاں لعل شک کے واسطے نہیں جس طرح معترض نے ترجمہ کیا ہے کہ شاید میں تمہارے پاس آؤں بلکہ یہاں لعل بمعنی عسی یعنی عتقرب لاتا ہوں میں لگ سے چٹکاری اور یہی پہلی آیت کا مطلب ہے کیوں کہ حرف س اور سوف مضارع بمعنی عتقرب کا فائدہ دیتے ہیں اہل لغات سے بھی قطع نظر کر کے دیکھیں تو شعر عرب کے بھی اسے پورا مل کر دیا ہے چنانچہ ناسخ ابن سعد الحمای کہتا ہے۔

ولست ہلوم علی الامر بعد ما یفوت ذلک لعل ان تقد ما

پہر شاح علی بن زکریا کہتا ہے یقول اذا فاتنی امر الامر علی نفسی باللوم الکثیرین قصہ فی انہ لکننہ حقوق بالانقضاء فی تحصیلہ قبل فنی وھل وھل حرف مضارع للطمع والاشفاق واسمہ مضارع کا م قال ولکن لعل ان انقضاء ہو بخوان و یحیران واذ کان ماہ ان افاد فائدۃ عسی واذ جاء بغیر ان کان الفعل اقرب وقول ان لا الاستقبال لعل وان کان حرفاً معاً افعال المقاربتہ وہی عسا وکاد ایک شاعر کہتا ہے

علک یوما ان تلوم لعلہ علیک من اللاتی بدعتنا اجنا

پھر صاحب معنی لکھتا ہے "ويعتبرن خبرها أي خبر اهل بان كتيبها جملہ علی صی"۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مل معنی کے تعلیل یعنی سبب کے واسطے ہی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں مل معنی کا حکم ضل اسکتا ہے واسطے تعلیل ہے اور انی انت نامہ جملہ مقررہ مطلب یہ ہے کہ موصی نے اپنے خیال سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ تا کہ میں آگے آؤں میں نے آگ دیکھی ہے۔ اسکی سند میں دو شعر مفصلہ ذیل ہیں۔

وقلم لنا كفى المحرّب لعلنا نكف ووقفم لنا كل موثق

فدا كفتنا المحرّب كانت عزمكم كحيلة سرب في الملاحم المناثق

یہاں مل معنی کی ہے۔ یہاں تک ایک اعتراض اور اس کا جواب ختم ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے "يكتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان تـذلو امواله يعني فرض کیا گیا تم پر جب موت آئے تو وصیت کر کے مراکز آیت توریث اس آیت کی مانع ہے ایک حدیث میں بھی آیا ہے "لا وصية للواثد یعنی کسی وارث کے لئے کچھ وصیت کی حاجت نہیں۔ اگرچہ مفسرین کی کثیر جماعت نے اس آیت کو منسوخ لکھا ہے لیکن محققین اسے منسوخ نہیں سمجھتے حدیث کی طرف اگر خیال کریں تو اس حدیث کی سند غیر مسلم ہے اور اس حدیث کو معتبر نہ ماننا مغالطہ ہے اور بعض تسلیم خبر احوال کے دائرہ سے نہیں نکل سکتی۔ بیضاوی میں اس کی تفسیر پورے طور پر آگئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ تین جہتیں اس کی معارضہ موجود ہیں چنانچہ مائمن مات بخبر وصية مات ميتة جاهلية ومن لم يحسن وصية عند موته كان نقصا في حقه وعقلا وما ينبغي لامر مسلم ان يبيت الا ووصية تحت مراسله ہمارا خیال تو یہ ہے کہ کسی حدیث سے قرآن کی کسی آیت کا منسوخ نہ ہونا نہایت ناجائز ہے کیوں کہ خبر ظنی ہے اور اس سے موضوعیت کا بھی احتمال ہے اور قرآن قطعی اور یقینی ہے اور ظنی نہیں کا معارضہ نہیں کر سکتا اس پر طرہ یہ کہ اجماع ثابت نہیں اور اگر اجماع ہو بھی تو قرآن مجید کے مقابل میں اجماع کی کچھ اصل ہو چاہئے بعض علما کا یہ بیان ہے کہ آیہ توریث کی مخالفت آگے واقع ہوئی ہے اور علامہ سیوطی نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور آیہ کو آیات منسوخہ کی فہرست میں شریک کر دیا ہے مگر ہم علامہ سیوطی کے قول کو حجت نہیں سمجھ سکتے ہمیں خدا نے عقل اور علم دیا ہے جس سے ہم بطور تحقیق و تدقیق کر سکتے ہیں خود بیضاوی بھی سیوطی کے قول کو تسلیم نہیں کرتا اور علامہ زنجیری وغیرہ نے بھی منسوخیت کا انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ آیہ توریث اور آیہ وصیت میں منافات نہیں ہے بلکہ بیضاوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آیہ توریث آیہ کریمہ وصیت کی سو کہ جو اوصیٰ ہی ہے کیوں کہ مخالفت اس وقت ہوئی جب کہ دونوں حکم جمع نہ ہو سکتے حالانکہ دونوں حکم جمع ہو سکتے ہیں ہاں اگر فرق نکلے گا تو اس قدر کہ آیہ توریث سے آیہ وصیت کے وجوب کا نسخ ہو سکتا ہے۔ استصحاب یا اجاز باقی ہے اور یہ جواز سنانی وجوب نہیں کیونکہ جملہ فرض و حرمان و ممنوعات و مکروہات جو خدا نے تعالیٰ نے خود فرمائے ہیں ان کی نسبت جہاد پر ہی تاکید کی کہ وہی اپنے توابعین پر ان احکام کے واسطے حکم کر دے مثلاً باپ کو حکم ہے کہ اولاد کو موصوم و صلوة کا حکم کرے اور تاکید کرے اور اگر وہ اس کی تعمیل نہ کریں تو ان کو مارے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ہر شخص پر واجب کیا ہے حالانکہ خدا کے حکم کے بعد جہاد کے حکم کی کیا اصل ہے۔ سورہ طہ میں فرمایا "وامر اهلنا بالصلاة یعنی اے رسول اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کر حالانکہ خود خداوند تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے خود خدا

کا حکم فرمایا اور ہر اس کی نسبت عباد چمک کر تاہم منافی نہیں ہیں خوب یقین ہے کہ جو شخص اس آیت کے سوکات پر فرور کرے جیسا کہ فرمایا ہے **حَتَّىٰ تَخْلُقَ الْفَلَاکَ** اور بعد فرمایا ہے **فَنَبْلَا مُنَادٍ مِّنَ الْغَاثِ وَالْطَّاغُوتِ** ان اللہ سبح علیہ وہ ہرگز اس آیت کو منسوخ نہیں کئے گا حالانکہ تفسیری نے یہی اس کی عدم منسوخیت پر چند توجیہ لکھی ہیں جن سے وہی توجیہ لکھا ہے جو اسے بیان سے اخذ ہو سکتا ہے۔

پہر ایک اور آیت ہے جسے قریب قریب بالاتفاق سب نے منسوخ مانا جو چنانچہ ایک جگہ تو بقرہ میں فرمایا گیا ہو **وَالَّذِينَ يَبِغُوا** خدا تعالیٰ میں جو کہ کسی معنی رکھنے کی طاقت نہ رکھے وہ ایک حزب کو کھانا کھلاتے بعض اپنے روز کے۔ پھر فرمایا **فَنَبْلَا مُنَادٍ مِّنَ الْغَاثِ وَالطَّاغُوتِ** خدا تعالیٰ میں جب رمضان کا مہینہ آوے قریب روزے لکھو۔ بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنا طاقت اور طاقتور دونوں کو حکم ہے۔ اس بنا پر پہلی آیت جس میں بسبب ضعف اور ناتوانی کے روزہ رکھنے کے بجائے خوراک کھانا کھلا دینے کا حکم ہے منسوخ ہے۔ افسوس ہے کہ اس پہلے مفسر کچھ بال ہیں مگر ہم ہرگز اتفاق نہیں کرتے بلکہ مزید برآں ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی ناپید کر رہی ہے اور تا یہی نہایت پر مدعا ظاہر ہم اس پر بالتحقیق بحث کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیا سرکہ کاسلہ بعض القوا میں نہ ڈرا ہے اور ایک حد تک اس حد تک سے حل ہو جائے مگر اس میں چون و چرا کی گنجائش نہ ہے پہلی آیت میں توجیہ لکھا ہے جو کہ کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے وہ ایک حزب کو کھانا کھلاتے یعنی بعض اپنے روزے کے۔ پھر فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آوے قریب روزے لکھو یہاں بظاہر ہزاروں یا سافروں کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ علمائے محض بلا توجہ اور غور ان میں سے ایک آیت کو ناسخ اور ایک کو منسوخ قرار دیا ہے حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں ہے ان آیات میں ناسخ و منسوخ کا دخل دیتے سے غرض یہی کیا ہے جب پہلی آیت میں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے تو پھر دوسری آیت میں اس کی توضیح کرنے کی کیا ضرورت تھی کیوں کہ سب سے کہ اسلام میں اس قدر چہرے کہ ایک ایسا شخص جس میں واقعی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ بسبب مرض کے یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ایسا ضعیف ہو گیا ہے کہ روزہ سے اس کی ہلاکت متصور ہے کوئی شخص اس یقین پر ہی اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر پہلی آیت نہ ہی بیان فرمائی جاتی اور صرف دوسری آیت پر اتفاق کیا جاتا تو یہی مستثنا ہو سکتا تھا کہ کسی امر کی تعمیل کسی شخص پر واجب ہوا کرتی ہے جو اس کے قائل ہی ہو جہاں قرآن مجید میں عباد کے احکام آئے ہیں وہ احکام اگرچہ عام ہیں لیکن ان میں بھی استثناء موجود ہے۔ کہیں مریض اور کچھ ایسے ایسے جو بوجہ جسمانی کمزوری کے سبب سے نہیں رکھتے ہوں میدان جنگ میں آئے پھر مجبور نہیں کئے گئے۔ یہ کیوں ہوا اور کیوں نہیں انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ خوارانہ طاقت سے میدان کارزار میں آئے دشمنوں کا بھیجے پاش پاش کریں عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے قرآن مجید کی روشن آیتیں اول سے اخیر تک اسی حکمت بالمشافہ سے ہماری ہوتی ہیں صرف توجہ اور فکر درکار ہے۔ نہ کہ اول و اول خواہ مخواہ خداوندی بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جبکہ بار بار غاڑا اور زکوٰۃ کا حکم ہے اور کہیں ہی کوئی نفس مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ بجا میں پر اگر وہ ناز نہ پڑیں کسی شیخ الاسلام یا مفتی کا فتوہ بے جا رہی نہیں ہوتا نہ کسی فاضل کی طرف سے کہیں شریعت کے تفسیری احکام جاری ہوتے ہیں۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ خطاب ان ہی لوگوں سے کیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوں اور جن میں ان احکام کے تعمیل کی اہلیت

نہیں ہے وہ ہمیشہ اُن احکام کی تعمیل سے بری کئے گئے ہیں۔ دنیا میں جتنے قوانین کہ اس وقت ساجد ہیں خواہ وہ انسان کی طرف سے ہوں یا خدا کی طرف سے سب میں غلطی اس قسم کا استثنا لازمی طور پر ماننا پڑے گا۔ اور کسی کسی حالت میں کئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔

وہ روحانی تختیاں جنہیں ہم نفس کشی سے تعبیر کر سکتے ہیں وہ زبردست دھماکے جھاکے اور مرتبہ جو دوسرے مذاہب میں شد و مد سے جاری تھے اسلام نے یککے اُن کا قلع و قمع کر دیا کہ خدا کی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر جہانگیر اُس کی وسعت ہو۔ وہ باتیں جو معرفت کی اطلاع دہر گئی جاتی تھیں اور جن کے ذریعہ سے فنا فی اللہ ہونے میں امداد ملتی تھی اُن کی اسلام نے علی الاعلان تکذیب کی اور بنا دیا کہ نفس کشی اور جھاکے کا نام خدا پرستی نہیں ہے۔ اس طرح دفعہ جو تمدن انسانی کا در حقیقت ایک بہت بڑا جزو ہے اور جس سے انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ تو اپنے سرکش نفس یا تو اپنے عقلی کو قوائے عقلی کے کیونکر تابع رکھ سکتا ہے یا اپنے ناجائز جذبات دلی کو کیوں کر محکوم بنا سکتا ہے۔ یہ تعلیم ایک اصلاح کی تعلیم ہے اور اس سے ہر آدمی کو کوئی تعلیم فزائی کہ نفس اور انسان بننے کی اور ہونیں سکتی۔ مگر ساتھ ہی اس کے یہی ارشاد کیا گیا ہے کہ جنہیں طاقت نہ ہو وہ چند مساکین کو کھلا دیا کریں۔ اس حکم میں بہت بڑی حکمت بالظہر ہے اور اس حکمت کو یہ ظاہر ہی انگلیں نہیں دیکھ سکتیں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ حکم نہ دیا جاتا تو وہ لوگ جو حقیقت معزہ کی طاقت نہیں رکھتے اور غلطی معذروں روزہ رکھنے پر مجبور ہونے جاتے اس لئے کہ رمضان المبارک سال میں ایک بار وہ روزہ کوہے ہیں ایسی صورت میں ہر شخص کو اُن کی آؤ بھگت ضرور ہوتی ہے اور وہ طوعاً کرہاً اُن کا غیر مقدم کرے اور اس طرح سے اپنی جان بھارت میں ڈالتے یہی وجہ تھی کہ نا طاقتوں کا استثنا کر دیا۔ اور ضرورت بھی بہت بڑی داعی ہوئی کہ ایسا حکم ضرور دیا جائے۔ اگر ادا اور امر کی طرح کمزوروں اور کم قوتوں کا استثنا نہ ہی کیا جاتا جب بھی وہ غلطی ہر حالت میں معذروں پر لیکن اس استثنا میں وہی حکمت تھی جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں غرض کہ اس تاکید سے سارا قرآن مجید ہل ہوا ہے اور جہاں بھی کسی وقت کسی نفس کو کسی ہمتی نہیں کیا ہے پہری ہمت و مرد کی بہت سی فطری حالتوں نے خود بخود استثنا کر دیا ہے جسے ہر عامل اور بالغ شخص خوب سمجھتا ہے۔ انسان کے حالات کی تبدیلیوں نے خانہ کے اصول میں بھی بہت کچھ تراش فراش پیدا کر دی ہے ایک مریض چھٹی نہیں کما سکتا انسانوں سے غار چھ سکتا ہے۔ ایک سپاہی جو میدان جنگ میں لڑا ہو اگر اُسے گھوڑے سے اُتے کے غار چھنے کا موقع نہیں ہے تو گھوڑے کی پشت پر غار چھ سکتا ہو۔ مسافر کے لئے بے انتہا آسانی کی گئی ہے وہ صرف دو رکعت ہی پابندی ایک وقت کی غار چھ دو کر سکتا ہے۔ ایسی ایک حکمت جس کا وضع عمل ہوا ہے ست معزز ملک غار سے سات کی گئی ہے۔ ایک مجنون فطری طور پر غار چھ روزہ سے منع ہو جاتا ہے اور کوئی غار چھتی نہ آئے آگے ہر کے ہی نہیں دیکھ سکتا نا پاؤں نیچے نہ پڑے اور وہ وہی سے اُتے دئے گئے ہیں مطلب یہی ہے کہ جب ہر فرض اور صحت اسلامی کے ہر اصول میں تبدیلی حالات انسانی پر تبدیلی لازم آتی ہے ہر کیوں اور کس وجہ روزہ میں تبدیلی دیکھئے اور کس فائدہ سے اس میں مستثنیٰ کیا جاتے مسائل کے اصول جب کہ فطرت انسانی پرستی ہیں۔ اور جن میں نفس کشی۔ جب و کلام اور غیرہ کا نام نہیں ہے ہر کیا وجہ ہے کہ ایسا حکم طاقت شخص جو دائمی روزہ نہیں رکھ سکتا

مجبور کیا جاسکتا ہے کہ خواہ وہ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے مگر روزے رکھے یہ صرف فہم کی غلطی ہے ورنہ اسلام نے تو
گہبی کوئی جبر نہیں کیا۔

یہ خود بخود تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا میں ایک ایسی مذہب ہے جس کے اصول اس قدر سہل اور آسان ہیں کہ ہر ملک ہر مذہب
اور ہر کشور کا شخص باسانی ان پر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ پانچوں وقت کی نماز معمولی زکوٰۃ سال بہتوں ایک بائرج بشرطیکہ یہ خطا
بھی ہو اور سال میں ایک مہینہ روزے بشرطیکہ قوت بھی ہو اور بس یہ اسلام ہے اور یہ اس کے اصول ہیں۔ فقہی مین
میگ کو عیسیٰ دہ کر کے اگر ہم ابتدائے اسلام کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا ہوتا اور ہم نے
اسے کس قدر ہوتا بنا رکھا ہے۔ جو دو آئینیں جن میں نسخ کو وظل دیا گیا ہے حتیٰ یہ ہے کہ اس عیسے بالکل پاک ہیں۔ یہ
دونوں آئینیں درحقیقت لازم و ملزوم ہیں اور ایک آیت دوسری آیت کے بغیر کوئی معنی نہیں دیکھتی۔ علیٰ کرام
نے جو کچھ لکھا ہے وہ اگرچہ نیک نیتی اور سچے جوش اسلام سے تحریر کیا ہے مگر ہم مجبور نہیں ہیں کہ انہیں ہندو کے ان کی
رائے کو مانیں ہمیں تمدن انسانی اور فطرت انسانی کی ترازو میں ہر حکم کو وزن کرنا چاہئے اور جب تک وزن ٹھیک
نہ ہو کہی ایسی چیز کو قبول نہ کرنا چاہئے۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہو اور ہمارا یقین اور ایمان گوار نہیں
کرنا کہ کلام خدا میں خفیہ سازش بھی ممکن ہو۔ اس خیال سے ہمارا کلیجہ کانپنا جانا ہو اور اس بیان سے ہمارا جگر بائش پا
ہوا جاتا ہے۔

ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انسان کو بقدر وسعت تکلیف دیتا ہے اور اول سے اخیر تک قرآن مجید
میں اس اصول کو بے انتہا بنایا گیا ہے یہاں تک ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم ہو کہ مومنین بعد ازاں اس کے عمل نہ
ثابت ہوئے تو فوراً اس میں ترمیم کر دی۔ ترمیم کے لفظ سے یہ غرض نہیں ہے کہ حکم سابق منسوخ ہو گیا بلکہ اس کے یہ معنی
ہیں کہ اگر اس طرح عمل کرو تو یہی درست ہو اور اس طرح عمل کرو تو یہی درست ہے مثلاً پہلی آیت تو یہ ہے کہ اکتب علی اللذان
من قبلک یعنی تم پر روزہ فرض ہو جو جلع تم سے اگلوں پر تھا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ شب کو ہم بستر ہونے کی اجازت اپنی
بی بیوں سے کوئی لیکن جب مسلمانوں کے قواعد نظری کے یہ حکم کہ بقدر خلاف ہوا اور انہیں سخت تکلف سے اس
کی تعمیل کرنی پڑی تو یہ حکم آیا آیا احل کھلاۃ الصیاء والی یعنی حلال اور ہاتھ دھوئے لیکن ہے۔ ابتداء سونے کے بعد شب
میں کھانا حرام اور جلع مطلقاً رمضان میں حرام تھا۔ جبہ المذہب جبر کو ایک گھائی پر غلبہ پچاس تیر اندازوں کے مقرر
کیا کچھ عرصہ کے بعد اکثر شائسن سترق ہو گئے۔ کل بارہ آدمی اس جگہ رہ گئے حضرت عبد اللہ بن جبیر وہاں نہیں ہو گئے۔
آپ کے بھائی معظم بن جبیر بہت بوڑھے تھے اور انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا جب شے کھائے میں دما دیر ہوئی تو
آپ کو نینا آگئی۔ جب جاگے تو اپنے اہل و عیال سے کہا کہ اب کھانا حرام ہے۔ ناچار رہو کہ سو رہی دوسرے
دن پھر روزہ رکھا اور بدستور خندق کھونے لگے۔ ایک تو آپ ضعیف تھے دوسرے روزہ پر روزہ رکھا تھا ضعف
سے غفل آگیا حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ افسوسناک حالت ملاحظہ فرمائی اور شب کی کیفیت

بھی گوش گزار فرمائی آپ نے بہت ہی ناسف کیا اور آپ کو بے اختیار صدمہ ہوا۔ اسی اثنا میں قیس بن صرمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے شب کو اپنی زوجہ سے جماع کیا اور بہو کا سورا اور جب جاگا تو کھانا نہ کھا سکا اس وقت حضرت فاروق اعظم عرضی اللہ عنہ ہی موجود تھے آپ نے بھی اسی صورت سے اپنی حالت بیان کی۔ بیضاوی نے صرف حضرت فاروق اعظم ہی کا ذکر کیا ہے قیس کا کوئی بیان نہیں تحریر کیا۔ پہرہ بابت نازل ہوئی اور بزرگ اکل و شرب اور جماع کی اجازت ہو گئی۔ اگر ہم یہ شان نزول جو یہاں ہوئی نہ بھی تسلیم کریں اور صرف آیتوں پر غور کریں تو ہمیں کھانے کا کاحام حکم دینے کے آسے چند قیود سے آزاد کر دیا ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ مثل انگلوں کے تم پر دوسے فرض ہیں اور پران کی بابت مفصل بیان کر دیا کہ ان امور میں تمہیں انگلوں کی تقلید کرنی غیر ضروری ہے۔ اس میں ہی بہت بڑی حکمت ہے اور غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا تمدن جو ہر اس میں پوشیدہ ہیں دکھایا گیا ہے کہ سابق میں تمدن انسانی اور فطرت انسانی کا پاس و لحاظ و ذرا برابر نہیں ہوتا تھا اسلام چون کہ عین فطرت ہے اس لئے دونوں احکام میان کر کے موازنہ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ اگر اسلام اور یہودیت و نصرانیت میں یہ بین فرق ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس صورت اور کس وجہ سے ہم ایک آیت کو ناسخ و اؤ ایک کو منسوخ کہتے ہیں جبکہ عام حکم دے کے چند یہود و قیود سے آزاد کر دیا ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دو آیتوں میں اختلاف ہے اور وجہ کل مفسروں نے بالاتفاق نامح و منوع کے دائرہ میں رکھا ہے۔ اور وہ آیتیں یہ ہیں، «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ وَاللّٰهُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّٰهُ بِالْغَيْبِ» یعنی اللہ ہم سے جو لوگ مر جائیں اور بی بیان چھوڑیں تو غور کو چاہئے کہ چار مینے اور دوس دن اپنے کو روکے رکھیں پہر جب اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں کریں اس کا تم پر کوئی الزام نہیں اور تم لوگ جو کچھ ہی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ پہر اسی سورہ بقرہ میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ انَّا نوحا وصیۃ لا ذوا جرم متاعا الی الخول غیراخراج فان خرجوا فلا جناح علیک فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف واللّٰہ عزوجل یعلم» اور بی بیان چھوڑیں تو اپنی بی بیوں کے حق میں ایک برس تک کے سلوک (یعنی نان و نفقہ) اور دھڑے نہ کھانے کی وصیت کروں پہر اگر عورتیں از خود گھر سے نکل کھڑی ہوں تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ عزوجل بدست اور حکمت والا ہے۔

ایک آیت میں چار مینے اور دوس دن کی مدت ہے اور ایک آیت میں برس دن کی مدت ہے۔ مدت کے اختلاف نے بہر مفسرین کو دوہو کے میں ڈال دیا ہے حالانکہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے کچھ بھی تعلق نہیں وہ حکم علیحدہ ہے اور دوسرا حکم علیحدہ ہے۔ خوب غور کرنے کے بعد یہ رائے کھلی تاہی شائد پہلے حکم میں بیان ہوا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بی بیان چھوڑیں تو غور توں کو چاہئے کہ چار مینے اور دوس دن اپنے کو روکے رکھیں اور جب اپنی عدت کے یہ دن پورے کر لیں تو انہیں جائز طریقہ سے دنگ کی بکر کرنے کی اجازت ہے اور وہ بالکل آزاد ہیں کہ جائز طور پر کسی دوسرے شخص سے جماع کریں یا نہ کریں۔ یہاں صرف عورتوں کو حکم دیا گیا ہے مگر دوسری آیت میں مردوں کے لئے حکم ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک وہ ان و نفقہ دینے جائیں

لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر عورتیں اپنے عدت کے دن پورے کے دن اغزو گھر سے نکل کھڑی ہوں اور چاہیں دس دن سے زیادہ نہ رہیں تو جائز طور پر ان عورتوں کو آذامی ہے کہ چاہے جو کچھ اپنے حق میں کریں۔ یہ دونوں احکام ہادی ثقلیٰ علیہ السلام علیہ السلام سے اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ عورتوں میں عوب میں قاعدہ تھا کہ جہاں کوئی شخص مر اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو فوراً اس کی بی بی کو نکال دیا جاتا تھا یا عدت خود نکل کھڑی ہوتی تھی۔ اسی لئے ادھر تو عورتوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنی عدت کی مدت پوری کئے بغیر ہرگز نہیں نکل سکیں اور ادھر مرد کو حکم ہے کہ اگر عورتیں عدت کے بعد بھی رہنا چاہیں تو اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرنا چاہئے کہ وہ برس دن تک ان سے فراموش نہ کریں اور انہیں گھر میں رکھیں اور نان و نفقہ دیں ہاں اگر وہ زمانہ عدت پورا کرنے کے بعد اپنی خوشی سے نکل کھڑی ہوں تو انہیں نہ روکا جاتا بشرطیکہ وہ جائز طریقہ سے زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہم میں نہیں آتا کہ تہو مفسرین نے کیوں اور کس بنا پر ان میں سے ایک آیت کو ناخ اور دوسری کو منسوخ لکھا ہے جبکہ احکام میں سوائے نطابق کے مخالفت کا نام ہی نہیں ہے۔

ایک اور آیت ہے جس کی نسبت منسوخیت کا الزام لگایا گیا ہے اور مجبور کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ منسوخ ہے حالانکہ نسخ سے آئے ہی کچھ تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لئے اور ہمارا دین ہمارے لئے اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ یہ بھی دین نہیں آتا کہ کیوں اور کس بنا پر ایک کو ناخ اور دوسری کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ یہ حکم کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو محض حد شکنی پر دیا گیا تھا اور ان مظالم کا انتقام لینا تھا جو کفار مکہ نے محمدؐ کی سرسلمانوں پر توڑے تھے یہ حکم اس لئے نہیں دیا گیا تھا کہ انہیں جبراً مسلمان بنایا جائے کیوں کہ یہ صاف بیان ہو چکا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید سے ایسا نہیں ثابت ہوتا ہے کہ دین کے لئے تلوار اٹھائی گئی ہو نہ کسی تاریخ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تمہارا دین تمہارے لئے اور ہمارا دین ہمارے لئے ہے یہ آیت کہو نہ منسوخ ہو سکتی ہے جبکہ ہر جگہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لئے ہے اور ہمارا دین ہمارے لئے ہے۔ اس آیت سے نہ جہاد کی مخالفت ثابت ہوتی ہے اور نہ یہ آیت جہاد کے احکام میں کسی قسم کی مزاحمت کر سکتی ہے۔ ہر شخص کے دین کے اعمال اور ان کا نتیجہ صرف اسی کی ذات پر محدود ہے دوسرے پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا۔ مثلاً فرض کرو کہ عیسائی مذہب پرستی کرتے ہیں مقدس مروجہ کے آگے سرسجود دھوئے ہیں ہندو بت پرستی کرتے ہیں اور بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں تو ان کے یہ اعمال ان ہی تک محدود ہیں اس قسم کے حالات دیکھنے سے ہم پر کوئی الزام نہیں قائم ہو سکتا۔ وہ جائیں اور ان کا کام جو کچھ کریں گے اس کا ہلکا بڑا نتیجہ چھٹکے گا ایک شخص کے نیک و بد اعمال کی کسی دوسرے شخص کو کچھ اثر نہیں ملتی جب یہ آیت اس قدر صاف ہے کہ ہم میں نہیں آتا کہ اسے منسوخ کیوں کیا گیا ہے اور کس بنا پر تہو ملتا ہے منسوخ مان لیا ہے۔ اس طرح جتنی آیتیں ہیں اور جنہیں منسوخ کیا گیا ہے انہیں فی الحقیقت نسخ سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اب ہم ناخ و منسوخ پر فیہما نہ بحث کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ فقہانے اس پر کیا بحث کی ہے اور ان کا منشا کیا ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں چونکہ اس بحث کو بہت شرح بسط سے بیان کیا ہے اور میں اس کے پورے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حج شریعہ بیان کے متحمل ہوتے ہیں اور ہمارے

علمائے ائمہ علیہم نے بیان کی پہلی قسمیں یہ ہیں (اول)، بیان تفسیری یعنی کلام کی تائید جس سے ایمان کا استحکام کچھ بھی باقی نہ رہے (دوم) بیان تفسیر میں صلوٰۃ صیام اور زکوٰۃ کے بیان کے (سوم) بیان تغیر میں ہستنا کے جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ عبادت ان چیزوں کے جن کو کلام متنازل تھا بعض مراد میں نکل (چہارم) بیان ضرورت یعنی کوئی لفظ تو ایسا نہ ہو لایا ہو جو اس بیان پر دلالت کرے مگر سکوت مراد پر دلالت کرتا ہو مثلاً "وَوَدَّ بَعَا لَا قَلَامَهُ اَللّٰهُ" چونکہ اس کلام سے یہ بات تو متحقق ہوئی کہ میراث کے سختی چرماں باپ کے اور کوئی نہ ہوں اور حصہ میراث کا ان ہی دووں میں ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان دووں میں سے ماں صرف ایک ثلث کی سختی ہے پس کوکہ دو ثلث کی نسبت سکوت ہے لیکن چوں کہ حصہ میراث ان ہی دووں میں تھا یہ سکوت ہی، بیان ہے اس امر کا کہ دو ثلث باقی ماندہ کا سختی باپ ہے یا مثلاً وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْاَنْفُسِ الْفَاسِقِینَ کے ذبیح کی حرمت کا بیان ہے اس لئے کہ اُس زمانہ میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے ذبیح سے پرہیز کرتے تھے جب اہل کتاب کے ذبیح کی حلت کی تخصیص فرمائی گئی تو بحکم ضرورت ان کی حلت کے ذبیح کی حرمت ثابت ہو گئی۔

پہنچ بیان تبدیل ہے جس کو اصطلاح میں نسخ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اُس کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک زمانہ کے بعد ایک شرعی دلیل کا دوسری دلیل شرعی وارد ہونا مقتضی سابق کے حکم شرعی کے خلاف ہو گا ایمان اور یقین یہ ہے کہ قرآن مجید میں نسخ نہیں ہے، اور اگر بعض محال نسخ تسلیم کیا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت باطل ہوتی ہے۔

لَا تَلْفُتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَتَمَّتْ خِلَافَةُ مُحَمَّدٍ شَرِيعَتِہٖ کی بدعت غلطی ہے تمام تر تکمیل اب ہو چکی اور چون کہ اس کے بعد سلسلہ نبوت اور وحی تشریفی کا ختم ہو گیا پس اب یہ شریعت ہمہ وجہ مکمل ہے۔ لفظ "بکمال" نہ زیادہ غورا ورتوہ کی ضرورت ہے جس کتاب میں بہت سے احکام منسوخ ہو گئے ہوں اور بعض مقام پر احکام تو منسوخ نہ ہو گئے ہوں بلکہ ان کا پڑھنا ناجائز قرار دیا گیا ہو یا ایسے مقامات ہوں جہاں اوامر کا پڑھنا اور بجالانا دونوں منع کئے گئے ہوں وہ کتاب کیوں کر کامل ہو سکتی ہے۔ تبصرے کہ ایک طرف تو قرآن مجید کے دو ثلث حصہ کو منسوخ کہا جاتا ہے اور دوسری طرف اسے کامل کتاب کا لقب دیا جاتا ہے جس کتاب کا ایک جزا حصہ منسوخ کر دیا گیا ہو کیوں کر یقین آ سکتا ہے کہ وہ کتاب کامل ہو گی۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ انہیں صدق سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ زمین اپنے مرکز سے مل جائے۔ آفتاب اپنا دورہ بدل دے سب ممکن ہے لیکن یہ ممکن نہیں کہ قرآن کے ایک لفظ میں ہی تبدیل آکے واقع ہو اور اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت ہی منسوخ ہو۔ اب ہم خاص ایک آیت کی طرف قوجہ کرتے ہیں جس میں نسخ کا بیان ہوا ہے اور اسی پر تمام مانع و منسوخ کی بحث کا دار و مدار رہی چنانچہ خداوند فرماتا ہے مَا نَنْصِفُ مِنْ اٰیَةٍ وَاَنهٗمَا نَاْتَا بِخَصْمَيْهَا وَمَثَلُهَا الْمُقَدِّلَانِ اِنَّهٗ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ بِمَا يَشَاءُ یعنی اے پیغمبر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا تمہارے ذہن سے اُس کو اتار دیں تو اُس سے بہتر راوی کسی ہی نازل ہی کر دیتے ہیں اے پیغمبر کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ "آیت کے لفظ سے کیوں کر سمجھیں آ سکتا ہے کہ قرآن ہی کی آیت مراد ہو اور اگر بعض محال یہ مان ہی لیں کہ قرآن ہی کی آیت سے مراد ہے تو پھر یہ یکب لازم آئے کہ قرآن مجید میں منسوخ آیتیں ہیں جب حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے آخر گیتی او مانس کی جگہ دوسری آیت دینی ہی

یا اس سے بہتر نازل ہوگئی ہو کہ ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ایک آیت ہی منسوخ ہے کیوں کہ منسوخہ آیتیں تو ذہن مبارک سے اتر چکی ہیں۔ خود اس آیت شریفہ پر غور کرنے سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایک آیت ہی منسوخ نہیں ہوئی کیوں کہ جو آیتیں رسول کریم کے ذہن مبارک سے فراموش ہوگئی تھیں ویسی ہی یا ان سے بہتر خداوند تعالیٰ نے دوسری نازل کر دیں ظاہر ہے کہ دوبارہ نازل ہوئی آیات پر لفظ نسخ نہیں عاید ہو سکتا۔ جو آیتیں بھلا دی گئیں وہ تو قرآن مجید میں دوح نہیں ہو سکتی جب وہ نبی کریم کو نہ یاد رہیں تو اور کسی کو کیوں کر یاد ہو سکتی ہیں اور اگر بغرض محال یا دہی نہیں تو جب ان کے مساوی یا ان سے بہتر دوسری آیات نازل ہو گئیں تو پھر قرآن مجید میں ان کے داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر جب کہ ہم کسی گزشتہ باب میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ جامع القرآن خود وہ ذات پاک تھی جسے محمد کے نام سے پکارتے ہیں پھر بولی ہوئی آیتوں کا داخل کرنا باطل ہوا ایک شے جو ذہن میں اتر چکی ہو ایک شے جس کے مساوی یا اس سے بہتر دوسری اتر چکی ہو پھر یاد آنے پر بھی اس کا داخل کرنا غیر ضروری ہو۔ اس آیت نے تاسخ و منسوخ کے تمام شعبے متشادہ آیتوں اور ثابت کر دیا کہ جو آیتیں منسوخ ہونے کے قابل تھیں وہ پہلے ہی نبی کریم کے ذہن مبارک سے انار دی گئیں اور ان کی جگہ وہ آیتیں نازل کر دی ہیں کہ ان میں نسخ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ علمائے کرام نے اس عقیق راہ اور گہرے محنت کو جو اس آیت شریفہ میں ضمیر غور سے نہیں دیکھا وہ نہ صریح مطلب کھلیا نا اور تاسخ و منسوخ کا پیچیدہ مسئلہ حل ہو جانا۔

اس کے بعد ہم اس آیت پر دوسرے پہلو سے بحث کرتے ہیں اور وہ پہلو یہ ہے کہ آیت میں خداوند تعالیٰ کا ایک کام سے اپنی ذات کو نسبت دینا وہی حکم رکھتا ہے جو ہم مسئلہ تقدیر میں بیان کر آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو شایاں ہے کہ وہ ہر کام کی نسبت اپنی طرف کرے اور ہر شے کا فیصل اپنے ہی کو بنائے جبکہ اس کے مرتبہ قوانین کے دائرہ میں ہر امر ہوتا ہے اور ہر ایک ذرہ بھی اس سے خبیث نہیں کھا سکتا۔ اس طرح اس نے یہاں بھی بھلا دینے یا ذہن سے انار دینے کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے اور بتایا ہے کہ جب ہم اپنی ایک آیت یعنی ایک نشانی تیرے ذہن سے انار دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے مساوی نشانی نازل کر دیتے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی دکھائی کہ وہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ روح القدس سے کیا کیا اور کس کس جگہ تائید کرتا ہے اس کی غیر معمولی تائید جو کسی خاص موقع پر ہوئی تھی وہ کسی آنے والی مصیبت سے محفوظ ہوگئی اور اس وقت دل پر ایسا ہی طاری ہونے لگی تو خداوند تعالیٰ بعض تکلیف کے لئے یہ فرماتا ہے کہ اسے پہنچو کہ ہم کوئی آیت تمہارے ذہن سے انار دیں تو اس کے برابر یا اس سے بہتر تم پر نازل کر دیتے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو اور اپنے رئیس شکستہ خاطر ہو چکے ہوں اور تمام امیدیں نجات کی کٹھن ہو چکی ہوں تو اس وقت روح القدس اپنے خالق کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس کا برگزیدہ بندہ بھی روح القدس کے ساتھ بلند ہوتا ہے اور اخیر وہ بلند می درجہ کمال پر پہنچنے وغیرہ کو ناگوں ہو جوں ہیں اس حرج و دست و گریباں ہو جاتی ہے کہ ہر عہد دیت۔ فطرت روح القدس اور فیضان ربانیت میں فرق نہیں رہتا۔ یہ ربانی حالت ایک عجیب و غریب قدرت اس کے دل میں دیتی ہے اور پھر وہ وہ باتیں آتے ہیں جیسا کہ آرد دشمن کے ترک دینے کی سوجھ بوجھ جاتی ہیں کہ جن کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔ فسخ اور

دوم قسم کے وقوع میں اختلاف ہے باہم علمائے اس میں مختلف رائے دی ہیں۔ مگر قسم ثالث کی نسبت کل علماء کا اتفاق ہے ہاں ابو مسلم کا حواضہ معتزلی نہیں مانتے۔ اصول امام فخر الاسلام سر دوسوی۔ توضع صمد الشریعت۔ مسلم النبوت۔ یونہی محب الصدور اس کی شرح مولانا جلال العلوم رحمۃ اللہ علیہم سے معلوم ہوتا ہے کہ جاحظ کا یہ مذہب ہے کہ عموماً نسخہ خوان نسخ کتب سابقہ کا ہو یا بعض احکام قرآن کا ہو واقع نہیں ہوا چنانچہ وہ لکھتے ہیں، «الجمع المسلمون علی حوالہ کا وہ وقوعہ معاً خلافاً لابن مسعود وھو لا یصح من مسلمان الا بتاویل پھر ان کے قول کی تاویلات کی ہیں بنجدان تاویلات کے یہ تاویل ہی ہے کہ جاحظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے خاص احکام میں نسخ نہیں احکام کتب سابقہ میں البتہ نسخ ہی۔

ابو مسلم نے اس آیت پر غصہ ذیل رائے دی ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے، قال ابو مسلمان الملائکۃ من الملائکۃ المنشوخۃ ھو الشرایع الانی فی الکتاب القدیمۃ من التودۃ والانیخیل کالسبت والصلوۃ الی المشرق والمغرب معارفعہ اللہ عنوا قعد تابعہ فان الیہم دو المتصاری کا فو یقولون لا تقموا الا لمن تبع دینکم فایطل اللہ ذلک بعدہا لایۃ

(از تفسیر کبیر) یعنی اس کا بیان ہے کہ قرآن مجید میں نسخ واقع نہیں ہوا اور اس کا قول ہے کہ آیات منسوخہ سے مراد وہ شریعتیں ہیں جو کتب مقدمہ یعنی توریت و انجیل میں تھیں جیسے کہ سب کا ماننا اور مشرق و مغرب کی طرف نماز کا پڑھنا اور اس قسم کے حکموں کے ماننے جن کے غیر کی بجا آوری کے لئے اللہ نے ہمیں مامور کیا۔ یہود و نصاریٰ کہتے تھے کہ ہجر اس کے کہ جو ہمارے دین کے تابع ہوا وہ کسی پر ایمان نہ لادو پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اس کو طبل کیا علماء نے ابو مسلم کے اس قول کو نہیں مانا ہے اور ان کا مقولہ یہ ہے کہ اس کا کل قول سیاق آیت سے بالکل مختلف ہے اور ساتھ ہی قاعدہ عربیہ کے بھی خلاف ہے بلکہ ایک احتمال پر تو آیات کتب مقدمہ مراد ہی نہیں ہو سکتیں۔ اس کا بیان ادھر ہو چکا ہے اب بحث صرف اس پر ہے آیا آیت قرآن مجید کی آیت مراد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اولاً کلمہ آیت اور آیات کا اطلاق قرآن مجید میں کسی چیزوں پر آیا ہے۔ اول معجزات۔ دوم قدرتی نشانیاں جو باری تعالیٰ عز اسمہ کی ذات اور صفات پر دلالت کرتی ہیں سوم مطلق نشان پر جو اس کے معنی لغوی ہیں چہارم قرآن کے جملوں پر بنجدان چار معنی کے اول اور دوم اور سوم تین معنی اس آیت میں بالفاق ہمارے اور ابو مسلم کے مقصود نہیں کلام ہے تو چوتھے معنی میں یعنی جب یہ لکھ کسی کتاب معبود و معین کے جملوں میں بدوین ارادہ واقع ہوتا ہے تو اس سے مراد آیات قرآن ہی ہوتی ہیں یا جملہ توریت و انجیل اور دیگر کتب مقدمہ کی ہی یہ مقصد یہ ہے کہ معبود و معین یہی بات کہ آیات قرآن ہی مقصود ہوتی ہیں ماس دلیل کا جواب یہ تو ہونہیں سکتا کہ وہ عام ہر دلیل پر بولا جاتا ہے اس لئے کہ ہر دلیل تو ہمارے اور ابو مسلم کی بالاتفاق یہاں مراد نہیں البتہ اگر ہماری اس دلیل پر کسی کو شبہ ہو تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فلان مقام پر قرآن میں یہ لکھ مطلق بلا فرقہ کسی کتاب کے وار د ہوا ہے اور اس سے مراد توریت و انجیل کے جملے ہیں جب تک یہ بات ثابت نہ کیے یکے بعد دیگرے دلیل میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔

ثانیاً ظاہر مجید کے جملوں کو آیات سے تعبیر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے جملے فصاحت و بلاغت میں حدیجی زبان کو پہنچے ہیں اور اس سبب سے وہ اس امر کی دلائل اور نشانیاں ہیں کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور اس کی مثل بنانا جن دانش کی

حطائت سے باہر ہے۔ اس بات میں امام رازی ہی ہمارے ساتھ تھے جس کے بعد ہم امام فخر الدین رازی کا قول نقل کرتے ہیں جو ایت مانع کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے ہر اس پر اسے دیں گے چنانچہ امام صاحب تحریر فرماتے ہیں "واعلم انما بعد ان قرارنا ہذا الحکمة فی کتاب الحصول فی اصول الفقہ فسلکنا فی وقوع النسخ بقولہ تعالیٰ ما نسخ من ایت او نسخہا ناسخ غیر منہا او متلفا ولا مستدلال بہ ایضا ضعیف لان ما منہا فہذا الشرط والجزاء وکما ان قولہ من جاءک فاکرمہ لا یدل علی حصول المجتبیٰ بل علی انہ متی جاء وجب لاکرامہ فکذا ہذا الا یتل لادل علی حصول النسخ بل علی انہ متی حصل النسخ وجب ان یاتی بما هو خیر منہ فالاقوی ان نقول فی الابطال علی قولہ تعالیٰ واذ بدلنا ایتة مکان ایتة وقولہ یشیاء و بیئت وعندنا ام الکتاب واللہ اعلم ۱۱

یعنی ہم نے کتاب حصول میں جو اصول فقہ میں ہے تمام نہیں جو عدم نسخ پر دلالت کرتی ہیں بیان کر کے ہم نے وقوع نسخ پر اسی ایت مانع پر استدلال کیا ہے مگر اس ایت پر استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ "لا یتل لادل" کا لفظ اس جگہ بطور شرط وجزاء کے ہے جیسے کہ تم کسی سے کہو کہ جو شخص تیرے پاس آئے تو اس کی تعظیم کر تو یہ کہنا کسی شخص کے لئے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ صرف اتنا کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرنی واجب ہے اس طرح یہ ایت بھی حصول نسخ پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی ایت منسوخ ہو تو اس کے بدلہ دوسری ایت جو اس سے ابھی ہو لائی واسبب جو پس ٹھیک بات یہ ہے کہ نسخ کے ثبوت میں ہم اور آیتوں کو اختیار کریں یعنی اس ایت کو واذ بدلنا ایتہ مکان ایتہ ویشیاء و بیئت وعندنا ام الکتاب امام رازی کے اعتراض کا یہ جواب ہو سکتا ہے اولاً جو انہوں نے تاکو یعنی کسی کے ٹھکانے پر یہ صیح نہیں ہے یہاں بلکہ ما محض شرط ہے ظرفیہ نہیں ہے اور ثانیاً کو ظرفیہ لازم ہے و ثانیاً اپنے قول کی تائید کے واسطے جو ایک مثال یعنی (من جاءک فاکرمہ) پیش کی ہے وہ اس کی نظر نہیں ہو سکتی کیوں کہ اس مثال سے جزاء جملہ انشاء ہے کیوں کہ وقوع و عدم اس کا زمانہ آنے والی ہو تو محتمل ہے اور یہاں شرط وجزاء دونوں بالافتراد جملہ خبریہ ہیں پس یہ دیکھنا چاہئے کہ ایت کی بنا نزول حصول نسخ پر ہے یا نہیں چونکہ یہ ایت جواب ہے منکران نسخ کا جو وقوع نسخ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم جو شریعت موسیٰ کے بعض احکام کو تبدیل کر رہے ہو اور بعض احکام جو خود دوسرے ہو چند روز بعد ان کو تبدیل کر دیتے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں اسی قدر کا یہ جواب ہے پس چونکہ اعتراض کی بنا وقوع نسخ کے تحقق ہونے پر ہے اگر نسخ کا وقوع ہی نہ ہوتا تو اعتراض کس بنا پر ہو سکتا تھا۔ پس ظاہر ہوا کہ شرط وجزا کے دونوں فعل متحقق الواقع میں اور جب دونوں فعل متحقق الواقع ہیں تو ثبوت وقوع نسخ میں اس ایت سے کیسے طرح کا شبہ نہیں یہ سچ ہے کہ نقل کلمات ایت سے حصول نسخ کا لازم نہیں آتا چنانچہ امام صاحب نے فرمایا ہیں اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے اور ان کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ایت اہل کتاب کے اعتراض پر جواب ہے اور ساتھ ہی مشرکین کے اعتراض کا ان کا اعتراض حصول نسخ پر مبنی ہے اور اسی بنا پر یہ جواب دیا گیا ہے اور چل کر بقریۃ اعتراض و جواب کے حصول نسخ میں کچھ شبہ نہیں ہے لہذا اس ایت سے حصول نسخ پر استدلال کرنا ہر طرح صحیح ہے اور اس کی تطبیقی کے قول میں موجود ہے جہاں وہ کہتا ہے۔

”وما كنت من بينا دخل الغنق قلبي - ولكن من بين جفونك يفتش“

اس میں بھی اگرچہ (بصیر جفونک یفتش) سے حصول عشق کا لازم نہیں آتا مگر مصرع اول کے قرینہ پر اس کے حصول میں کچھ تردد باقی نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ مفسرین و مترجمین دونوں فعلوں کو بعضی حال ترجمہ کرتے ہیں پس ثابت ہو گیا کہ عشق عشق وقوع نہ پر جا مہمازی نے شبکہ کیا ہے محض شبہ ہی شبہ ہے اور ان کے اس شبہ سے کسی طرح کا ضعف استدلال میں واقع نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ جب آیت سے وقوع نسخ کا ہونا ثابت ہو گیا تو یہی ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید میں ایک بھی منصوص آیت داخل نہیں ہوئی کیونکہ وہ آیتیں جو منسوخ ہوئی تھیں ذہن رسول خدا سے انہیں فراموش کر دیا گیا اور چوں کہ قرآن مجید کی ترتیب خود فرمودات کے دست مبارک سے ہوئی تھی یا اگر یہ بھی نہ تسلیم کریں پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو آیتیں واقعی پہلا دی گئی ہوں وہ کیسی طرح پر قرآن میں خواہ اس کی ترتیب آنحضرت سے دی ہو یا نہ دی ہو نہیں ثابت ہو سکتی ہر حالت میں قرآن میں منصوص آیتوں کی موجودگی ثابت نہیں ہوتی اور کوئی سچہ و راوی نہیں یقین کر سکتا کہ جب ایک آیت ذہن سے آثار دی گئی پھر وہ کیسے باقی رہ سکتی ہے اور کیوں کہ اسے قرآن میں دخل مل سکتا ہو۔

ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ ہمیں علمائے کرام کی رائے سے اتفاق نہیں ہے کہ قرآن میں نسخ کو ہم مان لیں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خدا کے کلام میں ایک حصہ کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ مانیں ہم اخیر میں پھر ایک عام نظر کریں گے پہلے ہم محدث بن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر کتاب حجة الباقین سے اس بحث کو نقل کرویتے ہیں جو آپ نسخ کے باب میں کی ہے پھر خود ایک عام بحث کر کے اسے ختم کر دیں گے چنانچہ آپ فرماتے ہیں نسخ کے باب میں یہ آیت آئی ہے ”ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها“ یعنی ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے نہ اسے بھلا دیتے ہیں مگر

علمای سبب المنع والا صل فیہ قوله تعالى ”ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها“ اعلان المنع فعلان احداها ان ينقل البني صل لله عليه وسلم في الاوقات او وجوه الطاعات فيصينها بوجوه الضبط على قوانين الشريعة وهو اجتهاد البني صل لله عليه وسلم ثم يفرق الله عليه بل يكتشف عليه ما قضى الله في المسئلة من الحكم او ما ينزل القرآن حسب ذلك له تغير اجتهاد في ذلك وتقرير عليه مثال الاول ما امر النبي صل لله عليه وسلم من الا استقبال قبل بيت المقدس ثم نزل القرآن بغيره بغيره ومثال الثاني انه صل لله عليه وسلم في حيا الا ابتداء الا في سقر ثم اباح لهم الا ابتداء في كل آية وقال لا تشبهوا مسكر او ذلك انه لما رآه في ان السكارى من نفي نصب له مظنة ظاهرة وهي الا ابتداء في لا وجية التي لا سكارى فيها الا لا من الخوف والخشبة والا بقاء فانه يبرح الا سكارى فيا يبين فيها ونصب الا ابتداء في لسقاء مظنة لعدم الا سكارى في ثلثة ايام ثم يقدر اجتهاد صل لله عليه وسلم في داخ الحكم على الا سكارى لا يعرف باقليات وقد في الزيد ونصب ما هو من لزام السكارى ومن صفات المنسوخ مسكونة في اول من نصب ما امر حنى وعلى تخريج اخر يقول لا وال النبي صل لله عليه وسلم ان يقوم مولعون بالسكر فلننسخ عنه كان بداخله ان يشربوا احدا متعذرا بانه على انه ليس مسكورا وانه اشبهه عليه علامات الا سكارى او كان او ايتهم واستطاعة بالسكر الا سكارى يبرح الى ما يبين في مثل ذلك فلما قرأ الا سلام في طرقة

مقدمہ

جلد ۴
الفرقان
تفسیر

مصنفہ

میرزا حیرت دہلوی

بابت ماہ جمادی الثانی ۱۳۱۷ھ

قیمت سالانہ معہ محصول اک لکھ

ماہواری چار جزو

درمطبیعی واقعہ ملی بطبع بن مقبول جان شد

جملہ حقوق بذریعہ رجسٹری محفوظ ہیں

قیمت فی جلد

اس کے بدل میں اس سے بہتر دینی ہی نازل کرتے ہیں۔ نسخ کی دو قسمیں ہیں اول یہ کہ بعض حصے علیہ وسلم امور نافع اور عبادات کے طریقوں میں غرض کر کے قوانین شریعت کے ڈھنگ پران کو کر دینے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ہوا کرتا ہے لیکن خداوند تعالیٰ اس حکم و اجتہاد کو بانی نہیں رکھتا۔ بلکہ اس حکم کو حضرت رسالت مآب پر تقاضا کر دینا ہے جو خدا نے اس مسئلہ کے متعلق قرار دیا ہے اس حکم کا اظہار یا بوس ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ بیان کیا جائے یا اس طرح کہ حضرت رسالت مآب کے اجتہاد ہی میں تبدیلی اور دوسرا اجتہاد آپ کے ذہن میں قرار پا جائے پہلی صیرت کی مثال یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب نے نبی بیت المقدس کی طرف سنہ گرنے کا حکم دیا پھر قرآن میں اس حکم کی منسوخت ہوئی اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب نے ہجر نبھا لے کے ہر برتن میں بنید بنا سے منع کر دی تھی پھر ایک برتن میں بنید بنا نا لوگوں کے لئے جائز قرار دیا۔ اور فراد یا نشہ کی کوئی چیز مت پیو گلی نشر ہوا مسکدا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نشہ پیدا ہونا ایک مخفی امر ہے اس لئے اس کی ظاہری علامت بتا کر ان برتنوں میں بنید نہ بنائی جائے اور بھال میں بنید بنائے کو آپ نے خیال فرمایا کہ تین روز تک اس سے نشہ نہیں ہوتا پھر آپ نے اجتہاد میں تبدیلی ہو گئی اور نشہ آور ہونے کو آپ نے حرمت کا مدار ظہیر یا کسی چیز کا نشی ہونا جو ش اور چھاک لے سے معلوم ہو سکتا ہے اور اس چیز کو جو از نام مسکرتے ہو یا اس میں سے مسکری صفات پائی جائیں اسے اس کا موقع و نقطہ قرار دینا اس کا رکے کسی امر جہنی کے موقع کے قرار دینے سے بہتر ہے۔

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰)

بقولہ المستکرات وفقدت تلك الاواني اذ اراهم على شغل لا سكار و على هذا الاختلاف المحكم حسب اختلاف مظنات وفي هذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم كلامي لا يخلو كلامه وكلام النبي كلامي وكلام الله بغيره بضا والاثان ان يكونه شئ مظنة مصلحة او مفسدة فيحكم عليه حسب ذلك ثوبيا في زمان لا يكون فيه مظنة فيستعير المحكم مثاله لما حاجر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة ضرورية ولها نزل القرآن بأدراك التوارث على الاخاء وبن الله تعالى فائدت حيث قال لا تعلقوا تكن ذنبة في الارض وفساد كبير لما قوى الاسلام وحق بالمهاجرين والاولاد ارحامهم ورجع الامر الى ما كان من التوارث بالنسب ولا يكون شئ مصلحة في الذنوة التي لم يقسم معها الاخلافة كما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان في زمانه قبل الهجرة ويكون مصلحة في الذنوة المضمومة باخلافة مثاله ان الله تعالى لم يجعل الفتناء من قبلنا واهل لنا وعل ذلك في الحديث بوجهين احدهما ان الله راي ضعفتا فاحلها لنا وثانيهما ان ذلك من فضيل الله نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء وامته على سائر الامم وتحقيق الوجهين ان الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون الى اقوامهم خاصة وهم محصورون بتاتق الجهاد معهم في سنة او سنتين وتوخلت وكان ارحمهم وقوامهم يقدرون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمنزل الفلاحه والتجارة فلم يكن لهم حاجة الى الفتناء فاداه الله تعالى ان لا يخلط بجهلهم عرض ديني ليكون التو لا جود هو وبث نبينا صلى الله عليه وسلم الى كانه التام وهو غير محصورين ولا كان زمان الجهاد معهم محصورا وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمنزل الفلاحه والتجارة فكان لهم حاجة الى اباحة الفتناء وكانت امته لهم مدونة فيقتل ناسا ضعفاء في الدنيا ويهودون الله ليويد هذا

دو ایک اور توجیہ اس اجتہاد کی تبدیلی کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت رسالت مآب نے جب ملاحظہ فرمایا کہ لوگ منشی چیزوں کے زیادہ شائق ہیں اگر صرف مسکری سے مخالفت کر دی جائے تو اس کا احتمال ہے کہ کوئی شخص منشی چیز کو پی لے اور یہ عذر کرنے لگے کہ میں نے خیال کیا تھا وہ مسکری نہیں ہے یا مجھے اسکا کہ ٹھیک ٹھیک علامتیں معلوم نہ تھیں اور نیز اس زمانہ میں لوگوں کے برتن منشی اشیاء سے آلودہ رہتے تھے ایسے برتنوں میں جو ٹیڈ تیار کی جاتی ہے اس میں فوراً نشہ اُٹھ جاتا اور لیکن جب اسلام قومی ہو گیا اور لوگوں نے اطمینان سے نشہ کی چیزوں کو ترک کر دیا اور نہ وہ آلودہ برتن باقی رہے پھر منشی ہونے کو حرمت کا مدار علیہ آپ نے قرار دیا۔ اس توجیہ کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ موصوفوں کے بدلنے سے حکم بدل گیا یا کرتا ہے اسی قسم کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ میرا کلام کلام الہی کو مانع نہیں کر سکتا اور کلام الہی میرے کلام کو مضعف کرتا ہے اور کلام الہی بعض اس کا بعض کو مضعف کرتا ہے۔ ”کلامی لا ینفع کلام اللہ فی کلام اللہ“ کلام اللہ فی کلام اللہ یعنی منشی نسخ کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شے میں ایک وقت میں کوئی مصلحت یا خرابی ہوا کرتی ہے اسی کے مطابق اس کا حکم متعین ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے جس میں وہ حالت اس شے کی نہیں رہا کرتی اس کی مثال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مسلمانوں اور ان کے قریبیوں میں کوئی طریقہ باہمی ہوا اور امداد کا نہ رہا اس وقت مصلحت ضروری کی وجہ سے صرف اخوت ہمدردی کا ذریعہ تھی اسی بنا پر قرآن میں نازل ہوا کہ وراثت کے حقوق اخوت سے متعلق کر دئے جائیں اور اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا گیا اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں شور و اُور بڑا فساد ہوگا ۱۱۰ لا تعادوا کہ تکن قنۃ فی ۱۲۰ لا رحن وفساد کثیر ۱۱ اور جب اسلام کو قوت ہو گئی اور مجاہدین سے اُسے رشتہ دار سے تو وہی طریقہ منشی وراثت کا متعین ہو گا۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشیاء میں ایسی حالت میں کہ نبوت کے ساتھ خلافت کا مرتبہ شامل نہیں کرتا کوئی مصلحت اور خوبی نہیں ہوا کرتی جیسے حضرت رسالت اب کی بعثت پہلے یا آپ ہی کے عہد میں زمانہ ہجرت سے پیشتر اور اب کہ نبوت کے ساتھ خلافت منضم ہو جاتی ہے تو ان اشیاء میں مصلحت پیدا ہو جاتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مالِ غنیمت کو اگلی آیتوں کے لئے جائز نہیں کیا تھا لیکن ہمارے لئے جائز کر دیا۔

حدیث میں اس علت کی دو جہیں بیان کی گئی ہیں (۱) یہ کہ خداوند تعالیٰ نے ہمارے ناقوانی اور عاجزی و کچھ کے مال غنیمت ہمارے لئے حلال کر دیا (۲) یہ کہ اس علت سے حضرت رسالت اب کی غنیمت اور انبیاء علیہم السلام اور امت محمدیہ کی اور امتوں پر ظاہر کرنی مقصود ہے۔ ان دونوں وجہوں کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت رسول خدا سے پہلے اور انبیاء کی بعثت صرف اپنی قوم کے لئے ہوا کرتی تھی جن کی تعداد محدود تھی۔ کبھی کبھی سال دو سال میں جہاد کی نوبت آ جاتی تھی اور نیز ان کی امتیں قومی اور زبردست تھیں اور جہاد بھی کر سکتے تھے اور کشت کاری یا تجارت وغیرہ سے سامانِ غنیمت بھی کر سکتے تھے ان کو غنیمتوں کی کچھ ضرورت اور پروا نہ تھی اس واسطے خدائے تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کے عمل میں کسی دنیاوی خواہش کی آمیزش نہ ہو جائے اور اس اخلاص عمل کی وجہ سے انہیں پورا پورا ثواب ملے اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۱۰ بالجل الفاجر ولا یجاہد ۱۰۱ و لکن لا یجری عاجل و کانت الرحمة تملکهم فی امرہا لجاہد شمولاً عظیماً

ہمارے مفسر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو مفسرین سے ایک نیا جہاد اختیار کیا ہے اور آپ کے مختصر مکر جامع بحث دیکھنے کے بعد یہ بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے مسئلہ ناسخ و منسوخ کو زیادہ اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے بلکہ آپ کا یہ مقصود جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ جوں جوں ضرورتیں وسیع ہوتی گئیں احکام باری تعالیٰ بھی اسی صورت سے نازل ہونے لگے حالانکہ ایک حکم دوسرے حکم کا ناسخ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ضرورتیں حضرت رسالتاً کو پہلے درپے تمام زمانہ زندگی لاحق ہوتی رہیں کیا اب وہی ضرورتیں آپ کی امت مرحومہ کو نہیں لاحق ہوتی ہیں مسلمانوں کی حالت اس کرۂ ارض پر کیا بلحاظ قوت و ثروت اور کیا بلحاظ ظلم و دولت اور کیا بلحاظ حکومت و عظمت باطل مختلف ہے اور وہ اس دنیا کے مختلف ممالک میں نئی نئی صورت اور طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جب یہ کیفیت ہے اور قرآن مجید نے انسان کی مختلف حالتوں کا کامل طور سے پاس دلچاظ کیا ہے پھر کتنے غضب کا مقام ہو گا کہ ہم ایک صورت کی آیتوں کو تو مانیں اور دوسری صورت کی آیتوں کو منسوخ کہیں۔ وہ طویل طویل نحوی اور منطقی بحثیں جو مالمسوخ کی تفسیر میں ہمارے علمائے مفسرین نے کی ہیں شاہ صاحب کی دو عقلی تحریروں سے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ پہلے صرف نبوت ہی نبوت تھی اور بعد میں نبوت کے ساتھ خلافت کی آمیزش ہو گئی یہی اس آیت کے معنی ہیں کہ اس کے مساوی بھی ہوا اور اس سے بہتر بھی ہوا۔ شاہ صاحب اس کے قائل نہیں ہیں کہ اتنی آیتیں منسوخ التلاوة ہیں اور اتنی نہیں ہیں بلکہ آپ کا جو اصل منشا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اوامر و نہی کا اتنا بڑھاؤ و تبدل حالات اور زمانہ سے ہوا ہے اور یہی ایک کتاب ہے جو قیامت تک انسان کے تبدیل حالات پر صانع آتی رہے گی۔

اب ایک بحث یہ باقی ہے کہ پہلے حضرت رسالتاً نے بیت المقدس یعنی یہودیوں کے کعبہ کی طرف سجدہ کیا اور پھر اسلام کا سجدہ گاہ علیحدہ قائم کیا اس میں کیا حکمت تھی اور کوئی ایسا راز تھا کہ خداوند تعالیٰ نے کبھی یہ فرمایا۔ یہ دونوں حکم کہ ہمیر ضمیمہ میں پس ضرور ہوا کہ پہلا حکم منسوخ اور دوسرا حکم ناسخ قرار دیا جائے حالانکہ غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ان دونوں آیتوں میں بھی ناسخ و منسوخ کا نام نہیں ہے اور اپنی اپنی جگہ درست اور مناسب ہیں۔ یہ قدرت باری تعالیٰ کا ایک راز ہے جسے صاف بصیرت سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام جبکہ قوانین قدرت کی بیاض قرار دیا جاتا ہے تو لازم ہوا کہ اس کا کوئی حکم قانون قدرت کے خلاف نہ ہو اگر ابتدائی سے کتبہ ہی کی طرف سجدہ کیا جاتا اور اخیر زمانہ نبوت تک یہی حکم جاری رہتا تو ضرور یہ لازم آتا کہ خدا ایک ہی جگہ مقیم ہے اور ایک مقررہ طرف سجدہ کرنے سے خدا کو سجدہ ہو سکتا ہے اور اگر انسان ایسی جگہ چلا جائے جہاں سمت کعبہ کی تعین نہ کر سکے تو اس کا سجدہ کرنا ایک فضول امر ہے اس بات کو مٹانے اور اس قید کو توڑنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی سے بیت المقدس کی طرف سجدہ کرادیا اور پھر کعبہ کی طرف اور صاف طور پر قرآن مجید میں اس کی تشریح بھی کر دی کہ خدا کا منہ ہر طرف ہے اور وہ ذات تمام کائنات پر محیط ہے۔

دوسری وجہ جو خداوند تعالیٰ نے اس کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سچے اور بناوٹی مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ آیا وہ بھی قبلہ کے بدل جانے پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں اس سے ایک یہ بات اور بھی مستنبط ہوتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف سجدہ کرنا اور کعبہ کی طرف سجدہ کرنا کیا اس سے صرف آزمائش کے لئے کیا گیا تھا یا خیر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

چلا جاتا ہے اور معرفت اسلامی کا عجیب لطف آتا ہے۔ فی الحقیقت ہمارے شاہ صاحب بجائے خود مجتہد عظیم ہیں اور ان کی واقفیت بہت سی باتوں میں معمودہ مجتہدوں سے بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے آپ کی ناسخ و منسوخ کی بحث کو پڑھنے والا آپ کی آزاد روی رائے اور جدت کا اندازہ کر لے گا آپ نے نہ کسی مفسر کا قول اپنی ناسخ میں پیش کیا اور نہ ان کی بحثوں اور اختلافات پر کچھ رد و فوج کی بلکہ مختصر طور پر اسے جملوں میں اس لائق مسئلہ کو حل کر دیا جو صدیوں سے ابھرا ہوا چلا آتا تھا۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی کسی بات سے اختلاف ہی نہ ہو اور ہم ہر مسئلہ کو بغیر ذاتی تحقیق کے مان لیں چھ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسے شخص کی عزت کریں جو ہند میں اور ہند کے چکر دہلی میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی سلطنت کا نتیجہ ہے اور جب تک ہندوستان قائم اور یہاں اسلام باقی ہے شاہ ولی اللہ کو زمانہ نہیں بھلا سکتا۔ اسلام کا وہ زمانہ بھی ہیں یا دے کہ اختلاف رائے خواہ کسی مسئلہ میں ہو سبب رحمت تھی اور اب ہم یہی زمانہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کا نام جانی دشمنی قرار دی گئی ہے۔ کسی کی رائے کو نہ ماننا اور اس پر نیک نیتی سے بھی سختہ چینی کرنا ایک غضب سہل لینا ہے جنی بزرگان دین کے اختلافی مسائل پر ہم اس زمانہ میں کئے مرتے ہیں ان ہی مسائل کے اختلاف پر ان بزرگوں میں کامل اتحاد تھا اور وہ ایک دوسرے کی عزت و وقعت اپنی عزت و وقعت پر مقدم سمجھتے تھے اختلاف ہونا لازماً قوانین قدرت ہے اور اسی اختلاف کے صدقہ میں بکثرت علوم کی مسلمانوں میں بنیاد پڑی ہائے اب ہم اس زمانہ مسعود و مود کو کہاں سے لائیں اسے کہ ہر ٹھونڈ میں اور وہ ہمیں کیوں کر مل سکتا ہے ہمارے جتنے فضائل تھے وہ دوسری قوموں نے اخذ کر لے اور غیر اسلام کی جتنی بُرائیاں تھیں وہ ہم نے لے لیں اور پھر ہم برباد ہو گئے۔

ناسخ و منسوخ کی بابت جو کچھ ہیں لکھنا تھا لکھ چکے اور ہمیں خیال ہے کہ ہماری یہ بحث موجودہ حالت میں ایک حد تک ناسخ و منسوخ کا اطمینان کرے گی ہمارا ہر وسعہ اس پر ہے اور اس لئے ہمیں موجودہ علماء کے سب و دشمن کی کچھ پروا نہیں ہے ہمارا ایمان ہمارا یقین ہرگز اس امر کی شہادت نہیں دیتا کہ ہم قرآن کریم میں نسخ کو دخل دیں جب کہ ہم مان چکے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں تبدیلی ہونی ممکن نہیں خدا نے تعالیٰ کی عادت سنو یہ ہے کہ جو قوانین اس نے روز ازل میں مقرر کر دیے ہیں ان کو بھی یہی نہیں بدلنے کے۔ ہم روزمرہ کے مشاہدوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے حکم کے مطابق کائنات میں غور و خوض کریں کہ جب اور کس زمانہ میں اس کا قانون بدلا اور کس نے بدلے دیکھا۔ دنیا میں جسے انسانی قوانین کا کھج مٹا ہے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ بغیر اس کے پانی برسا ہوا اور بغیر نیکی کے کوئی شخص صلاح اعلیٰ پر پہنچ گیا ہو یا بغیر آفتاب کے صوبہ ننگی ہو جب یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی ہر کیوں اور کس لئے ہم قرآن مجید میں جو حقیقت قدرت کی ایک بیاض ہے ناسخ و منسوخ کو دخل دیتے ہیں اور خود اپنے پیر میں آپ گلہاڑی مارتے ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب موصوف نے جو ایک حدیث اپنی بحث نسخ میں نقل کی ہے کہ اقوال کا قرآن مجید میں ہوا و نقل فرمے بعض آیتیں بعض کی ناسخ نہیں اسے ہم انفس سے کہ نہیں تسلیم کرتے نہ ہمیں اس حدیث کی صحت کی کوئی سند ملی اور نہ سند ہی عجیب ہے ہر ہی خبر احاد کے دائرہ سے نہیں نکل سکتی ایک محدث اس حدیث کا صحیح ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے مقابلہ

میں کوئی حدیث اگر وہ اس کے معارض آئے واقع ہو حقیقت نہیں رکھتی مگر ہم دوسرے حصہ کو نہیں مانتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت تو اس سے اس کا نہیں پہنچا کہ آپ ایسا فرما سکتے تھے جبکہ ثورات و ناجیل کے ماننے والے گروہ موجود تھے اور جو اپنی کتابوں کو نہایت وفوق سے بار بار پیش کرتے تھے اور ان کی پیش کردہ کتابوں پر خدا کی طرف سے یہ الزام رکھا جاتا تھا کہ تم بدل بدل کے پڑھتے ہو لہذا کچھ ہے اور سنا ہے کچھ ہوا یہی حالت میں اور ایسے سخت معرکہ میں ان کی نسبت یہ فرمانا کہ اس کی بعض آیتیں بعض کی ناسخ ہیں ایک مستبعد امر ہے اور جو میں نہیں آتا کہ مقابلہ کی کتاب کے لئے ایسا کہا جاسکے ہماری اس بحث کے بعد بھی جو لوگ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کو دخل دیں دیا کریں ہیں ان سے نہ کچھ شکاوت ہے نہ ان پر ہم جبر کرتے ہیں مگر یہاں جو ہماری اتباع ہے وہ یہ ہے کہ تعلیق کی قدیم ہی آنکھوں سے کھول کے ہماری اس بحث کو دیکھیں سمجھیں اور اس پر غور کریں اگر ان کا اطمینان ہو جائے تو مائیں نہ اطمینان ہو تو ہمیشہ تک اپنی تلاش میں سرگرم رہیں شاید یہ دیرینہ شکوک ان کی طبائع سے مٹ جائیں اور انہیں حقیقت کا راستہ معلوم ہو جائے ایک محقق کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ خاص کسی مفسر یا چند مفسروں کی رائے پر تکیہ کرے اور اپنے علم سے کچھ بھی کام نہ لے نا اہل علم کا یہ شیعہ ہے نہ ہمارے علمائے دین نے کبھی ایسا کیا۔ عام طور پر بخدا و رسال و دینیہ کے مسئلہ ناسخ و منسوخ نے عام مسلمانوں کے دل میں کچھ ایسا گھر کر رکھا ہے اور ان کا اس مسئلہ پر ایسا دائمی عقیدہ ہو گیا ہے کہ وہ سروسرے اس سے انکار کر دینا علامت کفر خیال کرتے ہیں تاہم ہمیں مایوسی نہیں ہے اور امید ہے کہ وہ زمانہ عنقریب آئے والا ہے کہ مسلمان زمانہ کی ضرورتوں کے ساتھ قرآنی معارف کو محسوس کرنے لگیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کلام خدا کی باریکیوں تک پہنچنے کی تحقیق کزشتہ علماء ہی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ قیامت تک وہ وہ باریکیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں گی جن کا پہلے سان و گمان بھی نہ تھا جیسا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **مَا ارسلنا قبلك من رسل الا علیہم دلائل و بینه** اور **ما یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و یعلمہم** لہذا نہ تو ان تعلیم دہنی جیسا ہم نے تم میں تم ہی میں کے ایک رسول بھیجے جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ سکے سناے اور ہماری اصلاح کرتے اور تم کو کتاب (یعنی قرآن) اور عقل (یعنی باریکیاں) سکھائے اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتائے جو پہلے سے تم کو معلوم نہ تھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیشہ قیامت تک ایسے ایسے نکات حکمت کا ظہور ہوتا رہے گا جو پہلے سے معلوم نہ تھے کہ کوشش کرادو کلام خدا کو غور سے پڑھو اور اپنی خدا واد عقل سے کام لو۔ بھی بڑے بڑے مخاطب حل ہونے باقی ہیں اور ابھی وہ قومیں جو آئندہ مسلمان ہوں گی اس سے اپنے تمدن اپنے خصوصیات اور اپنے محسوسات کے مطابق جلب منفعت کریں گی چنانچہ انسانانہ میں سان و گمان بھی سیکھیں گے فقط

گیارہواں باب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت

سوائے قرآن مجید کے دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے الفاظ بھی خدا ہی کی طرف سے ہوں یہ شرف اسی پاک کتاب کو ملا ہے اور ملنا بھی چاہئے تھا کیوں کہ یہ تعلیم معرفت کی مکمل کتاب ہے اور اسی پر توحید پرستی کی حجت غم نہ ہو گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے انبیاء مبعوث فرمائے مگر ان قوانین قدرت کے مطابق جو وہ اول روز سے مقرر نہا چکا تھا اس نے اول ہی اول معرفت اور تمدن کے ابتدائی مدارج کی تعلیم فرمائی اور یہی زبان ہی تھی وہی احکام بیان فرمائے جو ان کی ناچختہ فطرت اور ابتدائی حالت کے لئے زیادہ موزوں تھے مگر جو ان جوں زمانہ گزرتا گیا تعلیم خداوند کی میں ترقی ہوئی گئی اور اخیر ہوتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچی کہ محمد عربی رسول خدا فخرِ رسل مبعوث ہوئے اور حضور ہی کی ذات اطہرہ اقدس پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ضرور تھا کہ فخرِ رسل کو کتاب بھی وہی جاتی جو سرِ نافع کتب سادہ ہوتی اور نہ صرف اُس کا مضمون ہی باری تعالیٰ سے ہوتا بلکہ اُس کے الفاظ بھی خدا ہی سے ہوئے اور اس طرح کو یا معرفت الہیہ اور انسان کی اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیم اور سائنسی تمدن انسانی کے پرترین مدارج کا خاتمہ ہو گیا ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم ایک حد تک ثابت بھی کریں گے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ خدا کا لفظ ہے اور وہ امتیازِ زمین طور پر اس کتاب پاک میں پایا جاتا ہے جس بعد ازاں خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ ایسی صریح بات سے انکار کرنا اپنے کو تعصب اور جہالت کے نایک گٹھے میں پھنسانا اگر ہمیں فخر ہے کہ علاوہ اُن اعلیٰ درجہ کے معارف کے جو قرآن مجید میں مضمر ہیں عجز و فصاحت و بلاغت بھی ایک بلند اور سب سے بلند پیمانہ پر دکھایا ہے اور ایسی کتاب کے لئے جس کے الفاظ بھی خدا ہی سے ہوں اس کی بہت ضرورت تھی ہم ہرگز بعض جدید مفسروں کی طرح قرآنی فصاحت و بلاغت پر ناک ہوں نہیں چڑھ سکتے نہ اُسے غیر ضروری خیال کر سکتے بلکہ ہمارا یقین ہمارا ایمان اور ہماری علمی قابلیت ہمیں اس امر پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم مثل اور مخفوں کے فصاحت و بلاغت کو ہی قرآن مجید کا ایک مجزہ تسلیم کریں اور دکھائیں جس کتاب میں فصاحت و بلاغت نہیں وہ مثل بے جان جسم کے ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب خواہ وہ کسی زبان میں ہو اگر فصیح یا بلغ نہیں ہے تو محض بے سود ہے کوئی شخص نہ اُسے دیکھے گا اور اگر دیکھے گا تو اُس سے متاثر نہیں ہوئے گا۔ دنیا کی ہر زبانوں کے مصنف کہی کا سیاب نہ ہو سکے جب تک اُن کے کلام میں روح یعنی فصاحت نہ ہوئی و سحر و کیوں اتنا مشہور ہوا اور کیوں اُس نے غیر معمولی کامنایاں کئے محض اپنے کلام کی فصاحت سے ملین اور شیکہ پر کیوں انگلستانی فخر کرتے ہیں محض اس لئے کہ مطالب کی بلند پر فارسی کے علاوہ اُن کے کلام میں فصاحت و بلاغت بھی تھی۔ اسی طرح ہر زبان کے جتنے مشہور شاعر یا نثر نگار گئے ہیں سب میں کم و بیش جوہر فصاحت کا ہونا لازمی تھا۔ مشرقی دنیا میں کالیداس (ہند میں) سعدی نظامی (فرووسی) (ایران میں) کیوں مشہور ہوئے محض اس وجہ سے کہ اُن کا کلام ایک حد تک زیور فصاحت سے بہت ہی مزین تھا۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ دنیا

کی جتنی کتابیں معہ ان الہامی کتب کے جو ہود و نصاریٰ اور ہود و زرتشت پیش کرتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی ایک ہی قوم کا مذاق پورا کرتی ہیں اور دوسری قوم کے لوگ ان سے کچھ بھی مذاق حاصل نہیں کر سکتے اب ان الہامی کتابوں کی بھی وصفیں ہیں ان میں بعض تو وہ ہیں جو اپنی اصلی زبان میں نہیں ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنی اصلی زبان میں ہیں دونوں کی حالت یکساں ہے جو اصلی زبان میں نہیں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا ان میں روزمرہ نئی نئی اصطلاحیں ہوتی ہیں اور نئی نئی باتیں گھٹی بڑھائی جاتی ہیں مگر جو اپنی اصلی زبان میں ہیں ان کی حالت اور بھی قابلِ رحم ہے کیوں کہ ان کتابوں پر چند کروڑوں آدمیوں کا ایمان ہے شاید نہ کروڑہائی فی پچاس لاکھ بلکہ لاکھوں لاکھوں کی گلاں گلاں کا جو ان کے مطالب پر کامل عبور رکھتا ہو اور اس طرح فی کروڑ ایک ہی ایسا نہیں نکلتے کا جو حلقہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے کبھی بار نہ سہی ایک ہی بار اپنی کتاب کو اول سے آخر تک سمجھ کے پڑھا۔ مثال میں ہم وید اور زندہ کو پیش کرتے ہیں۔ وید کی زبان کے جاننے والے دو مقامات ہند پر بھی پکے جاتے ہیں۔ بنارس اور وکن میں مگر وکن کے پنڈت بدرجہا بنارس کے پنڈتوں سے قابلِ سند ہیں اور ان کا تلفظ بھی درست ہوتا ہے مگر یہ سن کے تعجب ہو گا کہ ہندو سولہ کروڑ ہندوؤں میں ہندو پنڈت وید کے سمجھنے اور پڑھنے والے ہوں گے دس ہیں اشوک کا حفظ یا کر لینا دیدیسی ضخیم کتاب پر جادی ہونا تسلیم نہیں کیا جاسکتا پنڈتوں کی کیا ملی کی وجہ سے کہ بعض اوقات مدراس وغیرہ کے دارالعلوم کی طرف سے مسلمان سنکرت زبان کے متعلم بنے ہیں یہ تو وید اور اس کے معتقدوں کی صورت ہوئی اب سننے زندہ و ستا اور اس کے معتقدوں کی حالت اور بھی قابلِ افسوس ہے اول تو دنیا میں پارسیوں کی تعداد بہت کم دوسرے ان میں نو شادیہ کی کوئی شخص اس زبان کو سمجھتا ہو جس میں زندہ و ستا موجود ہے۔ وہ لوگ جو ان کی مذہبی طور پر غم و شادی کی تقریبات میں مدد دیتے ہیں دستور کھلا ہے میں گمان کی حالت ایسی خراب ہے کیا بلحاظ وقت کیا بلحاظ علم و عزت کیا بلحاظ اتفاقا و ہرگز گاری کہ ان کی ذرہ برابر بھی وقعت ان معتقدوں کے دل میں نہیں ہے بس وہ اسی لئے موزوں ہوتے ہیں کہ دفتر کی نگہانی کریں آتشکدے کی آگ نہ بجھتے دیں اور مردوں کو اٹھا اٹھا کے میں کتوں میں رکھیں اور بس ان کی عام شکایت سنی جاتی ہے اور پارسی ان کو سخت کھات کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم نے بار بار ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارسی نے جبل اپنے مقابل کو ذلیل کرنا چاہا تو یہ کہہ دیا کہ دستور زادہ یعنی مردوں کا مال کھانے والا جب یہ کیفیت ہے تو ہر نہیں سمجھیں آنا کہ زندہ و ستا کہاں ہے اسے کوئی دیکھتا ہی ہے یا ضرر اس کا نام ہی نام ہے اور ہی پارسیوں میں ایک فرقہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں گمان میں پڑھے لکھے نہیں دیکھے۔ پارسی کلینٹ اپنے مذہب کو بھول گئے اور اسے چند فرقوں کے جو انہیں ابتدا میں سکھا دیئے جاتے ہیں وہ اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ تو دنیا کے مذاہب کی الہامی یا سادی کتب کی کیفیت ہوئی اب سننے قرآن مجید کی حالت۔ دنیا میں جہاں جہاں اسلام موجود ہے اور شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو گا جہاں اسلام نے اپنے قدم نہ جمائے ہوں بہت سے لوگ قرآن کریم کے حافظ نکلیں گے۔ یورپ ایشیا افریقہ اور چین کے باشندے جب کہ ان کی زبان الگ ان کے خیالات جدا ان کے محو و جلیحہ ان کا تمدن اور معاشرت وغیرہ کیا بات ہے کہ وہ قرآن مجید سے یکساں مذاق حاصل کرتے ہیں اور کیوں اور کس وجہ سے ان کی مادری زبان قرآن مجید کے حفظ کرنے اور اسے عربی لہجہ میں پڑھنے سے مانع نہیں آتی کیا یہ اس پاک

کتاب کا بہت بڑا جزو نہیں ہے؟ کیا تھوڑی دیر کے لئے قومی تعصب سے علیحدہ ہو سکے ہم اس زبردست ساز پر غور نہیں کیے جو روزانہ سے اس فرقان حمید میں ضمیر رکھا گیا ہے۔ لیکن پائے تخت چین کا سننے والا جس سے ملک عرب بعد الشریقین کے فاصلہ پرانے کے واقع ہوا ہے کیوں اس بیاض قدرت کی عربی زبان پر فریفتہ ہے اور کیوں آتے سے یہ لوح محفوظ کا نوشتہ ابر ہے اور وہ کیوں ایک مجازی تعلیم یافتہ عرب کے مطابق اس کے مقاصد پر عبور رکھتا ہے۔ کیوں ایک وسطی افریقہ کا دشمنی باشندہ وجہ سے قرآن پڑھتا اور اسے حفظ رکھتا ہے ان سوالات کا جواب کہاں ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ کلام خدا ہے اور اس کے الفاظ ہی ضلای سے ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت جس طرح ایک یورپی مسلمان نے تسلیم کی ہے اس طرح شامی، سیطرح ہندی اور سیطرح چینی اور افریقی مسلمان نے کیا وجہ ہے کہ جب تک کسی قوم کا آدمی مسلمان نہیں ہوتا مبینوں کی محنت کے بعد ہی قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی آتے یا د نہیں ہو سکتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ عام مجمع میں نہیں پڑھ سکتا اور جہاں وہ مسلمان ہوا اور تمام معرفت و حقیقت کے سامنے کھل گئے اور اگر اُس نے برس فیڑھ برس توجہ کی تو سارا قرآن ہی اُڑ رہا ہو گا۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بہت بڑی توجہ اور عقل کی محتاج ہیں مدونہ ضمیمہ سے کام لے کر تھوڑی دیر کے لئے تعصب کی ٹہنی کو انکھوں سے کھول کر بغور پڑھو ویکھو اور توجہ کرو سننے کی کسی بات کو لغو اور غلط نہ کہو بلکہ اُس کی صداقت کا نہایت تنہی سے کھج لکھاؤ اور بغیر تحقیق و جستجو کبھی کسی چیز پر غلط ہونے کا الزام لگا کے ناواؤں میں نہ داخل ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کیا چیز ہے اور کلام میں ان صفات کی ضرورت کہاں تک ہے اور کیا کوئی کلام بغیر اس کے عمدہ کلام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ فصاحت و بلاغت کی تعریف جاننے کے بعد خود جو اس کا جواب ہو گا فصاحت لفظ مفرد یعنی کلمہ اور کلام اور عبارت اور حکم مینوں میں ہوتی ہے اور بلاغت صرف کلام اور حکم تک محدود ہے کلمہ سے اس کا کچھ تعلق نہیں پس لفظ مفرد کو بھی فصیح کہتے ہیں اور کلام کو بھی فصیح کہتے ہیں اور شخص حکم کو بھی فصیح کہتے ہیں کلمہ کیلئے بلیغ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا بلکہ کلام اور حکم کو بلیغ کہتے ہیں۔

کلمہ ضمیمہ سے کہتے ہیں جس میں متناظر خروٹ نہ ہوں تاکہ تناظر کے باعث کلمہ بولنے میں زبان پر ثقیل اور تلفظ میں دشواری ہو وے اور یہی اسی کے ساتھ ہے کہ کلمہ غریب یعنی دشمنی نہ ہو۔ دشمنی اُس کلمہ کو کہتے ہیں کہ اُن خالص عربوں کے نزدیک جن کی عربی معتبر اور مستند ہے اُس کے معنی ظاہر نہ ہوں اور نہ وہ اُن کے استعمال اور بول چال میں ہوا ورنہ نیز قواعد معرکہ لغت کے خلاف نہ ہو۔

کلام فصیح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر ایک کلمہ فصیح ہو اور باہم کلمات متناظر اور تقلید صحت نہ ہوں اور کلام مستور مخفی قاعدہ کے خلاف ہی نہ ہو اور اس میں کسی قسم کی تعقید لفظی و معنوی ہی نہ ہو۔ تعقید کے یہ معنی ہیں کہ عبارت اپنے معنی پر حکم کھلا ولادت نہ کرے کسی ظن کے سبب جو اُس کی نظم میں واقع ہو اسے اور نظم میں فعل اس طرح ہوتا ہے کہ لفظوں کی ترتیب کسی لفظ کے مقدم ہونے یا مؤخر ہونے یا اختصار قبل الذکر یا کسی اور سبب سے مسنوں کی ترکیب پر نہ ہو اور وہ ایسی جملہ ہو جائے کہ سامع کا ذہن فوراً مراد ہی معنی کی طرف جمع نہ کر سکے۔

بعض نے فصاحت کلام میں یہ بھی شرط کی ہے کہ ایک چیز مارا یا نہ کہی جائے اور اس میں بے درپے اصنافیں بھی نمودار اور کلمہ فصیح اُسے کہتے ہیں جس میں ایسی طاقت ہو کہ اُس کے سبب اپنا مطلب فصیح عبارت میں بول سکے اور کلام بلوغ وہ ہے کہ کلام فصاحت کے ساتھ مقام و حال کی مطابقت سے بولا جائے اور چونکہ مقامات و حالات مختلف ہوتے ہیں اسلئے کلام کے مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور کلمہ بلوغ وہ ہے جس میں ایسی طاقت ہو کہ وہ کلام بلوغ بول سکے۔

اس مختصر توضیح سے یہ تو سمجھ میں آگیا ہو گا کہ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں اور آیا یہ دونوں صفیوں فی الحقیقت ہر کلام کی خواہ وہ شریعہ یا فہم جان ہوتی ہیں یا نہیں۔ زمانہ نبوت کے بڑے بڑے فصیح اور کلام بجا اپنے عہد کے عبادت اور مواقع بلاغت سے خوب ماہر تھے قرآن مجید کی تحدی کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے اعجاز بلاغت پر انہوں نے سرخ کر دیا علماء اسلام نے جہاں قرآن مجید کے ہر امر میں تحقیق کی ہے وہاں اس امر کی بھی تحقیق کی ہے کہ وہ کون کون چیزیں ہیں کیا کیا اسباب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو معجزہ گردیا اور کسی سے اُس کا معارضہ نہ کیا گیا بعض کا قول یہ ہے کہ اعجازی وجہ یہ ہے کہ اُس میں جملہ الفاظ بے درپے نہایت فصیح اور شیریں ہیں اور بلا تعقید سب کے معنی بھی فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں بس ہی امر باعث اعجاز ہے۔

بعض کا بیان ہے کہ اُس کی نظم و تالیف، ترتیب و اسلوب ایک ایسے نئے انداز و طریقہ پر ہے کہ یہ بات نہ شعاع عرب میں تھی نہ رجز اور خطاب میں۔ بعض کا قول ہے کہ باوجود خوب اسلوب ہونے کے کہیں ذرا سا بھی عیب نہیں اور آدمی کی اتنی بڑی کتاب میں کہیں نہ کہیں عیب ہو جاتا ہے۔

بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ اُس میں جملہ اقسام کی فصاحت و بلاغت ہے اور اول سے اخیر تک سب عبارتیں جہت جہت ہو نہ کہیں پیغمبر نہ کہیں سست اور بشر کی عبارت میں اگرچہ کہیں کچھ عیب مقہوم بھی نہ ہوتا ہم سب یکساں جہت نہیں مانی بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ الفاظ فصیحہ کے ساتھ اس خوبی سے مطلب اور مقصد دگوا دیا گیا ہے کہ جس میں کہیں تعقید لفظی اور معنوی نہیں اور ہر مطلب کو ایسا مقتضائے مقام کے موافق بیان فرمایا ہے کہ فوراً ذہن نشین بلکہ دل پر تاثیر کرتا ہے۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ چوں کہ حضرت رسالت مآب بذریعہ تعلیم و تلمذ ایسی عمدہ عبارت فرماتے تھے اس واسطے اعجاز تھا۔

بعض کا یہ بیان ہے کہ فرائض الفاظ فصیحہ اور تالیف مشیقہ کے سبب اعجاز نہیں کیونکہ یہ الفاظ ہی تھے جن کو سب عرب بولتے تھے اور اس قسم کے مرکب اب بھی عرب بولتے تھے بلکہ اعجاز غیب حالات ہمارے قصص ماضیہ لاجل اہل ہمد و سعادت و لایل ماہر برہن قاطعہ اور حجم و اختصار کے سبب اعجاز ہے۔

نظام کہتا ہو کہ حق تعالیٰ نے بظاہر اعجاز انسانی کفار کے بلکہ فصاحت اور قدرت بلاغت کو سبیل کر لیا تا ماضی ایسی عبارت بولنے سے اُن کی زبان روک دی تھی اس واسطے اُن سے ایسی عبارت نہ کہی گئی نظام کے قول کی عربی عبارت ہے جو اتقان میں علامہ سیدوطی نے نقل کی ہے۔

حیث مقلد نہ دغم النظام ان اعجازہ بالقرآن ای ان اللہ صرف العرب عن معارضۃ و سلب عقولم و حکان مقدور اللہ
 لکن عاقبہ صراحتی فضا کساں المعجزات جتنے اقوال ہم نے نقل کئے ہیں ان پر ایک عام نظر کرنے سے یہ بات
 ضرور ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا خواہ من حیث فصاحت خواہ من حیث المعنی سبکے اعجاز مانا ہے اخیر میں نظام کے قول
 کی اگرچہ قرآن مجید سے تصدیق نہیں ہوتی تاہم بیضر و کھلتا ہے کہ اس پر قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اعجاز اس قدر چھا
 گیا اور وہ اس کی بے نظیر ترتیب میں ایسا محسوس ہوا کہ اس نے بیساختہ یہ کہہ دیا فصاحت عرب کیا خاک قرآن مجید کے مقابل
 میں کچھ کہے جب کہ خداوند تعالیٰ نے ان کی قدرت فصاحت کو سلب کر لیا تھا۔ قدرت فصاحت کے سلب کرنے کے ہی معنی
 سمجھ میں آئے ہیں کہ ان پر ایسا عرب بیشکا کہ ان کی سہمی گم ہو گئی اور ان کا نہرہ نہیں رہا کہ وہ ایک جملہ میں قرآن مجید کا مقابلہ
 میں کھنے کی جرأت کرتے۔ ایسے واقعات جو روزمرہ ہماری آنکھوں کے آگے ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا اپنے سے بڑے
 عالم سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے رعب میں اس کے یہی سہمی قابلیت اور طلاقت لسانی ہی جاتی رہتی ہے اور وہ گم معص
 آنکھیں پھاڑے ہوئے نکلا کرتا ہے تو اس وقت کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا خاموش ہوا اور ضائع ہو گیا یہی سہمی
 گم کی کہ ایک لفظ ہی زبان سے نکال سکا بعینہ ہی طلب نظام کے قول کا ہے اور اگر اس قول کو واقعات پر مبنی سمجھ
 کے اس پہلو سے دیکھو کہ فی الحقیقت خداوند تعالیٰ نے ان کی قدرت فصاحت سلب کر لی تھی تو اس کی تفسیر قرآن
 مجید کرتا ہے جہاں ارشاد ہوا ہے ”قل لئن اجمعت الالہ والنہ علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتوا
 بمثلہ ولو کان بعضهم بعضظیور“ اس آیت میں لفظ اجمعت اور نظیر اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے مشرکین
 سے قدرت فصاحت سلب نہیں کی تھی کیوں کہ قدرت کے سلب کرنے کی حالت میں ان کا اجتماع و مستطہ مثل اموات
 و جمادات کے بجا نکلتا ہوا ایسی مجبوری میں جمع ہو کے کیا کرے اور باہم ذکر کیوں کر اصلاح عبادت تعلیم اور مشورہ کرے
 یہ امور تو اس وقت کا رادے تھے جبکہ انہیں ان کی جمعی اور اصلی قدرت فصاحت باقی رہتی۔

بات یہ ہے کہ قرآن الفاظ فصیحہ و عذیبہ اور اسلوب جدیدہ و پسندیدہ اور تعلیم ریشیقہ اور تالیف انیفہ اور ادب مطالب
 بلا تعلیقہ اور مطابقت تقضائے مقام بلا عیب و غفل ہو کے سبب اعجاز ہے ماہر و دوسرا اعجاز اجزا غیب قصص باضیہ
 اور پر مبین گوئیاں ہیں جن سے کلام پاک پڑھے۔

یہی علما محققین اور مذاق کا مذہب ہے۔ قرآن مجید کے اعجاز بیان کرنے میں علما کا اختلاف اسباب کی دلیل ہے کہ
 قرآن سرنا یا اعجاز نہیں اعجاز ہے کیوں کہ جس عالم کی قرآن کے جس پہلو پر نظر پڑی اس نے اسی کیفیت بڑا اعجاز سمجھا کہ کسی کتاب
 ہے کہ الفاظ ہی شیریں ہیں کوئی کہتا ہے کہ نظم و ترتیب ہی نہایت عمدہ ہے کوئی بیان کرتا ہے کہ اجزا غیب ہی باعث اعجاز
 ہیں قرآن کے اس اعجاز نے نہ صرف مسلمانوں ہی کو اپنا مقتول بنایا تھا بلکہ دشمنان اسلام کو بھی اپنا شید کر لیا تھا۔
 و بعضی نے عرب جو مسلمان نہیں تھے بلکہ مسلمانوں اور بائیں اسلام سے عداوت رکھتے تھے قرآن کی سحر مانی پر مٹے ہوئے
 تھے اور اپنے مذاق کے مطابق اس کو سمجھتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کہہ رہے والا غیر مسلمان ہونے پر ہی قرآن مجید کو سحر
 کہنا تھا۔ لہذا یہ سب قبل اسلام یعنی حالت کفر میں قرآن کو ہی قرآن سمجھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس طرح بہت سے فصیح

اور بیع جن کا ذکر ہم گزشتہ حصوں میں کر چکے ہیں قرآن مجید ہی کے احجاز سے ایمان لائے تھے۔

عرب میں اُس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا دریا بہا رہا تھا۔ اور اُن کی بزرگی اور عظمت علاوہ حسب و نسب کے اسی شاعری پر بہت موقوف تھی کچھ اہل حجاز ہی پر یا قریش پر فصاحت موقوف نہ تھی بلکہ غیر قریش اُن سے بھی بڑھے ہوئے تھے سب سے علاوہ الاقرشی نہ تھا پچاس قبائل کے شعرا کا ڈنکا تمام عربیتا میں بج رہا تھا جن میں چند حسب ذیل ہیں :-

کنانی - ثعلبی - بکری - مذہلی - شیبی - عیسیٰ - یحییٰ - کنذی - قیس - سرئی - ذہبانی - خببانی - یعلیٰ - طائی - یلکری - مغزی - یحییٰ - مازنی - ان ہی پچاس قبائل کے شعرا کی دھوم مچی اور ان ہی کا بہت بڑا عرفی تھا۔ ان کا کلام اس قدر مستند ہے کہ بعد از اسلام بھی ان کے دارالعلوم میں پڑھا گیا اور ہنوز ان کی درس و تدریس جاری ہے۔ اگرچہ ان کے محاورات میں باہم بعض مقامات پر اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف عیب میں داخل نہیں ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں وحشی اور غریب کا استعمال ہوا ہے کیوں کہ جو الفاظ اور جو محاورہ ایک قبیلہ کے ماں تروک ہے وہی الفاظ اور وہی محاورہ دوسرے قبیلہ کے ماں رائج ہے۔ کتب فصاحت

میں تو وحشی اُس لفظ کو کہتے ہیں جو شمر پر نہ ہو اور ذوق سلیم اُس کی ترکیب حرونی سے متفرک ہے یا کہ مستندین زبان کے نزدیک مانوس الاستعمال نہ ہو اور غریب اُس کلمہ کو کہتے ہیں جو مستندین زبان کے نزدیک مشہور الاستعمال نہ ہو یا یہ کہ ان کا استعمال نہ ہو اور اُس کے معنی بھی کھلے ہوئے نہ ہوں بہر حال الفاظ کی وحشت و غرابت اُن اہل عرب کے استعمال پر موقوف

ہے جن کی عربی موثق اور مستند ہے نہ صرف قریش کے استعمال پر اور نہ صرف اہل حجاز پر۔ بہر علمائے وحشی کی دو قسمیں کی ہیں ایک غریب جن دوسرے غریب تہج اہل جو الفاظ کو بوجہ تنافر حروفی وغیرہ کے ذوق سلیم میں متفرق ہوں وہ غیر فصیح سمجھے جائینگے گو مستندین زبان کے استعمال میں ہوں کیونکہ اثبات فصاحت کے واسطے صرف محاورہ و استعمال مستندین زبان ہی کافی

نہیں بلکہ دیگر شرط بھی مقرر ہیں جن کے باعث بھی عدم فصاحت ہو جاتی ہے کتب لغت سے ظاہر ہے کہ ان قبائل کے محاورات میں بہت کم فرق تھا سوائے بعضی اور وحشی کسور العین کو قبیلہ سٹے والے فصیح العین پر تھتے ہیں اور وحیت جھول العین کو وحیت اور بادید کو باداؤ پر تھتے ہیں اور اہل عاکبہ لفظ و ترکو معنی فرد بالکسر اور معنی کینہ بالفتح پڑتے ہیں اور اہل حجاز برکس لفظ مسکن کو تمام عرب کسور العین پر تھتے ہیں اور اہل حجاز فصیح العین اور بھی نیم فصیح ہیں جیسے اوغام کہے پر تھتے ہیں (سجاء تھا)

قبل از اسلام اہل مکہ اور غیر قبائل میں باہم مشاعرات و سباحات ہوا کرتے تھے اور طرفین کے کلام میں مقابلہ ہوا کرتا تھا یہ اُن کے اچھے کلام کو پسند کرتے تھے اور یاد کر لیتے تھے اور وہ ان کے اچھے کلام کو پسند کر کے حفظ کر لیتے تھے

ان کی زبانوں میں کوئی تین سفارت یا اختلاف نہ تھا جیل عرفات کے نیچے مکہ مغیرہ کے پاس برسوں دن ایک بازار لگتا تھا بڑی بھاری تجارت ہوتی تھی صد ہا گوس سے مال تجارت یہاں لاکھ فروخت کیا جاتا تھا اور ایک عجیب چل پھل ہوا جاتی تھی اس کے علاوہ بڑا فائدہ یہ تھا کہ عرب کے اوٹے سے اوسے قبیلہ کی برائی بھلائی اُنٹا فائیں تمام عرب میں پھیل جاتی تھی ان کی معاشرت سیدھی سادھی اور صاف اور بے لوث تمدن تھا جس طرح کسی زمانہ میں یونان میں

پہلو اُن کا دھل بندا کرتا تھا اور بڑے کشمکش اور دھسوار لگتے ہیں زور زبانی اور اس پر تازیباں کیا کرتے تھے یہاں ان کے متناہیں شہر کا بیڑ ہوا کرتا تھا اور ان کی بلند خیالی کے ٹھوڑے دوڑے کرتے تھے۔ تمام ہندی وودھ کے مسافر

نہایت سرگراں شوق سے شعر کے اس مجمع میں شریک ہوتے تھے اور انہیں بالطبع اس جلسہ سے مذاق حاصل تھا ان میں سے ایک شخص جو بھی تک خاموش بیٹھا تھا اور جس نے اپنا حسب نسب و اپنا نام کچھ بیان نہ کیا تھا وہ قطعاً اٹھ بیٹھا تھا اور اپنے اشعار پڑھنے شروع کر دیتا تھا۔ ان خوش ہلکے اشعار کا مضمون شجاعت - جوش و خروش جہل و قتال فخر خاندان - رفاقت و دوستانہ - سخاوت - مہمان نوازی - نیک نامی - دوامی فرحت مقام - دریاؤں کی روانی جنگلوں کی ویرانی - کومتانی وحشت - خوشنما جزیرے - سرسبز جنگل اور شیلے - شادابے ادیاں - حیوانات کی وحشت گھوڑوں اور اونٹوں کی تعریف - عشق اور دل کی مایوسی - طبیعت کی پریشانی - خیالات کی بلند پروازی - صبر و استقلال کی شوکت - کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ اشعار میں فطری مضامین کے سوا خیالی مضمون کا نام نشان بھی نہ ہوتا تھا جذبات دلی کی سبکدوشی اور ان کا ابھار عجب ہوتے بہتر کسی نے نہیں بیان کیا ان کے اشعار سے مردہ دلوں میں زندگی کی نئی اور تازہ روح پیدا ہوتی تھی اور وہ فطرت انسانی کو صرف اپنے پر زور اشعار ہی کی وجہ سے قدرت کے بلند مقام پر پہنچا دیتے تھے صحرا و ندی اور آزاد می کے لیے انتہا تعریف اور اس خدا واد آزادی کے آگے سلطنت کو بیچ بھننا یہ ان کے اشعار کا بڑا مضمون ہوتا تھا۔ ساتھ ہی حسن بلکشف حسن کی بھی تعریف میں بھی وہ ہرگز فروگزاشت نہ کرتے تھے اور جس یہ ہے کہ ان کی شاعری تصنیف سے بالکل پاک اور بے لوث تھی۔ ان اشعار پر تحسین کی صدائیں اور آفرین کے نعرے ایک نئی جودت شاعر کے دل میں پیدا کرتے تھے۔ وطن میں جو جوانان کا بہت بڑا جولاں گاہ تھا اور جہاں بڑے بڑے شہسوار اس پر تازی کیا کرتے تھے لیکن شہسوار کو سونوں کی لڑیوں کے انعام دیے جاتے تھے مگر یہاں عرب میں جو قصائد مقبول ہو جاتے تھے وہ ہرن یا بکری یا اونٹوں کی جھلیوں پر انجیسی کپڑوں پر سنہری نقش و نگار ہو کے کبھی دیواروں پر آویزاں کر دیے جاتے تھے اور انہیں مذہبیت یا مصلحت نہ تھے بس یہی ایک بہت بڑا فخر تھا جو صاحب قصیدہ کو حاصل ہوتا تھا اور یہی اُس کے کلام کا ایک اعلیٰ نشانہ صلا تھا۔ قصائد کے آویزاں ہوتے ہی قبائل عرب کے مبارکبادی کے خطوط شاعر کے پاس آتے شروع ہو جاتے تھے عرض کبھی کی برکت یا اس شاعری کے بہانہ سے اُس خوشی صحرائیں اس معاملہ اتفاق نے عجیب عجیب کام کئے بہت اونچا مقام عام پسند ہو گئی نسب دانی اور معلومات خاندانی سے گزر کے تاریخ واں ہو گئے۔ اُن کے یہ قصائد تاریخ جاہلیت کے لئے چراغ راہ بن گئے۔ خاص پسند بائیں عام پسند ہو گئیں۔ ان زبان آوروں کا عرب و ادب عزت و وقار سب پر چھانے لگا۔ وحشی صحرائی کی بیٹھنے سے انسانیت حکم لگے۔ اور باہمی کش مکش میں بھی کمی آنے لگی۔ چاکیزہ پاکیزہ الفاظ فصیح محاورے۔ باندا اصطلاحیں اور مختصر طلب جو اُسے استعمال میں آنے لگے۔ بے تکلف اور سبب سبب کلام میں گرمی اور زور تاثیر پیدا کرنے کا شوق پورے سے لیکے بچہ تک عام ہو گیا۔ اسی بازار کے طفیل سے اکثر اشخاص اور اشعار کے لئے وجہ تسمیہ ہو گئی اور اس طرح اب تک مشہور نہیں چھوٹی ٹھوٹی باتوں کے قصے یہاں تک کہ ایک بددیورت نے جو لفظ اپنے اوٹ کے پانی پلائے میں کہا وہ بھی مشہور ہو کے گھر گھر زبان زد ہو گیا۔ اب تک ہر شخص جہاں چاہتا ہے نظم و نثر میں کما دت کی طرح بول جاتا ہے کہ یہ شہرت آج اخباروں میں کشتہ زنی سے بھی نہیں حاصل ہوتی۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ قرن جدید میں زیادہ تر کن قبائل کے محاوروں اور الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے چنانچہ علامہ

سید علی نے اتقان میں لکھا ہے اخیر ابو عبید بن وجہ الخضر عن ابن عباس قال نزل القرآن بلغۃ الکعبین کعب بن کعب خزاعہ قبل وکعب ذلک قال لان الی اد اذ اذ احد لان خزاعۃ ککنا فاجب ان قریش یعنی ابو عبید بن ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قرآن دو کعب کے لغات پر نازل ہوا ہے ایک کعب قریشی دوسرا خزاعی کیوں کہ ان دونوں کی اولاد قریب قریب رہتی تھی پھر آگے چلے اتقان میں آیا ہے قرآن بلغۃ لکعب لکعب بن کعب بن کعب بن کعب یعنی حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ قرآن لغت مصر میں نازل ہوا ہے اور بعض نے قبائل مصر کی تفصیل کی ہے بنو لکنا نہ قیس بنضبتہ تیمم الربابہ سعد بن خزیمہ قریش۔

مگر ابو جاسم بحرانی کہتا ہے کہ قرآن لغت قریش، بنو لکنا، تیمم اور انزو، ربیعہ، ہوازن اور سعد بن بکر پر نازل ہوا ہے اور ثعلب اور انزہری، ابن عقیلہ اور یحییٰ وغیرہم بہت علما اور محدثین کا قول ہے کہ قرآن سات لغات پر نازل ہوا ہے۔ یہی ابو صالح کی ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن کا نزول سات لغات پر ہوا ہے بنو لکنا کے بلوچ قبائل عجم یعنی سعد بن بکر، جشم بن بکر، نصر بن العاویہ اور ثقیف کہ یہ سب ہوازن ہیں۔ ابن قتیبہ کا قول ہے کہ قرآن صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جلال الدین بن مالک کہتا ہے کہ قرآن لغات حجاز میں نازل ہوا ہے مگر قلیل الفاظ لغت تیمم کے موافق ہیں جس طرح یثاقی اللہ ومن یردد منکم عن دینہ میں او غام ہے کیونکہ تیمم بحرزم پر او غام پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اہل لغت کا اول دن سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ جو لفظ غیر فصیح ہوتا ہے یا خاص کسی قبیلہ کا تو اس کی غیر فصاحت اور تخصیص کو بیان کر دیتے ہیں مثلاً یہ لکھتے ہیں وتقول العامة وھذہ لغۃ مدینہ وھذہ لغۃ نجد وھذہ لغۃ یمن لیکن قرآن مجید میں ایک لفظ بھی کسی کو غیر فصیح نہیں معلوم ہوا۔ نہ ہم کسی قسم کی بدگمانی جامعین لغت پر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت صفائی سے قرآن کے ان الفاظ کو جو ان کے نزدیک کسی قبیلہ سے مخصوص تھے اس کی خصوصیت کو ظاہر بھی کر دیا ہے اگر تخصیص یہ بات نہ قبول کی جائے اول لہل لغات پر یہی اہم رکھے کہ انہوں نے عمدۃ الحق سے شہم پوشی کی ہے کہ وہ سبہ معلقہ عقد ثمن اور حمار کو دیکھ لے کہ جس لفظ کو واسطی نے ایک قبیلہ کا محاورہ لکھا ہے اسی لفظ

۱۔ حمار سبہ جامع ابو تمام حبیب بن اوف ہے اپنی کتاب کو مفسد ذیل ترتیب بتا ہے۔

(۱) حمار سبہ اشعار بنی ہبازی شجاعت اور قوت رزم معلوم ہوتی ہے۔

(۲) حمارٹی۔ وہ اشعار جن سے عزت و تقارب کی سفارت پرآہ و زاری ہوتی تھی۔

(۳) ادب۔ وہ نظمیں جن میں ان کے لطیف معاشرت اور ادب آداب کے فضائل تھے۔

(۴) اسبیت۔ وہ تیر و تفنگ کی طرح حوران نصیبوں کے دلوں کو نشانہ بنانے والے اشعار جو عشق مجازی کا بجا فوطیو۔

(۵) ہجاء۔ وہ جو جو حریف کو کاٹنے میں تیج ہندی امریر شعلی سے کم نہ تھیں۔

(۶) اضباب۔ وہ ہماننداری اور ہمانندازی کے شعلی جریہ اشعار۔

(۷) صفات۔ عام صفت۔

کو دوسرے قیدی کے شاعر نے استعمال کیا ہے۔ واسطی سخن جن الفاظ کو خاص قید کا لکھا ہے غالباً اس کا یہ مطلب ہوگا کہ قدیم الایام میں یہ الفاظ ان خیال کے تھے کہ زمانہ نبوت میں۔ یا کچھ ادم واد ہوگی بہر حال قرآن مجید پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) میر و غاس۔ سفر اور خواب کے تعریفی شعر۔

(۱۱) المبحر من بحر۔ طراوت اور مذاقہ اشعار۔

(۱۲) انبساط العنقا۔ مسورت کی جھڑ۔

مگر ان سب میں مضمون کے لحاظ سے پہلے باب میں جو کتب متناصبہ لیا ہے کہ ساری کتاب کا نام حماسہ ہو گیا حماسہ پر ایک عالم نظر کرنے سے اتنا محو ہو جائے کہ انتخاب کرنے میں بہت ہی جلدی کی گئی عالم طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہونا حماسہ میں کچھ ایسی کائنات چھٹائی کی ہو کہ بعض اچھے شاعروں کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ اشعار جو فی الحقیقت مضامین کی روانی، فصاحت و بلاغت میں بے مثل تھے انہیں بالکل غفلت انداز کر دیا اور اکثر کلام اہل ذوق اذکار اذلال و قائل ہضم کئے خاموشی اختیار کی۔ دوسرے غضب یہ کیا کہ بعض شعرا کے اعلیٰ درجے کے کلام کو انتخاب کرنے میں سخت بے پروائی بلکہ بے روی کو کام میں لایا گیا مثلاً حبیب بن عوف کے ایک نادر الوجود قصیدہ کو بیکار کر کے صرف ایک ہی شعر پر قناعت کی حتیٰ کہ اس کے پورے قصیدہ کا مروجہ ذکر اناس کی اعلیٰ مرتبہ شاعری کا خون کر دیا ہے۔ یہ ایک شعر ہے جو اس کے قصیدہ سے انتخاب کیا گیا ہے۔

فتی ازاد السلطان فی المجلد عنبۃ و اذا خیر السلطان کل خلیفۃ

اگر اسی پر قناعت کی جاتی جب یہی افسوس کے بعد صبر آتا مگر نہیں غضب یہ کیا ہے کہ بہت سے گمنام و نشان ہندے شعرا کے بے لذت اشعار کا بھی انتخاب کیا ہے جس سے خود جامع کی قابلیت بہت بڑھ جاتی ہے جہاں تک دیکھا جاتا ہے حماسہ میں اچھے دیوان اور کلیات کے اشعار کا بشکل پتہ لگتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انتخاب اول سے اخیر تک غنوا و مزل ہے نہیں بعض موقع پر اچھا انتخاب ہوا ہے لیکن اکثر کتب مجتہدے انتخاب کا عجیب موجود ہے پھر بھی اگر عام نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ایسی ضروری کتاب ہے جس سے نہ صرف زمانہ جاہلیت کے محاورے معلوم ہوتے ہیں بلکہ قرآن مجید کے محاوروں اور نکتات کے سمجھنے میں خاص مدد ملتی ہے اسکے مقابلہ میں ایک اور حماسہ لکھا گیا ہے مگر اس سے کچھ ہی نسبت نہیں۔

سب سے پہلے شہید ہجری میں علامہ تبریزی ابو ذر ریاضی نے حماسہ کی شہرہ لکھی ہے جس میں علم بیان اور اشتقاق اصول کلمات کو خوب واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ ہر دو میں ایک جدید شعر مع حواشی طبع ہوئی ہے جو ایک مجموعہ فضائل کا جاکا ہوں کا بیج ہے۔ حماسہ کے بعض مہفعات کا ترجمہ انگریزی میں سر ولیم جونس ریزنڈنٹ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ نے کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ بیگم کمال سروس کے چارس لائن نے کیا ہے۔ پھر فرانس کے مشہور علی الجمن کے یہ مجلس نے بعض حصوں کا ترجمہ فرانسیسی میں کیا ہے جو بہت شوق سے فرانس میں دیکھا جاتا ہے۔

ابو قاسم کی تالیف سے حماسہ کی طرز پر ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام کتاب لاختیارات ہے اس میں بھی شعر کے کلام کا انتخاب کیا ہے مگر اسے چنداں شہرت نہیں ہوئی۔ غرض اشعار میں اس نے جاہلی مخضریٰ اور اسلامی شاعروں کا تذکرہ لکھا ہے۔ کتاب عام

قرآن کی فصاحت کو عام طور پر زمانہ نے تسلیم کر لیا۔ ہر ملک نے اپنی مختلف آب و ہوا ہونے پر بھی اس کی فصاحت کی شہاد دی۔ درود ہوا سے اس کی صداقت پتا وائیں بلند ہریش ثجرو حجبے اسے ایک زبردست فصیح فصیح کہہ کر لیا۔ سچہ سے لے کے بوٹے تک سب نے اس پر سرخ کر دیا۔ اختلاف مرزوم۔ تمدن۔ زبان اور محاورے بھی اس کی فصاحت پر کبھی شک نہ پہنچی نہیں کی ہر کتاب کی فصاحت اسی ملک کے لوگوں یا اہل زبان پر زیادہ اثر کرتی ہے مگر قرآن کی فصاحت نے تو غیر زبان اور غیر ملک کو بھی اپنا فائل کر دیا۔ بغیر معنی سمجھے جس طرح ایک نرنگی دھبہ میں آجائے اسی طرح ایک پہنی ہی ازخوردنتہ ہوا تاج و نیامیں کوئی کتاب ایسی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی خوش آواز سی ہے نہ ہی جائے ایک ایسے غیر ملک کے شخص پر اثر کرے جو وہ زبان نہ جانتا ہو مگر یہ تا یہ اس کتاب پاک ہی میں ہے کہ زبردستی غیر ملک والوں کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کھینچتی بھی کیسی کہ پہلے ہی ہنسی سے نہیں نکلنے دیتی فصاحت وہ فصاحت ہے جس کے ثبوت کے لئے تو آخری قواعد خود ہی کی ضرورت ہو اور نہ موضوعی استدلال اور محاورات کی بلکہ ان سب باتوں سے پاک ہو اور ازخوردو لے بغیر کسی دلیل اور حجت کے کہیں ضعیف ہوں۔ یہ صفت تو سوائے قرآن کے کبھی کسی میں نہیں دیکھی کہ یہ خود ہی معنی اور خود ہی شہاد اور خود ہی استدلال اور خود ہی ثبوت ہے۔ اسے خارجی امداد کی نگہی ضرورت ہوئی نہ ہوگی۔ تمام قواعد اس کتاب سے نکلے اور ہر اسی میں جذب ہو گئے یعنی اس کی حقیقت کو پورا نہیں چھپاں سکے۔ اس کے دو لفظوں نے بڑے بڑے کام کئے ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ دنیا کی پے آبادی کا بہت بڑا قانون ہے۔ کب اور کس زمانہ میں اس سے رونما کی کسی کو مجال ہوئی اور کس سے رونما کی اور پھل پایا۔ بڑا شرف جو اس نے اور الہامی کتب پر پایا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے سہنے کی جگہ دل ہے جو گزر گاہ جہیل کہہ کرے مگر اور الہامی کتب انھوں میں بالمدادوں میں رہتی ہیں۔ کون اس پر عرض ہو سکتا ہے اور کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے چند نامیہ اور مازکی دل لوگوں نے اگر اس کچھ اعراض کئے مگر او مذہب سے گریز ہے اور سوائے ہنرمانی کے کچھ نتیجہ نہ پایا۔ اعراض اس وقت سبز ہوتا اور عرض کو اس وقت کا سیالی ہوتی کہ جب اس کی قدر کم ہوتی مگر جب یہ بات نہ ہوتی بلکہ ذوقی طرح اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور دنیا کے دور و دراز حصص اس کے قبضہ تصرف میں آتے جاتے ہیں ہر شخصوں کی

قوم اور ملیں ہونے میں شک نہیں مگر اصلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے حلقہ کے شعر کی نسبت وہ ادھات قلبین کر دیتے ہیں کہ اسے مشہور صنف ابن خلدون اور طغائی نے مضمی کہا یا ہے۔ صولی ابو تمام کے حالات کی نسبت یہ لکھتا ہے کہ ابو تمام نے جب حاضر بارگاہ ہوئے کہ محمد بن جعد اللہ کا قصیدہ پڑھا بادشاہ نے غرض ہو کے فرمایا ترے اشعار کی خوبی۔ اتفاقاً کہ چودہ غنائے لطافت آن جہارت سے کہیں زیادہ دھڑب ہے جو وہ ہندو برس کی حین رلی کے گھے میں چمکتے ہوں۔ جو کچھ ان کا اصل طلب کرے گا وہ ملے گا۔ ابو تمام نے عرض کیا موصول کی حکومت کا ہوتا ہوں غلطی کے دربار میں ایک قیاد شناس بیٹا تھا اس نے حضور میں عرض کیا جو کچھ مانگتا ہے فوراً دیا جائے مجھے اس کی جدت۔ ذکاوت اور فطنت سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا نفس روحانی جسم کو بیخ بند کی طرح کہا جائے گا اور یہ چند ہی روز کے بعد فنا ہو جائے گا عرض حکومت تو لگتی مگر قیاد شناس کی ہنر گوئی بہت جلد پوری ہو گئی۔ یعنی نسل اندر نسل دنیا سے رخصت ہو کے موصول کی خاک میں جیسے کہ لے آرام کیا۔

پریشانی اور ذلت بدیہی ہے۔ آفتاب کی کرنیں کب میلہ ہاتھ لگائے سے پہلے ہو سکتی ہیں چاند پر خاک کب ٹپ سکتی ہے۔ ایک بحر بے پایاں کتے اور چن سوروں کے ہانی پینے سے کب ناپاک ہو سکتا ہے اسی طرح قرآن پر اعتراضات کرنے کبھی سہجہ نہیں ہو سکتے۔

انجیل و تورات کے الفاظ چوں کہ خدا سے نہیں ہیں اس لئے ان میں زندگی نہیں اور نہ فصاحت کی روح ہے عیسائی مجبور ہو ہو کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلام میں فصاحت ہونی محض حیرت و رسی ہے بلکہ حکمت اور ہدایت ہونی کافی ہے چنانچہ عیسائیوں کے پولوس مقدس نے بھی اس معاملہ کا کہیں اشارہ کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کلام جس میں حکمت بالغہ بھی ہے ہدایت بھی ہے اور فصاحت بھی ہے تو سر تا پا خوبی کو نہا کلام ہوا جن الہامی کتب کو قدرت سے فصاحت کا زیور نہیں ملا ہے ان کے ماننے والے فصاحت سے ناک ہو کر چڑھائے ہیں اور اس کی مثال باطل لوٹری اور انگوڑوں کی ہے۔ کجب انگوڑوں کی پیل تک نہ بھیجی تو انہیں کٹنا پڑا۔ جس صورت کے ساتھ اگر حسن سیرت بھی ہو تو اسے کون برا کہہ سکتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ آخری کتاب تھی اس لئے یہ لازمہ قانون قدرت تھا کہ وہ برصفت سے موصوف ہوتی۔ قرآن مجید کا ایک جملہ کسی بڑی عربی عبارت میں نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔ صد اقصاء اور ادب کی کتابیں موجود ہیں قبل انہا سلام اور بعد از سلام کی مگر قرآن کے ایک جملہ سے بھی کسی کو نسبت نہیں ہے۔ سب سے متعلقہ جسے تمام عرب نے مان لیا تھا قرآن کی فصاحت کے لگے پانی بہتا ہے۔ قرآن مجید میں صد ہا شعر ہیں اور ہر شعر ذرا بنا اپنا علیحدہ کرشمہ دکھایا ہے۔ کہیں اس کی فصاحت اور بلاغت نے ہزاروں کو رام بنایا اور کہیں اس کے پراز حکمت مضامین نے مخلوق خدا کو توحید کی چاشنی چکھائی اور کہیں اس کی شہینگو نے جنہیں آیات سے تعبیر کیا گیا ہے لاکھوں کو اپنا شیدا بنا لیا۔ ایک قرآن ہے لیکن اس سے صد ہا شاخیں معجزات کی پیدا ہوئی ہیں اور دن بدن دنیا پھیلتی جاتی ہیں ایک فرانسیسی ہاروی نے محض لاطینی اور تفسیر اپنی کتاب محمد اور قرآن

ابو تمامہ کی عمر ہم سال کی تھی۔ انساب و اشعار عرب اسے خوب یاد تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علاء و قتادہ و قطعات کے چودہ ہزار رجز یہ اشعار دو ک زبان تھے۔ حاضر چرائی میں ہی یہ طو لے رکھتا تھا چنانچہ جب محمد بن عبد الملک کے دربار میں اس نے قصیدہ پڑھا ہے جس کے صدر میں اسے مصل کی حکومت ملی تھی تو اس شعر پر:

قد اصابنا عمرو فی معاصف حالہ فی حلو اصف فی ذکا دایاں

وزیر سے کہا وہ کیا خوب ہمارے امیر المؤمنین کی اجلاؤں سے تشبیہی ہے کچھ اس بھی درست ہیں یا نہیں ابو تمامہ نے کچھ تامل کے بعد

یہ جواب دیا۔

لا تمکرو اضرابی لہ من دونہ مثلاً شر ودا فی النداء والیا شیں

قل اللہ قد ضرب الاقل بنورہ مثلاً من المشکی لا والبنواں

وزیر نے بیاض ابو تمامہ کو اس کی ذکاوت پر مبارکباد دی ابو تمامہ کے زندگی کے حالات عجیب و غریب ہیں کیا کیا حالتیں اس پر گزریں اور اس نے کیوں کرتی تھی۔ ابو تمامہ کو سن پیدائش ٹھیک ٹھیک ابھی تک نہیں معلوم ہوئے بعض مسئلہ جو کہتے ہیں اور بعض مسئلہ جو کہتے ہیں

مہربان میں ایسی بہت سی کتابیں موجود ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی یہ ہم کہتے ہیں صحیح ہے بلکہ ہم مزید برآں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر کتاب اپنی نظیر آپ ہی ہے سوال صرف یہ ہے آیا کسی زبان کی کتاب کو بھی یہ عرچ حاصل ہو جو قرآن کو ہوا ہے اور کسی کتاب کے بھی یہ حق تک کروں بندگان خدا کے دلوں کو تسخیر کیا اور آیا بنی نفع انسان ہیں کسی کتاب نے بھی اتنا زبردست تمدن قائم کیا۔ اور آیا دنیا میں کوئی کتاب بھی ایسی ہے جس کا ایک ایک لفظ قانون کا حکم رکھتا ہو اور اس پر جان فدا کرنا نجات کا باعث خیال کیا جائے۔ لامحالہ جواب یہی دیا جائیگا کہ نہیں۔ یہ بیسیات اور مشاہدات کا انکار قیامت تک ممکن نہیں ہزار زور مارا جائے اور لاکھ لاکھ زبانیں رگڑی جائیں مگر مشاہدات کا منکر بخیر نہ ہی کھلائیگا۔

وہ زمانہ جب یہ قرآن نازل ہوا ایک خطرناک شور و غضب کا تھا۔ عرب اپنے مقابل کسی کو سمجھتے ہی نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے برابر دنیا میں کوئی فصیح اور بلیغ پیدا ہی نہیں ہوا انہیں جس طرح اپنی شجاعت پر ناز تھا اسی طرح اپنے نسب پر اور اس سے بھی زیادہ اپنی زبان اور سی پر وہ جانتے تھے کہ تمام دنیا کوئی پیدا ہوئی ہے حقیقت میں ان کا تیزخبر یا کس حد تک تھا یہی درست انہیں نہایت آسان تھا کہ وہ اپنے آئینہ اشعار سے وہ قبیلوں میں جنگ کرویں خون کی ندیاں بہاؤ مرد و دل پران کا کلام جاوہر کی تاثیر رکھتا تھا۔ وہ صرف کہنے والے ہی نہ تھے بلکہ بولنے والے بھی تھے ان کی آتش بانی غضب کی تھی اور ان کا طرز بیان پر طلال اور شاندہ تھا کہ اسی گروہ میں اسی مجمع شعر میں اسی فصاحت و بلاغت کے میلان میں اور اسی سرزمین پر اسی حلقہ میں ایک پر زور آواز گونجی اور اس کی گونج مشرق و مغرب پہنچی۔ آوازیں گرج اور کرک جھنڈ تھی آسید زنجلی کی چمک بھی تھی آواز کیا اٹھی درو دیوار بولنے لگے تمام فصحا اور بلاغ جمع ہوئے اور بحث حیرت زدہ ہو گئے آواز کو سننے اور تعجب ہونے لگے وہ آواز قرآن کی تھی جو انہیں مقابلہ کے لئے طلب کرتا تھا وہ آواز خدا کی آواز تھی جس نے کہا تم اپنی فصاحت پر گھمنہ نہ کرو وہ آواز ایک تیزخبر کی زبان سے نکلی تھی جس نے نہایت بے بسی کی حالت میں ان ہی کے آگے پرورش پائی جو نہ کسی ان کے مجمع شعر میں شریک ہوا جس نے کسی ایک حرف کی بھی تعلیم نہیں پائی جس نے کسی ایک

یہ قوم کا نظری تھا۔ انہا بنی تعلیم میں اسے بڑی بڑی دقتیں پیش آئیں۔ اپنے باپ کے ساتھ اس نے شام کے کچلے جیسے شہروں کی سیر کی یہ زمانہ مسلمانوں کی آغاز بلکہ عربی سلطنت کا تھا اور العلوم کھل چکے تھے مسلمان فتوحات ملی سے فتوحات علوم کی طرف بڑھ چکے تھے یونانی کتب کا بڑی سرگرمی سے ترجمہ ہو رہا تھا۔ تمام شہروں میں پھر پھر کے ائیر قہص میں ابوتامر نے ڈنٹے ڈیرے ڈال دیئے اور اعلیٰ درجہ کی تعلیم پائی شروع کی۔ غرض یہاں اس نے کمال تعلیم پائی۔ ابھی تک اس کی حالت بحیثیت دنیاوی ثروت کے روی تھی۔ مسلمانوں کی سلطنت میں چونکہ ہر قوم اور فرقہ کو بے انتہا آزادی تھی اور صرف ترقی کے لئے سوائے علمی ریافت کے اور کوئی قومی امتیاز نہ تھا اس لحاظ سے ابوتامر نے ششماہی دربار کی طرف نظر ڈالنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے خلیفہ وقت کی سالگرہ کا ناڈا لگیا۔ ابوتامر نے فوراً ایک قصیدہ موزون کیا اور چاہا کہ عین جشن کے روز دربار میں خود جگہ پر تھے۔ وقت یہ تھی کہ اول نوحہ کے دربار میں پہنچا اور دوسرے قصیدہ پیش کرنے اور پڑھنے کا بہرہ چکھنے کا مرحلہ بہت ہی دشوار گزار تھا۔ سوچے سوچے اسے ابوحارث نصرانی یاد آیا جو وزیر ظلم کا بڑا منہ چڑھا اور اس کے باپ کا دوست تھا۔ یہ سیدھا اس کے پاس گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ابوحارث رضامند ہو گیا اور نوجوان ابوتامر کو دوسرے پاس لے گیا اور زبردستی پوری کیفیت سن کے اجازت دیدی غرض ابوتامر پیش ہوئے اس نے بڑی دلیری سے اپنا موزون کیا اور قصیدہ پڑھا۔ خلیفہ اس کی عداوت کا مدت اور طواری

مصرع ہی سمزوں نہیں کیا۔ جہدائ کا بیٹا ابوطالب کا بیٹا عبدالمطلب کا پوتا جس کی صفینہ سی کا پورا حصہ اپنے چچا کی خدمت میں بسر ہو گیا ہوجس نے دونوں تک اونٹوں کا روٹ بھنگل اچھڑا ڈال میں چرایا ہوجس نے اونٹنیوں کا دو دو ہوا ہوجس کا سہارا بچپن اس بے بسانہ اور قابل انشوس حالت میں گزر گیا ہوجس نے ہوش سنبھال کے اپنے بزرگ باپ کو نہ دیکھا ہوجس کی مان صفینہ سی میں اُس سے دائمی مفارقت اختیار کر گئی ہوجس کے وقت کا بہت سا حصہ اپنے چچا کے ہمراہ شام اور تجارت میں گزر گیا ہوجس نے کبھی عربوں ہی کے قاعدہ کے بموجب یہی تعلیم نہیں پائی جس کا کوئی مدد و معاون نہ تھا جو اپنی قوم کی سرکشی اور غریزہ فطرت سے بخوبی واقف تھا جو پیدا ہوا یتیم جس نے پرورش باپائی یتیمی حالت میں اوجس نے دعویٰ نبوت کیا محض تنہا حالت میں۔ اسی مقدس نبی نے اسی پیشوائے عالم اور عالم کی رحمت نے با واز بطن پکارا سنو اگر تمہیں کچھ گھمنہ نہ ہو تو قرآن کی جس سورت میں جی بنا لود نہیں ایک ہی سہی مگر نہیں ہرگز نہیں تم اور جن سب بھی ملجا وہ سہی ناگھن محض ہے کہ ایک سورت ہی ویسی بنا سکو یہ سنتے ہی سب کی کٹی گم ہو گئی اور سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ ایسے دم بخود ہوئے کچھ زبان پر نہ لاسکے سوائے اس کے کہ حرحر کی آوازیں چاروں طرف سے اُٹھنے لگیں مخالفت ہی کی ستا یا یہی سرکشی ہی کی اپنی جانوں پر ظلم ہی توڑے مگر نتیجہ کیا ہوا نتیجہ وہی ہوا جو دنیا نے دیکھا غار و ذلیل ہوئے مارے گئے رسوا ہوئے بہانہ تک مقدس سرزمین عرب سے نام نشان مٹ گیا اور شا تو ایسا سا کہ اب کہیں دھونڈے سے ہی نہیں ملتا۔ اُن کی فصاحت و بلاغت کو چڑیاں چگ گئیں اُن کی آتش مزاجی رفوچکر ہو گئی کسی کا زہر وہ نہیں ہوا کہ وہ کلمہ ہی زبان سے نکالتا سا وہ نہی قوت اور جمیع اور خود سری کے مقابل میں یہ فرمایا۔ **وعدا لله الذین امنوا و عملوا الصالحات لیستغلفھن فی الارض کما یتغلفن الذین من قبلھن ولیکن لھن عذاب عظیم** اور رضی اللہ عنہم یعنی تم سے جو لوگ ایمان لائے اور نیکیاں بھی کرتے رہے ہیں اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ اُن کو ملک کی خلافت (یعنی سلطنت) ضرور عنایت کرے گا جیسے اُن لوگوں کو خلافت عنایت کی تھی جو اُن سے پہلے ہو گزرے ہیں اور جس دین کو اُس نے اُن کے لئے پسند کیا ہے اُس کو اُن کیلئے جما کر دیگا اور جو خوف و خطر اُن کو لاحق ہے اس کے بعد مغرب ہی ان کو اس کے بدلے میں امن دیکھا۔“

بست خوش ہوا خلیفہ کی حکم دوستی نے مذہب کے روم کا استیلا ڈاڑیاں تھامنا دعا تو محض کا علق تھا خواہ وہ کسی مذہب پر ملت کا ہو۔ خواہ قصیدہ ختم کرے ہر خلیفہ نے خلعت فاخرہ اور اعزازات سے سرفراز کیا اور ساتھ ہی ہیبت بڑھانے کے لئے یہ حکم دیا۔ جب کوئی موقع ہو تم اپنی طبعی کا زور دکھاؤ قطعاً کہو یہاں قصیدہ یہ تمہاری مرضی ہے یہ صفی ابوقاسم کی باپیں کھل گئیں۔ خوشی کے مارچوں لانا یا اب کیا تمنا خلیفہ کی قدر دانی نے اُسے عزت کے آسمان پر چڑھا دیا۔ اُسے دن قطع اور قصیدہ کے افام و خلعت کا باعث ہوئے لگے یہی وجہ ہے کہ اُس کے ہتھکے قصائد خلفا کی توجہ میں پائے جاتے ہیں۔

سنہ ۱۹ ہجری کا تذکرہ ہے کہ ابوقاسم ایک ہرزور قصیدہ خراسان کے حاکم عبدالملک کی خدمت میں پیش کر کے واپس آ رہا تھا کہ راستہ میں غوی برف پڑ گئی۔ مجبوراً ابوقاسم زابین سلمہ کے ہاں ہمدان میں اسے قیام کرنا پڑا جو ٹکڑے کام کرنے کی فرصت کافی تھی اور ابوقاسم کا بھتیجا بھی بہت تھا عباس کی ترتیب شروع کر دی تھی وجہ سے کا انتخاب قصائد و اشعار میں اُسے ایک حد تک کامیابی نہیں ہوئی اور موسم کی ناموفقت نے اُس کے انتخاب پر اچھا اثر نہیں کیا فقط۔

یہ وعدہ تہاجر و زائل سے کیا جا چکا تھا، اور ایک دن حضور پر ہونا تھا چنانچہ پورا ہو کے راکس الہامی کتاب سے نبیہ دعویٰ کیا، اور وہ بھی مدعیان فضاحت و بلاغت اور قوت کے آگے اور پہرہ دعویٰ سر سبز ہوا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ سوجہ الہامی کتب کی کیا گت بن رہی ہے۔ انجیل کی تو یہ کیفیت ہے کہ سوائے چند لکھے پڑھے آدمیوں کے کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ حضرت مسیح کی زبان نبی اور جن اقوال کی نسبت ان کی ذات سے کی گئی ہے یا فی الحقیقت یا نئے اقوال ہی نئے یا نہیں۔ پارسیوں کی الہامی کتاب فقا صفت ہو گئی ہے اور اگر کہیں اُس کا وجود وہی ہے تو یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ اگر اسکا کوئی مصنف ہے تو کون ہے اور کونسا زردشت ہے جس کی تصنیف سے یہ جو دژند و ستا ہے۔ اور اگر الہامی ہے تو کس پر نازل ہوئی یہ ساری باتیں بالکل تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں اور انہیں ابھی تک کوئی روشنی میں نہیں لاسکا۔ پھر یہ ہے اُس کی یہی کیفیت ہے کہنے والے تو لاکھوں اور کروڑوں میں مگر اس کی صورت ہی دیکھنے والے لاکھوں میں سے دو ایک ہی تفکیک گے مگر پڑھنے والا تو شاید کوئی ہو۔ یہ ساری بیہی باتیں جس جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، برخلاف قرآن مجید کے جس بان میں نازل ہوا اسی میں سوجہ و سہ اور اسی زبان میں مشرق و مغرب جنوٹ ٹپٹا پڑھا جاتا ہے نہ ہندوستانوں سے اس کو کچھ مغارت ہے اور نہ افریقیوں سے نہ یورپیوں سے بات تو یہ ہے کہ طبع زبان پر ہی اس کے الفاظ کی شیرینی اور لطافت پر اثر ثابت ہوئی ہے اور یہی اس کا بہت بڑا معجزہ ہے۔

کلام کا فصیح ہونا کلام کی اعلیٰ درجہ کی خوبی ہے۔ ہدایت اور حکمت کی باتیں اگر اعلیٰ درجہ کی فصیح ہوں تو کیا اثر ہے جس پر نہایت دریدہ دہنی سے اعتراض کیا جاتا ہے جیسے علم ادب ہی سے نفع پاتی ہے اور جس قوم میں ادب نہیں وہ مردہ قوم ہے۔ قرآن کی بزرگی لفظ قرآن ہی سے پاتی جاتی ہے۔ قرآن کا نام آئے ہی فضاحت و بلاغت اور حکمت و ہدایت کا ایک نقشہ کھینچ جاتا ہے جس نے اسے آنکھیں کھول کے پڑھا ہے وہ جاسکتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہے اور اور اس کی حکمت بالذکر باجہرہ رکھتی ہے جب ہم کسی آئندہ باب میں قرآنی مضامین کا اور کتب الہامیہ کے مضامین سے مقابلہ کر کے دکھائیں گے تو حقیقت کھلے گی اب تو ہم نے صرف فضاحت و بلاغت پر مختصری بحث کی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ شاید اسی قدر کافی ہو۔ اسے کلام پاک تیری بزرگی بہت بڑی ہے تیرا جلال کون دیکھ سکتا ہے تو حقیقت میں لوح محفوظ کا نوشتہ ہے تجھ میں سے انھو خدا کی آواز نکلتی ہے۔ تو بجلی کی دوڑ دوڑ رہا ہے اور تو دنیا کے دور و دراز حصص تک پہنچ گیا ہے۔ تیرے ذبیحات میں ابتداء سے اب تک کوئی کمی نہیں ہوئی۔ نہ تجھے کبھی تلوار کی ضرورت پڑی نہ روپیہ کی تو اہنی ہدایتوں۔ نشانوں اور حکمتوں کی فوج سے کے شرک اور کفر کے ممالک پر دوا داکرنا ہے، موقع پاتے ہیں تیری ان فوجوں کے روکنے کا کسی کو نہر نہیں ہے۔ تیرے نام لیا اپنی بدکرداریوں سے اور تجھے پس پشت ڈال کے خواہ کیسے ہی ذلیل کیوں نہ ہو گئے ہوں پھر بھی تو اپنا معجزہ برابر دکھانا ہے تجھے نہ کسی کی حمایت کی برہم ہوئی نہ ہوگی تیرا خدا حافظ ہے، اور تیرے لئے یہی بس ہے۔ جیسے جیسے بغیر و تبدل اور بڑی بڑی مخالفین جیتے تنک مد و جزر تجھ میں ایک حرف کی یہی تبدیلی نہ کر سکے۔ کیا یہ تیرا ایک بن جڑ نہیں؟ نہیں ہے واقعی ہے؟ جو نہ بھیجیں ان کی عقل کا قصور ہے۔ بنی امیہ کی سلطنت میں بھی تو وہی معزز و محترم گناہا ناہا جو خلفائے راشدین کی خلافت میں نہو جاس

اور بنو فاطمہ میں ہی تیر ایک ایک لفظ پر رد و قانون لگنا گیا۔ وحشی ترکمان نے مجھے قبول کیا آنکھوں سے لگا یا اور اپنا
 دستور العمل بنایا اس سے زیادہ اور کیا عجز ہو سکتا ہے۔ پشت ہا پشت کا تہن بکلیخت فراموش کر دینا اور بجی پر اپنا
 دھن من تن قربان کر دینا کہاں اور کس جگہ اپنا نظیر رکھتا ہے۔ تو بیشک خدا کا کلام ہے اور بیشک تو ایسا ہی کلام ہے
 کہ سو اے انسان کے کوئی چیز تحمل نہ ہو سکتا تھا۔ تیرا جلال ابد تک قائم رہے اور اس طرح گروہ گردہ گیری ہدایتوں پر
 روز و شب فریضہ ہو ہو کے مجھے اپنا دستور العمل بنائے رہیں۔ آمین ثم آمین۔

بارہواں باب

جہاد

سب سے بڑا اعتراض اور سب سے سخت حملہ جو اسلام پر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا وغیرہ غیر مسلموں کے اسلام کی اشاعت کے لئے تلوار اٹھاتی خلفائے راشدین نے اپنے نبی کی سنت پوری کی اور لاکھوں بلکہ کروڑوں کو مسلمان بنالیا اور بعد ازاں مذہبی خونریزی کا یہی سلسلہ جاری رہا اور اب تک جہاں کوئی ملکی لڑائی ہوئی چند روزیں اس کا رنگ بھی مذہبی ہو جاتا ہے اور ہر مخلوق خدا پر ایک آفت نازل ہو جاتی ہے اور بڑے حصہ مخلوق سے کوئی بلا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں عرض خدا کی ہری بہری کھیتی نہایت بدلی سے پامال کی جاتی ہے۔

یہ خلاصہ ہے اہل جہاد اور اعتراضوں کا جو اسلام پر کئے جاتے ہیں کئے گئے اور عجیب نہیں کہ اس کا سلسلہ آئندہ تک جاری رہے۔ اور ختم نہ ہو اس وقت تک جب تک تمام دنیا مذہب اسلام نہ قبول کرے۔ یہ ہوتا ہے اور ہو سکے۔ رہے گا۔ روز ازل سے تقدیر ہو چکا ہے کہ ایک دن تمام عالم پر اسلام محیط ہو جائے گا اور اس بات کو تمام دنیا کی مثلہ قوت ہی نہیں روک سکتی۔

یہ غلط فہمی کہ مسلمانوں کے ہاں جہاد ہر حالت میں فرض ہے اور جب کہی ان میں قوت ہوتی ہے وہ اشاعت مذہب کے لئے تلوار کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر سب پر محیط ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چند تصعب اور واقعات اسلام نے ناواقف یورپوں نے اپنی بعض تصانیف سے جہاں میں اس کی اشاعت کی اور عام طور پر ان کی وہ تحریریں ایسی مقبول خلاق ہوئیں اور ان کے غیر ستلال نے ایسا لوگوں کے دلوں میں گہر کیا کہ کسی دوسری مخالف بات کا انہیں یقین نہیں آتا۔ انگریزی زبان میں ابھی تک کوئی کتاب اسلام پر ایسی نہیں لکھی گئی جس کی کچھ ہی وقت ہو سکے۔ سب سے زیادہ قابل تصنیف سر فریم مہورا اور سپرنگ کی لکھی جاتی ہے مگر فی الحقیقت واقعات سے ان تصانیف کو کچھ ہی تعلق نہیں جب ہم ان کتابوں سے جرمنی اور فرانسیسی کتب کا موازنہ کرتے ہیں۔ جو اسلام پر بڑی شرح و ربط کے ساتھ لکھی گئی ہیں تو ہماری آنکھیں سے ان انگریزی کتب کی ادبی وقت جاتی ہے اور ہمیں کھلتا ہے کہ انگریزی مصنف ابھی تک کنارہ دریا پر بھی نہیں پہنچے بلکہ دریائے ہیکٹی ریت میں غلطیاں دیچاں ہیں اور محض اپنی کمی فہمی سے اسی کو دریا سمجھ کے نئی نئی راہیں قائم کرتے ہیں یہ ہم خیالی باقی نہیں کہ سرے میں بلکہ ہمارے پاس اس کی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر موسیو لیبان کی کتاب سیدیلین ڈین ڈی عربس یعنی تمدن عرب موجود ہے اور اس میں بہت نصیحت میں فاضل مصنف نے اسلام کے ہر پہلو پر بحث کی ہے کوئی کتاب انگریزی میں ابھی تک ایسی عمدہ نہیں لکھی گئی۔ اس مختل مصنف نے یہ لکھا ہے کہ جب تک تمام اسلامی دنیا کی سر نہ کی جائے اور موجودہ اسلامی تمدن کو نہ دیکھا جائے محض ناٹکن سے کہ اسلامی تاریخ کوئی لکھ سکے۔ اس فاضل مصنف نے اسلام کے ہر اصول اور مسئلہ کو طبیعات سے جانچا ہے اور اس کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خاص اس معاملہ

میں بے انتہا تحقیق کی ہے۔ ہمارے سرورہم سرور صاحب کی کتاب کو اس فاضل کی تصنیف سے واقعی گوئی نسبت بھی نہیں ہے اور دونوں صنفوں کی کتابوں سے مقابلہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک نرا ہی خواں ہے اور دوسرا فاضل۔ اس طرح سے سو سو سو سو ہے جس نے فرانسیسی زبان میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری لکھے ہیں جس خوش اسلوبی سے اس فاضل مورخ نے زمانہ جاہلیت کا بیان اور عربوں کی مختلف سلطنتوں کی حالت اور ان کا تمدن بیان کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اگرچہ فاضل مصنف کا استدلال بہت جگہ سے غلط ہی ہے لیکن ان اغلاط سے گزر کے ہم اس کی خوبی کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ قصا یہ عرب سے اس کی انمول و اہمیت۔ اسلامی کتب پر پورا عبور تاریخی سلسلہ کا ایک عمدہ پیمانہ پر قائم کرنا۔ اسلامی واقعات ملکی۔ سیاسی جنگی اور تمدنی کا باہم تعلقات یہ لہجہ صفتیں ہیں جن کی تعریف ہی کی جاتی ہے اور ابد اس کے زبان سے یہی نکلتا ہے کہ سرورہم سرور کی سیرت محمدیہ فی الحقیقت اس کے آگے ہی پائی ہی بہتی ہے۔

اسلام کی روشنی میں بدن چھپتی جاتی ہے اور خدا نے اپنی حکمت بالغہ سے مخالفین ہی میں سے ایسے فاضل شخص پیدا کر دیے ہیں جو برسوں تک محنت شاقہ اٹھا کر تحصیل زبان عربی کرتے ہیں اور ہر ایک حد تک انصاف سے اس کتاب کی تحقیق کر کے اپنے ملک میں اس کی اشاعت دیتے ہیں۔ کتابیں تو سینکڑوں ہیں جو صرف فرانسیسی اور جرمنی میں لکھی گئی ہیں مگر جو کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں اور جن کا مطالعہ ہی ہے ہم نے کیا ہے ان ہی کا ذکر ہم مناسب سمجھتے ہیں جرمنی زبان میں ایک کتاب عربی علم ادب پر تصنیف کی ہے اس کی ضخیم ضخیم کچھ جلدیں ہیں اس میں چالیس ہزار علمائے اسلام کے سوانح عمری ہیں اور وہ بھی زمانہ مامون الرشید تک ان لاجواب کتابوں کے مقابل میں جرمنی اور فرانسیسی میں تصنیف ہوئی ہیں یہیں یہ دیکھ کر لایا کہ کتنا پتا ہے کہ انگریزی زبان ابھی تک بہت ہی بد قسمت ہے اور خدا معلوم کس زمانہ تک بد قسمت رہے گی۔ انگریزی میں خواہ غلط فہمی سے خواہ عمدہ حق سے چشم پوشی کر کے شاہان اسلام یا اس سے پہلے خلفائے راشدین یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات نقل کئے ہیں جو تلواریں تعلق رکھتے ہیں اور انہیں اس غلط استدلال کی بنیاد پر قائم کیا ہے کہ ایک ناواقف دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسلام سے زیادہ غریزہ حب دنیا میں نہ ہو گا۔ اس کے علاوہ بڑے نمائندگی بات یہ ہے کہ انگریزی کتابوں میں جن واقعات تاریخی کا انتخاب کیا گیا ہے وہ خود مسلمانوں کے ہاں کچھ وقت نہیں رکھتے مثلاً الواقدی کی تاریخ جس کی نسبت تمام مورخین اسلام کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ الواقدی کے بہت سے واقعات غلط ہیں اور بڑی حد تک اس مورخ کی کتاب قابل اعتبار ہے۔ تمام علمائے شفق اللفظ اسے کذاب کہتے ہیں اور اس کی روایتوں پر بہت کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے فاضل مصنف سرورہم سرور نے بلا وجہ الواقدی کے بیان کردہ غلط واقعات سے فائدہ اٹھا کر اس امر پر زور دیا ہے کہ یہی بہت معتبر تاریخ ہے اور میں نے بہت سے واقعات کا اسی سے اخذ کیا ہے۔ پرنی بہت دھرمی نہیں تو اور کیا ہے حالانکہ جرمنی اور فرانسیسی کتب میں کہیں الواقدی کا اس شد و مد سے ذکر نہیں کیا گیا یہ دوسری بات ہے کہ کہیں کہیں اس کے واقعات پر بحث کی ہے مگر کچھ زیادہ وقت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ فرانسیسی اور جرمنی تصانیف کی مانند وہ نادرا وجود کتابیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہندوستان میں

دستیاب ہو سکتی ہیں آندلس اور بغداد و مصر کا کتب خانہ اگرچہ متعصب اور جاہل پیشوایان غیر اسلام کے ماتحت تباہ ہو گیا پہری جو کچھ بھی کچھ کتابیں مسلمانوں کی برباد ہونے یا جلنے سے رہ گئی تھیں وہ یورپ کے کتب خانوں میں موجود ہیں اور جرمنی اور مغربی مصنفین ان ہی سے زیادہ فائدہ اٹھا کے اپنی تصانیف کو قابل وقت بنا یا ہے۔ برخلاف ہمارے انگریزی مصنفین کے کہ وہ کیا فوٹو سنائی باتیں لکھتے ہیں اور یا ان کتابوں سے اپنے تاریخی واقعات اخذ کرتے ہیں جو مسلمانوں ہی میں قابل اعتبار نہیں ہیں۔

یہ انگریزی کتابیں ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان کے دیسی عیسائیوں اور ہندوؤں کو اسلام پر اعتراض کرنے بلگا گیا ہے دینے کا رستہ سمجھ گیا ہے اور وہ ان ہی غلط فہم مصنفوں کو اپنا ذریعہ اعتراض بنا کے جو چاہتے ہیں لکھ مارتے ہیں مگر افسوس ہے کہ وہ اپنے ان جملوں میں کامیاب نہیں ہوتے سرولیم مہور کی تصانیف کے بعد جتنی کتابیں اسلام کے خلاف عیسائیوں اور ہندوؤں میں لکھی گئیں وہ سب قریب قریب یورپ صاحب ہی کی کتاب کا خلاصہ ہیں اور اب تک کسی ہندو یا دیسی عیسائی کی کوئی کتاب ایسی نظر نہیں پڑی جو اپنی جدید تحقیقات سے بہرہ ور یا وہ نہیں دوا یک ہی نئی باتیں دیکھتے ہیں آئیں بیشک ایک تجزیہ ضرور ہے اور ہم اس کا علانیہ اعتراف کرتے ہیں یعنی پیغمبر اسلام کو محض بازار یوں کی طرح دل کول کر کالیاں دی گئی ہیں اور اسے غش الفاظ سے یاد کیا گیا ہے کہ اسلام تو مسلمان کسی مذہب کا مذہب آدمی ایسے الفاظ کو نشتا گوار نہ کرے لگاتار ان سے نکالنا تو کجا۔ ان ہی اور اسی قسم کی تصانیف میں نجد اور اعتراضات کے بڑا اعتراض مسئلہ جہاد پر کیا گیا ہے اور کچھ بے محل استدلال سے اس مسئلہ کو بانس پرچرٹھا یا ہے کہ عوام انسان میں غلط خیالات غلط روایات اور میل ہستلال کا استقدر زور ہو گیا کہ اعظمہ اللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں ہر سال عیسائیوں کی طرف سے مختلف مدائن ہند میں تقسیم کی جاتی ہیں اور غلط فہم نادان قسٹ عیسائی ایسی لغویات کو آسانی نوشہ سمجھ کے اپنے منصوبی اور کٹھن مذہب کی فحش ہی پھیلانے بجاتے ہیں اس طرح ہند وجہ ہے کہ آریہ کتھتے ہیں چندے کر کر کے کتابیں شائع کرتے ہیں اور اپنی نادان قسٹ ہر دھکے مصفا و داغوں کو بے بنیاد خیالات کی تاریکی سے بہرہ دیتے ہیں اور بہرہ بیچارے اسی جہالت کی بھول ہلبلیوں میں ہمیشہ شیعہ و ثنیاں مارا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے ان کتابوں کے جواب دے تے ہیں اور ایسے جواب دے تے ہیں جو انہیں لاجواب ثابت ہوئے تاہم ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے اور ہر سلسلے میں بہت کچھ نکالنا پیش ہے۔ دنیا میں جسے کہ تاریخ کا کبھی ملتا ہے سوائے کشور کشائی اور غریزی کے اور کوئی بات نہیں ملتی۔ دنیا کی زمین ہمیشہ سے انسانی خون سے سمنی گئی اور اسی سے انسانی تہذیب کا پودہ لگا۔ کوئی صدی بلکہ کوئی قرن بلکہ کوئی سال دنیا میں ایسا خالی نہیں گیا کہ دولت و ثروت کے لئے تلوار نہ اٹھائی گئی ہو اور مخلوق خدا کا بہت بڑا حصہ اس کے نذر نہوا ہو۔ دنیا میں جب مذہب کی حکومت ہوئی اور کچھ نہ کچھ فائدہ لوگوں کے ہونے لگے تو اب ملکی جنگوں نے مذہبی لڑائیوں کا جامہ پہن لیا کشور کشائی کا بہت جانا رہا اور اب مذہب کا پہلو سب سے اٹھیا کر لیا۔ گنہ را غظم سے پہلے جنسی لڑائیاں ایران میں ہوتیں سب مذہبی نہیں اور انہیں فی تحقیقت جہاد کہنا چاہئے۔ ایرانی اور تورانی لڑائیاں یونانی اور ایرانی میدان کارزار محض مذہب کی اشاعت کیلئے کئے گئے تھے۔ ہندوستان پر جو گشتا سب سے متواتر چلے گئے وہ محض مذہب و مٹا کی اشاعت اور وید کو مٹانے کی غرض سے

ہوئے تھے۔ ایرانیوں اور آریاؤں کی مذہبی لڑائیاں بہت ہی معروف و مشہور ہیں۔ سکندر اعظم کی ایران پر چڑھائی فلولہ کسی نیت سے کیوں نہ ہوئی ہو مگر وہ اسے سے مذہبی جنگ بھی تھی اور وہ لڑا تھا محض مذہبی صورت سے۔ سکندر اعظم کے بعد یونان میں جو کچھ قتل و غارت ہوئی تھی محض مذہب کی آڑ میں اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مذہب کے یونان کی شاہراہوں پر خون کی ندیاں بہا دی تھیں سلطنت کا مذہب پر اسے خیالات پر مبنی تھا اور نئے خیالات کو یا اس کے لئے سم قابل تھے اخیر تلوار کی نوبت آئی اور بیچہ یہ ہو اگر کشتوں کے لئے لگ گئے اور چاروں طرف سے غضب آہی ٹوٹ پڑا حضرت موسیٰ کی لڑائیاں زمین فرعون میں مذہبی جامیں ہوئیں اور اخیر جو کچھ خوزیری ہوئی وہ مذہب تک بکھر تھی مگر یہ حضرت مسیح پیدا ہوئے اور کئی برس اپنے باپ یوسف بخار کی دوکان پر پرورش پائے پھر وہاں کے بچوں میں جاتے لگے وہاں سنئے سنئے جنہر ہی جوش ہو اگر میں بھی کچھ سنا دی کر دں کیوں کہ اپنے باپ کا پیشہ بخاری انہیں اچانک معلوم ہوا اور انہوں نے نہ چاہا کہ اس گناہی سے زندگی بسر کروں چنانچہ آپ نے بوخا کے ہاتھ پر حیت کی اور پھر ان کی اجازت سے سنا دی کرنے لگے مگر اس سنا دی نے آپ کو کچھ بھل نہ دیا میری فو کوئی ہوا نہیں مگر نالافت زیا وہ بھیل گئی اور یہودی ہر فرشتہ ہو کے حضرت مسیح کو کافر یا کفر کرنے والا کہنے لگے گویا مذہب فساد اور غریبی کی ریشہ دوانی شروع کر دی ہو دی حضرت مسیح سے محض مذہب کی خاطر کڑے تھے ان کی مخالفت سے حضرت مسیح سخت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر چھپتے پھرتے پھرے اخیر یہودیوں نے نہ چھوڑا اور صلیب دے دی۔ قرآن مجید نے صلیب دینے سے انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اپنی موت سے مرے مگر اتنا تو ضرور کہتا ہے کہ صلیب پر انہیں چڑھایا گیا چونکہ دوسرے دن بہت کار و زرع شروع ہوئے تو تھا انہیں چند ہی گھنٹے کے بعد اتار دیا گیا اور پھر وہ قبر میں دفن ہوئے اور وہاں سے شب کو ان کے شاگرد چرا کے لے گئے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ محض مذہبی فساد نے یہ آفت ڈھائی اگر مذہبی رنگ نہ ہوتا تو حضرت مسیح کا عنوان جو ان کیوں سخت مباحوس کے ساتھ تمام ہو جاتا۔

فخر رسل حضرت رسالتا تب علیہ السلام کے ظہور محمود و مسعود تک کوئی تاریخ وال کسی ایک ایسی لڑائی کا پتہ نہیں دے سکتا جو مذہبی پہلو پر نہ ہوئی ہو محض ناممکن اور باطل ناممکن ہے کل قوموں نے سوائے اسلام کے ہمیشہ مذہب کے لئے تلوار اٹھائی ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ عیسائیت محض تلوار کے زور سے پھیلی ہے پچاس پچاس ہزار یہودی زندہ جلاد دیئے گئے یا عیسائی کر لئے گئے۔ امریکہ میں بارہ چاروں کے نام پر لاکھوں کو صلیب پر بھیج دیا۔ جس مذہب کی بنیاد ایسی انکساری اور رحم پر مبنی تھی کہ وہ ایسی سخت خوزیری میں مبتلا ہو جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملے گی۔

فاضل ڈیپ کی کتاب کا ٹائٹلکٹ میٹو سن سائنس ایڈیٹورین "موجودہ جس میں یہ تمام غریبی واقعات شرح لکھے ہوئے ہیں اور کوئی عیسائی ان کا بطلان نہیں کر سکتا جب تک عیسائیوں کے ہاتھ میں تلوار نہ آئی تھی تو یہ ادھر ادھر سنا دی کرتے پھرتے تھے اور جب ایک گروہ کثیر انہوں نے اپنا خیال بنالیا تو پھر تلوار اٹھائی اور اخیر اس زمانہ تک وہ تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑی ہے بلکہ انہیں رومیہ سے جب ترکوں پر حملہ کیا ہے تو یہ بیان کیا تھا کہ میں مذہب عیسوی کے تحفظ

کے لئے اور عیسائیوں کی حمایت پر تلوار اٹھاتا ہوں گو یورپ کی بعض دول مثلاً انگلستان جو جو اپنے اعلیٰ تمدن اور تعلیم کے کسی ملک پر مذہبی پہلو سے چڑھائی نہیں کرتا بلکہ اسے کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے مگر جو یورپ ہی کے جنگوں میں اور یورپی تمدن میں اب بھی مذہب کے لئے تلوار پر نظر جاتی ہے مگر موجودہ زمانہ کی حالت زیادہ دیر تلوار پر نظر نہیں رہے گی۔

یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام نے محض تحفظ دین کے لئے تلوار اٹھائی ہے لیکن اشاعت اسلام کے لئے اس نے کبھی جہاد نہیں کیا جب اس کے سفیر و سرسری سلطنتوں میں مارے گئے جب اس سے صریح طور پر عہد شکنی کی گئی جب اس سے بلاوجہ بغاوت کی گئی جب اس کے مذہبی فریض کی بجا آوری کو روکا گیا تو ناجائز اس نے تلوار اٹھائی اور اپنی قدرت کے موافق ایک حد تک اسے پہنچا تاہم موجودہ ہم عصر شہادتیں حاضر ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ علاوہ جہاد بالاکے کبھی مخالفت کے مقابل میں تلوار نہیں اٹھائی حضور انور کی تمام خلفائے راشدین کی ساری لڑائیاں اور پھر نبی امیہ بنو عباس اور بنی فاطمہ کی جنگیں موجود ہیں جنہیں مخالفوں نے نئے نئے انداز سے بیان کیا ہے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اشاعت دین کی غرض سے مسلمانوں نے تلوار اٹھائی اور خون کے دریا بہائے۔

انگریزی جرنی۔ اور فرینڈسی مورخوں میں باہم اس مسئلہ جہاد میں بہت بڑا اختلاف ہے مورخین یورپ کا ایک بڑا گروہ ہماری تائید کرتا ہے مگر جن یورپی مورخوں نے تاریخ اسلام کو صرف اور پوری نفروں سے دیکھا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی ہے وہ تو جاسے جو کچھ لکھیں اور اسلام اور اس کی جنگوں کو خود اکتنا ہی ہونا کے ثابت کریں مگر جو یورپ کے جنگیں ایسے محقق یہاں پہنچے ہیں جو معاملہ کی تہ تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اٹھائی شہادتیں دینی شروع کر دی ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام نے اپنے سادے اور اعلیٰ اصول توحید سے ترقی کی ہے بہر حال ہمیں اس وقت نفس جہاد پر بحث کرنی ہے اور دیکھنا ہے جہاد کسے کہتے ہیں اور اسلام کا جہاد کتنا قابل وقعت کن ہے۔ اسلام نے دنیا میں مخلوق کے پیدا کرنے کی غایت ایسی بتائی ہے کہ کسی مذہب کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ کوئی مذہب اس کی تہ تک پہنچا بتایا گیا ہے کہ خالق کائنات کی اہلی غرض اور بڑا مشا مخلوق کے پیدا کرنے اور دنیا میں بھیجے کا کیا ہے قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور اس کا ایسا لطیف فیصا کیا ہے کہ ہر کسی میں یک نکلنے کی ضرورت ہی نہیں رہی چنانچہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ملاحظتہ العجلی فی الالبیدہ دن یعنی جن دنوں کے پیدا کرنے کی غرض یہی ہے کہ وہ خدائے واحد و مطلق کی خالص عبادت کریں۔ جس مذہب نے انسانی پیدائش کی غرض عبادت اور توحید پرستی تھیرائی ہو اور اسی کو اعلیٰ وجہ کا مستحق بتایا ہو۔

اس سے زیادہ خدا پرست مذہب اور کونسا ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ "و اما بعد الا لبیدہ و الله محاصیہ لہ الدین حنفاء یقہا اصلوۃ و یعتا ذکوۃ" یعنی ان کو جو اس کے کچھ حکم نہیں ہوا کہ وہ خدا کی خالص عبادت کریں۔ نماز نہیں اور زکوٰۃ دیں۔ اس آیت میں خدا پرستی اور تمدن کو لازم و ملزوم کر دیا ہے عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دینا ایک زبردست حکمت بالغہ ہے جو زیادہ غور کے بعد سمجھ میں آئے گی۔ ایک دوسری کی مدد کرتے کا نام

کا تہن ہے قویست ہی اسی سے پیدا ہوتی ہے اور اتفاق قوی کی ہی بنیاد ہے۔ خدا کی فرض یا سب العرش کا بہت بڑا منشا مخلوق کے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ وہ خالص ایک خدا کی پرستش کریں جو لوگ حاجت مند ہیں ان کی مدد کریں پس ہی ان کے لئے حکم ہے اور ان کے پیدا کرنے کا بہت بڑا منشا ہی ہے۔ ان آیتوں پر غور کرنے کے بعد کو کون شخص کہہ سکتا ہے کہ جہاد اسلام کے اعلیٰ اصول میں سے ہے اور کون تعصب سے تعصب شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام کی بنیاد محض نری اور کثور کشائی پر اول دن سے رکھی گئی۔ اول ہی اول نبی معصوم و برحق نے کس بات کا وعظ فرمایا تھا صرف ہی ناگہنوں۔ سیاروں۔ درختوں اور فرضی شیطانوں کی پرستش نہ کرو۔ اور خدا سے کائنات پر ایمان لاؤ جب اس دشمن بدیت سے انہوں نے مخالفت کی اور محض اپنی شقاوت قلبی سے اس مجبر صادق کو صرف حق گوئی پر ستانا اور تکلیف دینا شروع کیا۔ اور جتنے مظالم کہ وہ کر سکتے تھے اور ان کی دست قدرت میں تھے سب ہی اس معصوم و برحق نبی پر ٹوٹے تھے کہ اُسے اس کے پیارے وطن اور موروئی گھر سے نکال دیا جس گھوٹ اس نے پرورش پائی تھی جن شاہراہوں میں وہ بچپن سے بڑھا ہوا جس نہما مقام میں اس نے برسوں عبادت خدا کی اور جہاں رہتے ہوئے اس کی کسی پرستش گز گئی تھی بلا وجہ وہاں سے اسے مجبور کرنا کہ وہ اس عزیز سرزمین کو نہایت مایوسی اور غم کی بھری ہوئی نظروں سے المومنین اور اخیر سے یہ کرنا بڑا اہم سمجھتے ہیں کہ اس پاک نفس نے کبھی ان کی مخالفت میں تلوار نہیں اٹھائی کبھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کبھی انہیں مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں۔ جتنے ظلم انہوں نے کئے وہ بلا وجہ تھے اور اس کی سزا انہیں ضرور ملنی تھی۔ وطن چھوڑانے کے بعد ہی وہ افغو کبھی ان سے برسر پر غاش نہیں ہوا اس نے نہ صرف ان سے قطع تعلقی کیا بلکہ ان کی کسی بات سے سروکار نہ رکھا۔ اس نے کبھی مسلمان و اعظم مکیں تبلیغ اسلام کے لئے نہیں بھیجے اگر شترکان عرب کو یہ شکایت تھی کہ آپ ان کے مذہب کے خلاف وعظ فرماتے ہیں تو وہاں سے چلے آئے کے بعد تو وہ شکاریت سٹ طانی تھی مگر نہیں شکرین عرب نے مدینہ منورہ میں بھی بھیجا نہیں چھوڑا ناچار حضور انور نے اپنے مذہب کے تحفظ کے لئے تلوار اٹھائی۔ اور جب تک اپنی کامل حفاظت و دشمنان اسلام سے نہ کر لی تلوار اٹھتے نہیں چھوڑی۔ ہم آئندہ مفصل طور پر غزوات نبی علیہ السلام پر بحث کریں گے فی الحال ہم قرآن مجید سے دریافت کریں کہ یہ جہاد کے لئے کیا حکم دیتا ہے اور اس نے جہاد کی بابت کیا فیصلہ کیا ہے۔

قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے **مَوَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یَقَاتِلُوْكُمْ وَلَا تَحْنَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ** خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور اس سے بجا و زبرد کرو خدا سے بے شینے والوں کو دوست نہیں کہتا جہاد عام طور پر غیر اسلام کی نظروں میں اس خونخواری سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ دہلا دینے والا لفظ نہ صرف عربی میں بلکہ کسی زبان میں بھی نہ ہو گا۔ اس آیت میں جابرہ جملہ آوریوں کو بہت شد و مد سے روکا ہے اور وہ حملہ آوری خواہ مذہبی یا عام میں کی جائے یا کثور کشائی اور ملکی لباس میں چونکہ دنیا میں مخلوق کے پیدا کرنے سے مقصود خداوندی جمادات اور خدا سے کائنات کی پرستش قرار پانچکی ہے اس لئے خونریزی اور کثور کشائی کی ہوس کو روکنے کے لئے صاف حکم دیا گیا ہے کہ جب تک تم سے لڑیں ہرگز پیغمبری نہ کرو۔ کیوں کہ آیت کے اختتامی کے الفاظ میں پیشقدمی کو حد سے

بڑھ جانا بیان کیا گیا ہے جسے خدا بھی دوست نہیں رکھتا و نہا میں اسلام کا ظہور تلو اور چلائے یا حضرت مسیح کے حکم کی پیش کش نہیں ہوتا بلکہ مقصد خداوندی یہ تھا کہ لوگوں کی دلوں میں ترین حالت میں صلح ہو شرک اور کفر کی تاریکی مٹ جائے مصنوعی دیوتا جنہوں نے قومی خیالات کو سخت پست کر رکھا تھا نیست و نابود کر دیئے جائیں مظلوموں کی وادہی کی جائے اور مسودات کو آفت سے نجات دی جائے یہ خاص مقصد تھا ظہور اسلام کا تھا اسی بنا پر خداوند تعالیٰ نے مسنین کو حکم دیا ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم ہی لڑو مگر خدا وعدے آگے نہ بڑھنا کیونکہ حد سے آگے بڑھنا مجھے پسند نہیں آتا۔ حد سے آگے بڑھنے کے یہی معنی ہیں کہ بلا وجہ تادار اٹھائی اور ایسے شخص یا قوم کے مقابلہ میں شہرہ دست ہونا جو ہم سے نہیں لڑتی اور نہ ہم سے کوئی سروکار رکھتی ہے۔ بس اسی کو حد سے بڑھنا کہتے ہیں اور یہی خداوند تعالیٰ کو ناپسند ہے۔

قرآن مجید میں ہر مقام پر اپنا درجہ عاجز ہونے وطن سے بے وطن ہونے پر ہلاہل ہونے اور مذہبی ارکان کی بجا آوری سے روکے جانے پر تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے وہ بھی اس وقت کہ تلوار اٹھانے کی طاقت ہو چنانچہ قوم شمر میں کا قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے جو انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا

یعنی ہم خدا کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جب ہم اپنے گھروں سے بے گھر اور اولاد سے محروم ہوئے ہیں جب یکل آفتیں گزر جائیں جب گھروں سے نکال دیئے جائیں اور جب اولاد چھین لی جائے اس وقت اس اپنا درجہ کی مجبوری میں لڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب کون مذہب کہہ سکتا ہے کہ اس سے اس نے زیادہ غریزی سے نفرت کی ہے و نہا میں اس سے زیادہ صلح پسند مگر طبع انسانی اور قانون قدرت کے مطابق مذہب کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔

اس کے بعد مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا گیا ہے وما لکم الا تقاضا لدن فی سبیل اللہ والمستضعفین فی الارض والہی ان الذین یقہون دینا احبنا ہم و هذا اللہ العلیٰ تم کو کیا ہوا تم خدا کی راہ میں اور عاجز لوگوں اور بچوں کے لئے

۱۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں یہت مجھ کو کس زمین پر صلح کر دے اسے آیا صلح کر دے نہیں بلکہ تلوار چلائے گا یا ہوں کیونکر میں آیا ہوں کہ مر دو اس کے باپ اور بیٹی کو اس کی ماں اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کی کے لوگ ہوں گے (انجیل متی باب ۱۰-۱۱-۱۲) یہ قول ہے حضرت مسیح کا جس سے خون اور کرب و بلا کی صدائیں آتی ہیں انجیل کے مشرعوں نے اس خون اور قول کی عجیب و غریب توجیحات کی ہیں مگر وہ ثابت نہ کر سکے کہ حضرت مسیح کا یہ قول تمدن اور امن کا برقرار رکھنے والا ہے قرآن مجید میں کہیں بھی اس قسم کی کوئی آیت موجود نہیں ہے جیسے اس شدہ سے فرمایا گیا ہو۔

۲۔ ہدایہ کے حاشیہ فقہ القدر میں فرماتا ہے جہاد کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "القصود ستر اعی الجہاد" لیس مجہود ابتلاء المسلمین بلایا زالدین و دفع شرک لکفار علی المؤمنین بدلیل حقہ تعالیٰ وقال لہم حتی لا یكون قفۃ و لیکن اللہ علی کل شیء قہرۃ یعنی جہاد سے مقصد نہ صرف استوائ تکلیف ہے بلکہ دین کو اسلام و عت و دنیا اور مسلمانوں سے کفار کی تکلیف بھی کہہ کر اس سے مقصد ہے اس پر خدا تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے کہ تم کفار سے لڑو تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اور دین کا کوئی مزاحم نہ رہے تو عرض جہاد کا حکم ہے دین و جہاد کا ہی موجود ہیں۔ مالک و سید میں جہاد مذہبی آزاد دہی کا نام ہی نہیں ہے اور جہاد مسلمانوں کا ہے نہ کفار کے اور نہ ان کے

۱۰۱ اللہ بیدار ہے عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل کفران کفر الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم لقد یزیدنا
 ۱۰۲ خیرا من دینا ھم یغیرون ۱۰۳ ان یقولوا دینا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم بعضا صرنا مع و مع و صلات و صلات و صلات
 یعنی خدا مسلمانوں سے ایذا کو روکتا ہے۔ وہ ناشکرا خانیوں کو پسند نہیں کرتا جن سے ظالم لوگ لڑتے ہیں ان کو ظالم ہونے
 کے سبب لڑنے کی اجازت ہے خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گہروں سے ناحق نکالے گئے ہیں اسی بات
 کے سبب کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر خدا ان کو ایک دوسرے سے نہ بچائے تو گرجے اور یہودیوں
 کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا نام لیا جاتا ہے سب ہی ڈھائی جائیں اب نہایت انصاف اور
 غور سے اس آیت کو پڑھنا چاہئے کسی کسی باتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں اور فی الحقیقت دنیا کو کوزے میں بند کر دیا ہے
 جہاد کا منشا عین یہی بیان ہوا ہے کہ جب گہر سے بے گہریوں۔ بال بچے چھین لئے جائیں اور خدا کا نام لینے اور
 اس کی خالص عبادت کرنے سے بالآخر روک دیتے جائیں اور تمام مظلوم کی انتہا ہو چکے تو اس وقت تلوار اٹھانی چاہئے
 یہ گویا وجوہات جہاد ہیں مگر ساتھ ہی یہی ارشاد ہوا ہے کہ اگر مسجدیں گرجے اور یہودیوں کی خانقاہیں جن میں خدا
 کا نام لیا جاتا ہے ان کے منہدم ہونے کا اندیشہ ہو اور یہ یقین کر لیا جائے کہ مخالف نہیں جھوڑے لگاؤ تو فوراً جد
 و قتال پر آمادہ ہو جاؤ اور حتی الامکان ان مقدس مقامات کی جہاں خدا ہے واحد و مطلق کا نام لیا جاتا ہے حفظ
 کرو۔ یہاں نہ صرف مسجدوں کے ڈھائے پر ہی جہاد کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ گرجوں اور خانقاہوں پر بھی تلوار اٹھانے
 کا ارشاد ہوا ہے اگر کہیں مشرکوں کی حکومت ہو اور وہاں یہودی۔ عیسائی اور مسلمان مل جل کے رہتے ہوں اور کچھ
 خود غرضی سے وہ مشرک حکمران گرجوں کو صدمہ پہنچانا یا منہدم کرنا چاہتا ہو تو بموجب فیصلہ خداوندی کل موجودہ مسلمانوں
 پر فرض ہو گا کہ اگر ان میں طاقت ہے تو وہ قہراً کچل کے لئے فوراً شمشیر بدست ہو جائیں اور جب تک انقطاع فیصلہ نہ
 کر لیں ہرگز باز نہ آئیں یہ ہے اسلام اور یہ ہیں اس کے احکام اس نے معابد نصاریٰ اور یہود کو اسلام کے ساتھ ایک
 بیمانہ میں رکھا ہے نہ اس نے قبلہ کو کچھ افضل ٹھہرایا ہے اور نہ مساجد وغیرہ کو مساجد گرجوں اور خانقاہوں کی ایک
 حالت دکھائی گئی جس طرح مسجدوں پر لڑنا فرض قرار پایا ہے اسی طرح گرجوں پر اسی طرح خانقاہوں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض
 یورپی مصنفوں نے لفظ جہاد اور اس کے منشا نے غلطی پر کیوں اس قدر خونی رنگ چڑھایا ہے اور کیوں بلاوجہ اسے
 ہڑ بنا دیا ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لئے قرآن اور اس کے قدرتی فیصلوں کو الگ لکھیں اور
 ایک عام نظر دنیا کے تمدن پر کریں اور دیکھیں کہ اگر دنیا کی کوئی حکمران قوم وہ جبر کرے جس جبر پر مسلمانوں کو شمشیر بدست
 ہونے کا حکم ہوا ہے اور جن پر چڑھایا جائے وہ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے قرآن کو کبھی دیکھا نہ ہو تو کیا وہ لوگ
 جبر سے ہیں گے اور شمشیر بدست نہ ہوں گے اور آیا ایسے جابر حکمران کی حکومت کے دن باقی رہے گی۔ یہ ایسی جمعی
 نبی باتیں ہیں اور ایسے بری سنا ہے ہیں جن کا منہ کچھ بون گنا جاسکتا ہے۔ پھر اگر کوئی مجبور کی حالت میں مسلمانوں
 کو شمشیر بدست ہونے کا حکم ہوا اور وہ اس پر کھڑے ہوئے تو کیا غضب ہوا۔

یہ کہ فوج اسلام لڑتی ہے

اس کے برخلاف جہاں اور جس ملک میں وہ مجاہد اسی اپنے مذہبی فرائض کی انجام دہی کرتے ہیں جہاں خدا ہے

کہ جو نہیں دیکھوں سے بے گھر کرے اور نہ تم سے کہی اس نظر سے لڑے کہ تمہیں اسلام سے دست بردار ہونے پر مجبور کرے۔ اسلام کی بنیاد اول روز سے تمدن انسانی کے اعلیٰ پیمانہ پر قائم کی گئی ہے مسلمان تو مسلمان کا فرکے ساتھ ہی دنیا کی اعلیٰ سلوک کرنے کی بہت شد و مد سے اجازت ملی ہے جب تک کسی قوم میں حسن پسندی کا جوہر نہیں ہوتا وہ تمدن اقوام میں فی الحقیقت وحشی گنی جاتی ہے۔ اپنے غم و محن کو سنے الاسکان اپنے نین و نین سے مدد وینا اور ہر ممکن سلوک کس کے ساتھ کرنا امن اور ملکی و قومی ترقی کا بہت بڑا ضامن ہے۔ اس آیت میں نہ کسی اہل کتاب کی قید ہے اور نہ کسی ملک کی ہر ایک سے احسان کرنے اور دوست رہنے کا حکم ہوا ہے جس حکومت میں ہم بآرام زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے مال اور ہمارے حقوق۔ ہماری مذہبی آزادی انہما درجہ محفوظ ہے ہیں۔ اپنے مذہبی فرایض کے ادا کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہم کھلے بہادری سے چاہتا ہے کہ وہ تقریبات رسمہ جتنیں واقعی مذہب اسلام سے کوئی ہی تعلق نہیں ہے ہم بآزادی کرتے ہیں اور ان کی حکومت کی طرف سے کافی حفاظت ہوتی ہے نہ صرف نقص اسلام کی انجام دہی بلکہ اشاعت اسلام کے ذریعہ ہی باطل ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں اور کسی امت میں غرض ہمارا مزاج نہیں ہے تو ہم پر پیکر خدا کے قرآن ایسی حکومت کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کا دوست بننا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا محبت احسان کرنا فرض ہوا۔ وہ مسلمان نہیں ہے جو ان باتوں سے دلنگاہ ہوا اور اس کا بناوٹی اسلام سے جو حکم خداوندی سے منہ پھیرے۔

یہی خوبی ہے جسے ہم بار بار کہتے ہیں اور افسوس ہے کہ کسی دوسری الہامی کتاب میں نہیں پائے۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے یہ دعوے کیا تھا، اَوَان كَتَبْتَنِي رَيْبَ هَاتِلِنَا عَلٰی عِبْدِنَا فَاَنُوْا اَلْاِسْوَادَ مِنْ مِّثْلِهِ وَاَدْعُوْا اَشْهَادًا كَهْمُ رَدِّكَ اَللّٰهُ اَنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ یعنی اور وہ جہم نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر (قرآن) اتارا ہے اگر تم کو اس میں

(بقیہ صفحہ ۳۶) کی حفاظت میں قدم بڑھا رہا ہے اور دن بدن اس کا قدم بڑھتا ہی چلا آتا ہے۔ ہندوستان میں مذکورہ بالا مددوں میں ایک قسم کی مدد ہی اس پاک کتاب کو حاصل نہیں ہے مگر کچھ کٹے اس قرآن خداوندی سے ظاہر ہو رہے ہیں روکسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ مسلمان مفلس ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ بھی کتابیں اور دوسروں کو بھی دیں ان کی باقاعدہ تعلیم اشاعت اسلام کی میں اور نہ کوئی روپیہ خرچ کرنے والا ہے پھر کوئی بھی بات ہے کہ قرآن سبنا انجیل سے زیادہ مخلوق خدا کے مخلوق خیریتا ہے اور کوئی چیز اس کی سندہ نہیں ہوتی کوئی بڑی قوم ہے اور کوئی مجرور قوم ہے۔ آری اس پر اعتراض کریں حضرت اعتراض بلکہ باطلیوں کی طرح سخت گالیاں دیں ایسی کرستان ہاؤنٹ پر وہی لاکھوں روپیہ سالانہ خرچ کر کے اس کی ترویج میں کتابیں بچھائیں محنت تقسیم کریں اور اپنی مذہب مذہبی اثر کے مطابق ناپاک اور ضابطہ الزامات اور سبب شتم سے ہی درگزر نہ کریں پھر ہی اس کی ترقی میں ذرا فرق نہیں آتا اور لاکھوں ہر سال منہ اور عیسائی مسلمان بولے جاتے ہیں اودان کا مسلمان ہونا بغیر کسی اللہ کے بیسی ہے خدا نے عقل انہم پر انسان کو عطا کی ہے اسے سمجھے اور سمجھنے کی ہی طاقت ہے وہ موجودہ واقعات پر غور کریں کہ اسکا ہے اور ان سے بغیر کسی حال اسکا ہے وہ تھکتے سے علیحدہ ہو کر سچ سکتا ہے کہ کوئی کسی انسانی امداد کے بغیر خاص کا کوئی کرنا اور ہر اس ترقی میں نشانی کا ہونا ضرور ایک بڑا درگشا اور ہر سادہی ہر موجودہ تمدن کے مطابق کرتا یا ایک معجزہ ہے

شک ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خدا کی نہیں بلکہ آدمی کی بنائی ہوئی ہے (اور اپنے من و عقل میں) سمجھتے ہو تو اسی کی سی ایک سویت (تھم ہی بنا) لاؤ اور اس کے سوا جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو بلاؤ وہ تو تمہارے کیا بنائے ان سے بھی زیادہ لائق اور دشمنان اسلام کا قافیہ تنگ ہوتا ہے۔ بعض اوستے دھوکے لوگوں نے اس عرصہ میں ضرور زبان درازیاں کی ہیں اور قرآن جیسی تمدن کتاب پر نا افسی سے ہرزہ درازی کی ہے مگر ان کے کل اعتراض تنہ کے بل کر شے ہیں اور ان میں ذرا بھی قیام کرنے کی سکت نہیں رہتی بخود ہی تو یہ ارشاد ہوا اور خود ہی نہایت زور سے اس کا جواب ہی دیدیا گئیں اگر اتنی بات بھی نہ کر سکو اور ہرگز سکد گے تو دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کے ایندھن میں آدمی اور پتھر ہوں گے اور وہ سنگوں کے لئے دھکی دھکا پیار ہے۔ کون شک کر سکتا ہے کہ قانون قدرت کے منکر یا ملاحظہ دیگر سحر کی سزا آگ نہیں ہے۔ ایسے غافلوں کو تو دنیا ہی میں ہی اسی ناقابل بروداشت سزائیں ملجانی ہیں جن کے کیا سے روکنے کھڑے ہوتے ہیں۔

جماد جس کا نہایت ہی مجبوری کی حالت میں حکم دیا ہے اسلام کے اعلیٰ درجہ کے ارکان میں پہری اس کا نہایت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "وَدَلَّاسَةُ اَنْ اَفْضَلَ اَحْالِ اَوَّاهِا اللّٰهَ الْعَبَادَةُ وَالذَّكْوَنِ بِنِ سَعْدِ عَرَضِ قَالِ سَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ اَعْمَالٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالِ الصَّلَاةُ لَوْ كُنَّا كَلْتُ نَمَاتِ قَالِ بَرِ الدِّينِ فَلْتَنَفَّ اَيُّ قَالِ اَلْاِحْجَادُ فِي مَسْجِدِ اللّٰهِ - رَوَاهُ الشَّيْخَانُ (مشکوٰۃ صفحہ ۵۰)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا "الذی خلق الموت والحیوة لیبذلکم ایکم احسن عبادہ کی تفسیر میں فرمایا کہ سب کاموں سے افضل خدا کی عبادت اور ذکر ہے ابن مسعود نے حضور سے دریافت کیا کہ خدا کے نزدیک سب عملوں سے زیادہ پیارا کون سا عمل ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر کہاں کہ کون سا عمل آپ نے فرمایا یا نا پ سے نیکی کرنا کہا اس کے بعد کون سا عمل آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم جو عہد ان اور روحانیت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچی ہے۔ خدا کی عبادت جو کبھی ہے عین انسانیت کی تعلیم کی حضور انور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام فرائض سے مقدم فرمایا اور انحصار کر دیا کہ رب الافواج کو اس سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں ہے نہ نماز سے دوسرا درجہ والدین کی خدمت رکھتی اور فی الحقیقت جب تک انسان خدا کو نہ پہچانے گا والدین کی خدمت کا حکمت

مجھے صفحہ ۵۰ میں جس سے کہی ہی ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ خلیل وغیرہ الہامی رتب کی تعلیم میں حق پرست ہی مل خوش کن اور مطلق سے ہے مثلاً ایک کلمہ پڑھ لکھا کے دوسرا کلمہ آگے کر دینا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے اس پر عمل کیا اور فرض کر لیا کہ دنیا اس عمل کے تو کیا کیفیت ہو اور قدن انسان کا ڈاکٹر کتنی جلدی تو شعر و شاعری لاجلے۔ یہ ساری باتیں محض نامکن الوقوع ہیں اور انہیں فی الحقیقت طبع انسانی اور اقابن قدرت با اثرات مزبور سے کوئی ہی تعلق نہیں ہے بخلاف قرآن مجید کے کو اس کے تمام ادا و نوا ہی طبع انسانی۔ اثرات مزبور ہم اور اقابن قدرت پر بالکل بیخوش ہیں: نہایت غور کی جانچ کے بعد ہی ان میں کہی فرق نہیں معلوم ہوا۔

میں کر سکتا خداوند تعالیٰ خالق حقیقی اور والدین خالق مجازی ہیں بچے خداوند تعالیٰ کی عبادت فرض ہے اور ہر والدین کی طاعت دنیا کی تمام نعمتوں میں والدین کی محبت اور اطاعت کو عین انسانیت یا عین تہذیب سنا گیا ہے مگر اتنا سمجنا ضرور ہے کہ حضور اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس زمانہ میں ہوا تھا اور اس وقت اولاد اور والدین کے تعلقات کس بن ترین حالت میں پہنچ گئے تھے۔ یہ نہایت پر آشوب زمانہ تھا اور انسانی تہذیب کے لئے زہر ابلا کا حکم رکھتا تھا۔ والدین کو اپنی اولاد کی تو یہ محبت تھی کہ وہ ذندہ لڑکیوں کو پونڈ میں کر دیتے تھے اور اولاد کو اپنے والدین کا یہاں تک پاس و ادب تھا کہ ایک نوجوان شخص کے لئے باپ کے مرنے کے بعد سوئی مان حلال و جائز تھی۔ یہ تعلق تھا اور یہ پاس و ادب تھا کچھ شریکین عرب پر ہی موقوف نہ تھا بلکہ نصاریٰ میں بھی یہ رسم جاری تھی اور اسے عین انسانیت خیال کیا جاتا تھا۔ ایسے پر آشوب زمانہ میں۔ ایسے خطرناک وقت میں انسانیت کی یہی بنون ترین حالت میں۔ والدین اور اولاد کے ایسے شرمناک تعلقات میں لفظی طور پر اس کا فیصلہ کر دینا کہ خدا کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت اور اطاعت کرنا خدا سے عزوجل کو بہت پسند ہے۔ خیال کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ یہ حیرت انگیز تمدن انسانی کو قائم کرنے والی عین تہذیب عین اخلاق عین انسانیت کس کی آواز تھی اس نے اُس نے اُس نے یاد دہکار مفکر نفس کی آواز تھی جو تہمید پیدا ہوا جسکے گلے میں چھ برس کی عمر میں دہری تہذیب کا مار پڑا جس نے نہ کسی دارالعلوم میں تسلیم پائی نہ کسی پیر نے مجاہدے اور مرتجعہ کے اسے روحانیت کے اعلیٰ درجے کے لئے اسے ادب و ادب اور تمدن کے قواعد سکھائے گئے اہ نہ کسی شفیق معلم سے اس نے تعلیم پائی جس نے اُس نے پوٹ سنہا لا آب و ہوا اور دیوار کوہ و بیابان۔ سنگ و گلچن چٹان سب ہی میں وحشت کا رنگ پایا اس میں نہ سنا سی میں پرورش پانا اور اسی میں اپنی زندگی بسر کرنا۔ اپنے بچپان کے اونٹوں کو چرانہ اور اونٹنیوں کا دودھ ہونا غرض بچپن کا سارا زمانہ اسی میں بسر ہو گا جب خداوند تعالیٰ کو منظور ہوا کہ عرب کی گنہگار قوم کو اُپہارے اور اُس کا دنیا میں سکھائے تو اسی تہذیب کے آگے قانون قدرت کی کتاب کھل دی اور اُس نے اُس کتاب کی تعلیم اپنی قوم کو دینی شروع کی وہ تعلیم جو قیامت تک نہیں بدلتی اور وہ تعلیم جو باطل قانون قدرت کے مطابق ہے باطل کا ایک ایک لفظ قانون قدرت کا لفظ ہے۔ یہ صاحب قانون قدرت ہی کی تعلیم تھی کہ عبادت خداوندی کو سب سے افضل خدمت و اطاعت والدین کو اس سے دوم درجہ پر اور جہاد کو اس سے تیسرے درجہ پر بیان فرمایا اگر یہاں قیود جہاد کی طرف اشارہ نہیں کیا پھر یہی ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اپنے سے اہم فرض انسانی میں نہیں شمار کیا۔ قرآن مجید میں جہاد کا ذکر آدھرا ذکر آیا ہے کہیں ہی اُن کی تہذیب و آیتوں میں جہاد کا اشارہ ہی نہیں ہے جہاد کو اتنا درجہ حالت مجبور میں جائز رکھا ہے اور یہ ایسا روشن قانون ہے کہ ہر قوم اور ملک میں اب لگائی ہے۔ خود انگریزی قانون کو دیکھو جس میں حفاظت خود اختیاری کے لئے دوسرے کا خون کرنا جائز قرار دیا گیا جو مثلاً ایک شخص کو بے ہوش فائدہ حملہ کیا جائے جائز ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے اہلجان کی حفاظت پر اگر قاتل نہ ملے گا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا بس یہی بنا پر اور ان ہی جیسی وجوہات جہاد قائم کیا گیا ہے باقی جہاد فی سبیل اللہ نہ انسانیت ہلاک کیے جائیں اور نہ ملک برباد ہو اب ذیل میں ہم چند وجہیں نقل کر دیتے ہیں جو جہاد کے بارگاہ میں ہیں تاکہ ہر شخص جہاد کے منشا کو بخوبی سمجھ سکے۔

(۱) یعنی ابوہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت رسالتاﷺ نے فرمایا کہ میں تم کو سب عملوں سے بہتر اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ تر اور دعوات میں سب سے برتر اور بھائی سونا پیچ کر کے اور دشمن کے لئے اس کی گردن کا شنی اور اپنی کٹھن اٹھانے سے بہتر بتاؤں لوگوں کے عرض کیا کیوں نہیں بتائیے آپؐ فرمایا وہ خدا کا ذکر ہے۔

(۲) ابوسعید خدریؓ نے روایت کی ہے کہ حضورؐ انورؑ سے کسی نے سب عملوں سے افضل اور درجہ میں بالاترین عمل کا سوال کیا تو حضورؐ نے ذکر کرنے والوں کا حال بیان فرمایا سائل نے پوچھا کہ وہ خدا کی راہ میں لڑنے والوں سے بھی بہتر ہے حضرت رسالتاﷺ نے ارشاد کیا ناں اگرچہ انہو الاشتر کہیں پر تلوار بٹوڑ دے اور خون میں رنگا جائے تو یہی اسد کا ذکر اس سے افضل ہے۔

(۳) سوافرن جیل سے حضرت رسالتاﷺ نے دریافت کیا تو جانتا ہے خدا کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق خدا پر کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ خدا و رسولؐ بہتر جانتے ہیں حضورؐ نے ارشاد کیا کہ خدا کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی جہاد کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور بندوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ وہ پھر ان پر خدا تکبر نہ کریں (۴) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت رسالتاﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی خدا اور رسولؐ پر ایمان لایا اور نماز روزہ کو اس نے ادا کیا اس کا خدا پر حق ہو چکا کہ اسے بہشت میں داخل کرے خواہ وہ خدا کی راہ میں لڑا ہو خواہ اسی جگہ بیٹھ رہا ہو جہاں وہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ خوشخبری ہم لوگوں میں نہ سنائیں آپؐ فرمایا بہشت میں سورتجے میں جو مجاہدین کے لئے تیار ہیں۔

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے رسول خداؐ ہم جہاد کو اور کاموں میں سب سے بہتر سمجھتے ہیں کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں آپؐ نے ارشاد کیا اے عورتوں تمہارے لئے بہترین جہاد حج و عمرہ ہے۔ حج و عمرہ وہ ہے جو پورے کامل طور پر ادا ہو اور نافرمانی گناہ کی اس میں شرکت نہ ہو)

(۱) وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبکم غیر الا حال وان کا خدا کا حاکم علیکم وارضائی درجہ تکم وخیر لکم من اتفاق الذہب والفضة وخیر لکم من اتفاق وعد وکم قضر ہوا اعاقہم ویتربوا اعاقہ قال ابی قال ذکر اللہ۔ رواہ مالک و احمد و الترمذی مشکوٰۃ ص ۱۹۰

(۲) وعن ابی سعید اخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل اعیال احوال افضل وارفع درجۃ عند اللہ یوم القیامۃ قال اللہ اکبر اللہ کثیرا واللہ اکبر قال یارسول اللہ ومن اتقانی فی سبیل اللہ قال لہ ضرب سبیقہ فی الکفار والمشرکین حتی تکسر ویجئ ضرب دکان الذل الذل اللہ افضل منہ درجۃ رواہ احمد و الترمذی مشکوٰۃ صفحہ ۱۹۰۔

(۳) وعن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اهل تدبر ما حق اللہ علی عباد لا ما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ املع قال حق اللہ علی العباد ان یجہدوا ولا یشربوا بہ شیتا وحق العباد علی اللہ ان لا یعذبہن لا یشرب بہ شیتا۔ رواہ ابن ماجہ و الترمذی مشکوٰۃ

(۴) وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہاد اللہ ورسولہ واقام الصلوٰۃ وصام رمضان کان حق اللہ علیہ ان یدخلہ الجنۃ جہاد فی سبیل اللہ

او جلس فی ارضہ التی ولدا فیہما قالوا فلا تبشر بہ الناس قال ان فی الجنۃ مائۃ درجۃ احدھا للہ للعباد یدین انھم رواہ البخاری مشکوٰۃ ص ۱۹۰

(۵) عن عائشۃ رضی اللہ عنہا انھا قالت یارسول اللہ نبی الجہاد افضل لعل الا فلا جہاد قال لکن افضل الجہاد حج مبرور۔

(۶۱) یعنی امام ربیعہ یا ام حارث بن سراقہ حضرت رسالتاب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اسے پیغمبر خدا کیا آپ عارث کی کچھ خبر دیں گے کہ اس کا کیا حال ہے وہ جنگ بدر میں ایک ناگمانی تیر سے مارا گیا اگر وہ جنت میں گیا ہو تو صبر کروں اور اگر کسی دوسرے مقام پر ہے تو رزوں بیٹوں اور وہ وزارتیں کروں آپ نے فرمایا کہ اسے ام حارث اسے بہشت میں دے دیں اور بیٹا با تحقیق فردوس اعلیٰ میں پہنچا جسکے معنی درجہ عالی کے ہیں۔

(۶۲) ابوموسیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور و انور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک شخص کا فردوس کے ساتھ اس لئے مقابلہ کرتا ہے کہ کچھ مال غنیمت ہاتھ لگے اور ایک شخص کی مخالفت کے لئے کرتا ہے اور ایک شخص اس لئے مقابلہ کرتا ہے کہ اس کی شجاعت کی چاروں گ عالم میں وہوم ہے پس ان میں سے کون سے شخص کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں لڑتا ہے ارشاد ہوا کہ جو شخص اس نظر سے قتال کرتا ہے کہ کھڑا خدا کو پستی سے بلند کرے وہی راہ خدا میں قتال کرتا ہے۔

(۶۳) یعنی حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو جو اسلام کا ایک خط لکھا اور اسے اسلام کی طرف بلا دیا اور اسے خط سبھا کہ وہ جی بکھی کے ہاتھ روانہ کیا اور آپ نے وہ خط بھیجے ہر شاد کیا کہ والی بصرہ کو یہ خط دیدینا کہ وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے کیونکہ آج کل اسے ایرانی فوج پر فتح حاصل ہوئی تھی اور وہ مصر میں بیت المقدس جانے کے لئے آیا تھا تاکہ وہاں اپنی فتح پر شکر خدا کرے تو نبی جب خط قیصر کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھا پڑھتے ہی حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو بلاؤ کہ جو کسی کی قوم میں سے ہو تاکہ میں کتاب خط کا اس سے کچھ حال دریافت کروں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں اس وقت ابو سفیان بن حرب پدمسویہ جو جو تھا اور وہ ان یامیں جو مسلمان اور مشرکین کے مابین صلح حدیبہ کے بعد وہاں کے موافقی زمانہ صلح کا تھا تجارت کرتے چلا گیا تھا

(۶۴) ان اصحاب میں بنت البراء بھی اصحاب ثنہ بن سراقہ انت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال یا نبی اللہ الا عند نخی عن حارثہ وکان قتل یوم بدر اصابہ سهم غرب فان کان فی الجحیم صبرہ وان کان غیثہ لک اجتہدت علیہ فی البکاء قال یا اصحاب ثنہ انھا جانا فی الجحیم وان ابتک اصحاب الفردوس الا علی۔

(۶۵) اولیٰ موسیٰ روایت کرتے ہیں (قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل یقاتل السند و الرجل یقاتل الذکر وللرجل یقاتل لیری مکنانہ قال من تاتلی مکنون کلمۃ اللہ ہی الصلیا فہو فی سبیل اللہ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے)

(۶۶) ان سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر یدعو الی الاسلام و یکتاہ الیہ مع دحیۃ الکلبی فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرفع الی عظیم بصری لیدفعہ الی قیصر و کان قیصر لما کشف اللہ عنہ جوف فادس منی من حصص الی الیل یلوا شکن الما یلاک اللہ فلما جاء قیصر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حیون قراءہ القبول ہنہا احد امن ہو ملائک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس فانہ لے ابن سفیان بن حرب انہ کان بالثمام فی جبل من قریش قد ما یجتاد فی المذلاتی کانت بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کان قریش قال ابو سفیان

ابوسفیان کا بیان ہے کہ شام کے ایک شہر میں تلاش کرتے کرتے
قیصر کا قاصد مجھ تک پہنچا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے آیا اور ہم
بیت المقدس میں آگے گئے اور پھر قیصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔
میں نے دیکھا کہ وہ دربار میں بیٹھا ہے اور اس کے سر پر تاج ہے۔
ترجمان کو حکم ہوا کہ ان سے دریافت کرو تم میں سے قریب کا کون سا
اس شخص کا جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے کون ہے ابوسفیان
کا بیان ہے کہ میں نے اپنی نسبت کہا کہ میں اس کا قریب ترین
رشتہ دار ہوں قیصر نے کہا تیرا اس سے کیا رشتہ ہے میں نے
کہا وہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور اس وقت میرے سوا عبد مناف
کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے آگے سرکے کا حکم دیا میں
آگے سرکا اس نے ترجمان کے ذریعہ سے میرے ساتھیوں سے کہا
کہ میں ابوسفیان سے کچھ حال دریافت کرنا چاہتا ہوں اگر یہ جھوٹ
ہوے تو تم ضرور اس کی صحت کر دینا۔ ابوسفیان کا بیان ہے اگر
قیصر پر کرب نہ کرتا یا مجھ اپنے دوستوں کی شرم دہنگی نہ ہوتی تو میں
ضرور اس سے جی پر جھوٹ بولتا۔ قیصر نے ترجمان کو حکم کیا کہ اس سے
پوچھو اس شخص (یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم) کا نسب تم میں
کیسا ہے۔ ابوسفیان نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے کہا اس
سے پہلے تم میں سے کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے میں نے انکار
کیا۔ کیا تم نے اس پر کبھی جھوٹ کی ہمت لگائی ہے کہا نہیں۔ کہا
اس کے باپ دادا میں سے کوئی پادشاہ ہوا ہے کہا نہیں۔
قیصر: آیا بزرگ اور بڑے آدمی اس کی پیروی کرتے ہیں یا کفر
اور نفیر۔

ابوسفیان: نہیں بلکہ ناتوان اور خوار سال۔

قیصر: اس کے پیروں پر تپتے جاتے ہیں یا لگم ہوتے جاتے ہیں۔

ابوسفیان: نہیں بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔

قیصر: یا کوئی اسلام لائے گا ہی ہمارے۔

ابوسفیان: نہیں ایمان لانے کے بعد پھر کسی نے جہنم نہیں لگائی۔

فوجہاں رسول قجس ببعض الشام فانطلق الى ديارهم
حتى قدما ايليهم فادخلنا عينه فاذا حوله عظماء الروم
قال ان ترجاهم سلحهم اجمعهم اقرب ليما الى هذا الرجل
الذي بينهم انه بنى قال ابوسفيان قلت انا اقربهم
اليه لسيا قال فاقرا به ما بينك وبينه هليس في لك
يومئذ احد من بني عبد مناف غيبي فقال اذنبوا
امر يا معالي فجلوا خلف ظهري عند كفتي ثم قال
الترجانه قل لا صغايه اني سائل هذا الرجل عن
الذي يزعم انه بنى فان كذب فكذب بوجهك قال ابوسفيان
والله لو اجمعاء يومئذ من ان ياثر اصحابي عنى الكذب
للكذب عني حين سألني عنه ولكن استحييت ان ياثر
والكذب عني فقلت ثم قال لارجاه قل له كيف
شب هذا الرجل فيكم قلت هو فينا ذو نسب
قال فهل قال هذا القول احد منكم قبله قال هل
كنتم من اياته من هلك قلت لا قال فاشترط
الناس يدينوه ام مضطهم قلت بل ضاههم قال
ويبينون ام يقتصون قلت بل يبينون قال
فهل يرتد احد منكم لادبته بعد ان يدخل فيه قلت
لا قال فهل يعيدنا قلت لا ونحن لا نمنه في ماء
نحن نخاف ان يعيدنا قال ابوسفيان له يميني كلمه
ادخل فيها شيئا النقصه بها لا اخاف ان يترعى
غيرها قال فهل فانتم لا تلو قال لكم قلت نعم قال
فكيف كان حين به وحى بكتم قلت كانت ولا نجما
لا يبال علينا المنة وندال عليه الاخرى قال نعم
يا مكرميه قلت يا ممران نعيد الله وحد وشرتك
به شيئا ينها ناهجا كان يعيد اباة ناويا ممرنا بالصلوة
والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانة

قیصر کسی نے اس سے کہی بیوفانی کی۔

ابوسفیان نے نہیں کہی نہیں لیکن ہمیں اس سے علیحدہ ہونے
بہت عرصہ گزرا مگر ہمیں خوف ہے کہ کسی نے خدا پر کیا ہو ابوسفیان
کا یہ بھی بیان ہے کہ میرے لئے ممکن نہ تھا کہ اس گفتگو میں کوئی کلمہ
نقص اخذ کرتا کیونکہ خوف یہ تھا کہ دوسرا شخص ابھی اس کے
خلاف کہہ دیتا۔

قیصر اس نے تم سے جنگ کی یا تم نے اس سے جنگ کی۔

ابوسفیان ہم نے اس سے جنگ کی۔

قیصر ہم جنگ کا نتیجہ کس طرف بہتے نکلا۔

ابوسفیان کہی ہم اس پر فتح پاتے ہیں اور کہی وہ ہارے

قیصر۔ نیز وہ تمہیں کسی بات کی ہدایت کرتا ہے۔

ابوسفیان۔ وہ حکم کرتا ہے کہ خدائے واحد کی عبادت کرو اور عبادت
میں کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ اور ہمیں اس عبادت سے روکتا ہے
جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے راہ
خدا میں خیرات کرنے کو کہتا ہے اور حرام چیزوں سے منع کرتا ہے
اور زور دیتا ہے کہ عہد و پیمان ایفا کیا کرو اور امانت کو بے خیانت
ادایا کرو۔

قیصر اپنے ترجمان کی طرف خطاب کر کے اس سے یعنی ابوسفیان
سے کہو کہ میں نے جب یہ پوچھا کہ تم میں وہ نسب میں بالا ترین ہے
تو نے کہا ہاں بہر میں نے تجھے پوچھا کہ آیا تمہاری قوم میں
کسی نے پہلے پیغمبری کا دعوے کیا تو نے جواب دیا نہیں۔

ابوسفیان پہلے ہی بہت سے ہوئے ہیں اور قوموں میں خیر
نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔

قیصر۔ بہر میں نے تجھ سے دریافت کیا آیا تم میں سے کسی نے
اس پر جوش کی شمت رکھی پھر اس کے کہ اس نے دعوے نبوت

کیا پس تو نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہم میں سے کسی نے نبی یا
نہیں کیا۔ پس اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگوں

قال الترجانہ حين قلت ذلك له قل لا انا سالتك

شبه فيكم فرجعت الله ذولسب وكذاك الامل تبعث

في نسب قومها وسالتك هل قل احد منكم هذا القول

قبلة فرجعت ان لا قلت لو كان احد منكم قال هذا القول

قبلة قلت رجل يا تمه قول قد قيل قبلة وسالتك و

هل كنتم تنتمونه بالكتب قبل ان يقول ما قال

فرجعت ان لا فعرفت انه كم يمكن ليعلم الكذب على

الناس ويكتب على الله وسالتك هل كان هل كان

من اباكم من ملك فرجعت ان لا قلت لو كان من اباكم

ملك قلت رجل يطلب ملكا بائنه وسالتك اشرت

الناس يتبعونه ام مضاهمهم تبعوه وهما اتباع

الرسول وسالتك هل يزيدون ام يتقصون فرجعت

انهم يبدون وكذاك الايمان حتى يتقوا وسالتك هل

يرتد احد منكم لدنيته بعد ان يدخل فيه فرجعت ان

لا وكذاك الايمان حين تخط بشاشة القلوب لا يخط

احد وسالتك بعد فرجعت ان لا وكذاك الامل بعد

فرجعت ان لا وكذاك الرسول لا بعد وسالتك هل

قالتموه وقالتم فرجعت ان قد فعل قال وان حرككم

وحربه نكول ولا ايدال عليكم الملة وقد اوتون عليه

الاخرى وكذاك الرسول تبطل وتكون لها العاقبة و

سالتك بماذا يامر فرجعت انه يامرهم ان يعيدوا

ولا تفرقوا به شيئا وبها كعدا كان يعيد اباؤكم

ويامرهم بالصلوة والصدقة والطاعة والوفاء

بالعهد واداء الامانة قال وهذه صفة نبى قد

كنت اعلم انه خارج ولكن لعاطف انه منكم وان

قلت حقا فيوش ان بلك مواضع قد حق هاتين و

له اس سے زنا پڑ جائے کہ میں سلام کیا ہے اور میں

و لادرجان اخلص اليه فجمعت لقيه ولو كنت
عنده لعلت قد ميه قال ابو سفيان ثم دعا بكتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا يا ذاقه بسم الله
الرحمن الرحيم من محمد عبده ورسوله الى من اراد ان يعظم
الله ورسوله على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك مائتاً

کیا ہے؟ حضرت سلمان بنے اگر ہدایت بھی کی تو کس کی؟ یہ وہ
ہائیں ہیں جن میں روحانی اور دنیوی اصلاحیں اعلیٰ درجہ کی موجود ہیں
اور جن ہائیں پر عمل کرنے سے انسان روح و تمدن کے اعلیٰ درجہ
پر پہنچ سکتا ہے۔ ابوسفیان جیسے دشمن اسلام سے بھی یہ بات چپ

سکی اور اسے مجبوراً اسلام کی حقیقت کا اظہار کرنا پڑا۔ پہلے جو کہنے
کہا وہ یہ تھا کہ خدائے واحد و مطلق کی عبادت کی جائے اور کسی
کے حضور یا نبی کو درودوں اور غلطیوں کا ذکر کر کے اور انہیں
بیش نظر رکھ کر عین نیا دنیا میں جاتا ہے۔ اور اس عبادت میں کیلک
شریک نہ بنانا چاہئے۔ اشرف المخلوقات کی چشما اگر جھوٹ کرئی
تو وجہ لاشریک کو یہی ایمان پس یقین اور یہی عقیدہ ہونا چاہئے

نجات کی یہی گنجی ہے اور اس پہلے یقین و حقیقت اور دین و خودی سے
یہ روحانی ترقی کی جان ہے اور اس سے ہر کوئی ذریعہ روحانی
اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کا ممکن نہیں مگر دنیوی تمدن کے
قائم کرنے کی ہدایت ہے یعنی حرام چیزوں سے اجتناب و حرم
چیزوں میں سے حقیقت جو قدرت روحانی چیزوں کو صاف پہنچا ہے
اسی قدر انسانی دنیاوی ترقی کے لئے نہر نظر لیا جائے مثلاً شراب
خواری جو اسلام کی اشاعت سے پہلے اہل عرب بلکہ تمام دنیا
میں رائج تھی اس کو ایک حد تک مٹا دیا اور مسلمانوں کو اس
بلائے بیدار مان سے ایسا محفوظ کیا جس کی نظیر دنیا میں نہیں
ملتی۔ جب یہ بہت بڑا جہاد ام البناتش پر برپا تھا تو ہوسنی تمدنی
صفت قوم مسلمانوں کی جو ہر سببوں کی گنجی یعنی ذکاوت و حقیقت گنجی
تھا تو وہی امر جو بہت قائم کرنے کی اس کی تعلیم و تہذیب مسلمانوں کی

کو وہ ہو کے میں چھنسا ہے نہ ایسا ہے کہ خدا پرستان اٹھائے۔ پھر
میں نے تجھ سے سوال کیا آیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ
تھا تو نے انکار کیا پس میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر اس کے باپ
داداؤں میں کوئی بادشاہ ہوتا تو ضرور میں یہ سمجھتا کہ وہ اپنے باپ کا ملک
چاہتا ہے پھر میں نے تجھ سے سوال کیا کہ جیسے آدمی اس کے پیر و پتر
ہیں یا ناتوان اور خفیہ تو نے جواب دیا کہ ناتوان اور خفیہ اس کے پیر و
ہوئے ہیں بلکہ کل پیغمبروں کے پیر و اول اول ناتوان اور خفیہ ہی ہوئے
ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے دریافت کیا یا رب و ربوز اس کے پیر و پتر
ہوئے جاسے ہیں یا کم تو نے کہا کہ زیادہ اور اسی طرح ایمان جیسا

فرمائی۔ پھر وعدہ و پیمان پر قائم رہنے اور ایفائے وعدہ کی طرف ارشاد کیا اور
اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے کے خطرناک نتائج سے آگاہ کر کے اس
دولت بڑائی سے بچایا۔ یہی تعلیم اسلام جس کا دشمن کسی اور فرقہ کو نہ پڑا
اور جو بیان بخاری شریف جیسی سند کتاب رسول یا کتاب حدیث میں درج
ہے مٹا کر کوئی قوم مسلمانوں کو ان اعلیٰ درجہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے
باز رکھے یعنی انہیں خدائے واحد و مطلق کی عبادت نہ کرے سوائے ذکاوت
نہ دینے دے ان پر جبر کرے کہ وہ حرام چیزیں زبردستی استعمال کریں ان سے
بیشک قدرت ہونے پر مثال کرے اور ایسا ہی ہمارے بھی معصوم اور بے گناہ
ہمارے پیشوایان دین نے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جہاد اسلام کا اصول نہیں
ہے اور نہ جہاد سے کوئی اعلیٰ درجہ کا مقصد و خداوندی پورا ہوتا ہے جہا
کا مقصود بس سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مخلوقوں کی حمایت ہو۔
اور نام خدا و تدریس لےئے۔ اور جب نام خدا یا کلمہ خدا کو بلند کرنے
کے لئے ہر طرح کی آزادی مسلمانوں کو حاصل ہو اور وہ کل فرائض اسلامی
کو نہایت آزادی سے بے رک و ٹک ادا کر سکتے ہوں اس حالت میں
اسلام نے ان پر فرض کر دیا ہے کہ وہ نہایت پر اس حالت میں اپنی
دنڈگی بسر کریں اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ لے سنے بچائیں۔

نیک دل اور عادل ہونے کی شہادت دی جو کتب احادیث میں
یوضاحت موجود ہے۔ پہنچی حضرت علیہ السلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وقال ان بما ملأنا من الخلاق لا يظلم ولا يظلم عنده احد فاحذروا
اليه حتى يجبل الله المسلمين فراجا واراد به الغياشي وامره
اصححه وهو يا حبسته عطية وانما الغياشي منه الملك كقولهم
قيصر وكسرة فيخرج اليهم املا احد عشر جلا واديع منوة وهم
خشان بن علفن وامرته دقية بنت رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم وزيد بن العنمر وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن
بن عوف وابو جندب بن عبد بن عتبة وامرته مملكة بنت مہيل بن
عمرو ومصعب بن عمير وابو سلمة بن عبد الاسد وامرته ام سلمة
بنت ابی امية وخشان بن مغنوع وهاشم بن مہية وامرته ام لیلی
بنت ابی ختمه وحاطب بن عمرو ومہيل بن بضاء وغرجاء ابو الجحود
اخذوا اسفينة الى ارض الحبشة بصفة يارودك في حبب في سنة
الخامسة من بعثت رسول الله وهذا العمرة الاولى ثم خرج جعفر
بن ابی طالب قتالاً للمسلمون اليها وكان جميع من هاجروا الى الحبشة
يعني حبشہ بادشاہ نیک آدمی ہے وہ کسی ظلم نہیں کرتا نہ ان کے
ملک میں کوئی اور کسی ظلم کرتا ہے تم وہاں چلا جاؤ تو امید ہے کہ
اس میں اور خلاصی پاؤ گے۔ اس ارشاد نبوی پر گیارہ آدمی حیان صحابہ
نے جن میں حضرت عثمان اصحاب کی حرم خرم بن ابی حضرت رقیقہ بنت
جگر عمر بنی علیہ السلام علیہ وسلم اور حضرت زبیر اور حضرت ابن
مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ابو جندب بن عتبہ وغیرہ
شامل تھے حبشہ روانہ ہوئے۔ بہر حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان
ہوئے یہاں تک کہ ۱۸۰ اکابر مع بال بچوں کے شاہ نجاشی کے
ہاں جمع ہو گئے قریشوں نے وہاں بھی حجاز چھوڑا اور وطن سے
بیوٹن ہونے کے بعد بھی انہوں نے چاہا کہ مسلمان جہاں ہیں
کچل دیے جائیں اور ان کو کہیں پناہ نہ ملے اس تشدد اور اضطراب
ظلم کی بھی کوئی انتہاء نہ تھی اس سفارت کے بعد مکہ میں قریش

بہم خوب واقف تھے یہاں اس نے ہم کو خدا کی طرف
بلا یا تاکہ ہم صرف اسی ایک خدا کو خدا جانیں اور اسی کی
عبادت کریں اور ان بتوں اور پتھروں کی پرستش چھوڑیں
کی طرف شاہ نجاشی کے ہاں بھیجی گئی تھی اور ان معاذ بن کاہلہ
کیا نہا منہ کی کہا کہ وہ دین نجاشی میں ناکامی کے علاوہ حضرت جعفر
بن ابی طالب کی حبشہ تقریر نے انہیں سخت ذلیل کیا وہ اپنا ساز
لے کے مکہ واپس چلے آئے اور قصداً ناکامی کی حالت میں انہیں شاہ
اور بھی نہ تھے ظلم حضرت رسالت کی ذات اقدس و اطہر پر توڑنے
شروع کئے نہ صفت اور یہی محسب شخص بہرہ کی کتاب کہ جب
ایک قوم پر ہاتھی تختیاں کی جائیں انہا کو جب زیادتیوں کی بیگناہیوں
پر کوئی حد نہ رہے اور ایک ظالم قوم کسی کر دت آرام نہ لینے دے تو ہکا
ملہ کیوں کر اتارے قانون قدرت اور سوجھ بوجھ و دوسلوں کے قوانین
بھی قوم کے مقابل میں ٹھہر دست ہونے کا فتویٰ پکار پھل کے دے
رہے ہیں مگر وہ رسد معصومہ کی قرابے فقیر رحم اور تیری اس پسند
طبیعت کے ضد قرار اس تشدد اس ظلم مستمر اس جور و اذیت پر ہی آت
نہیں کی اور جب دیکھا کہ انہیں اس کی گرجہ وہ تیرے سوتے بیوی تھی
جانی ہے اور کیا جسے کون کا ایک سیاستمدار ٹھہر کی شہرہاں میں
بھائے غامضی سے یہ مناسب تھا کہ اس جھگڑے ہی کو آڑ دینا چاہئے
ناگزیر زبیری کا خیال ہی جانا کہ اسے چنانچہ حضور اور نے اسی نظر سے ہجرت
فرمائی۔ اور ان ہی اس پسند خیالات اور مصلحت پر آپ کی حرکت نہیں
تھی بہر تہا رحم یہی اس پسند ہی اور یہی غلطی قرار دے سکتے تھے۔ اے
رحم اور انصاف کے سچے دوستے رحم اور انصاف کی دنیا میں کون
فقیر خاتم کوئی تو مخلوق خدا کا جس کا وہی ہے اور وہی دراصل ہے
نجات کی کجی ہے۔

میں مسلمانوں انہیں و شہادین و صلوات اللہ علیہ

جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پہنچتے تھے اور حکم دیا کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی کو ذات اور صفات اور استحقاق عبادت میں اُس کے ساتھ شریک نہ کریں اور ہم کو باپوں وقت نماز پڑھنے اور سال بھر بقیعہ مال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر ایک ایک کر کے تمام ارکان اسلام اُس کے سامنے بیان کئے اور کہا کہ اِس پیغمبر نے ہم کو سچ بولنے اور امانت کو اُس کے مالک کے پاس پہنچا دینے اور قربت داروں سے رعایت و مروت کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور بڑے اور حرام کاموں اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا اور بدکاریوں اور جھوٹی گواہی دینے اور یتیم بچوں کا مال کھالینے اور پاکہ تن عورتوں پر زنت لگانے سے منع کیا پس ہم نے اُس کو سچا جانا اور جو احکام خدا کی طرف سے اُس نے پہنچائے اُن سب کی پیروی اختیار کی پس ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں ہی اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُس کو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُس کو حلال جانتے ہیں پس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہم کو دکھ دیا اور ہم کو ہمارے دین سے پہرا نا چاہا کہ خدا کو چھو کے پتھر پونجے لگیں اور جن بڑی باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے اُن کو جائز جانیں پس جبکہ انہوں نے ہم کو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کئے اور نہایت تنگ اور دق کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم نے اپنا وطن چھوڑ کے اور بھاگ کر دُشمنوں کی نسبت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ امید کر کے کہ تیرے ہونے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے گا تیری پناہ اختیار کی فقط۔

اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا تذکرہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ حضور انور نے کس وقت تلوار کب کھینچنے کا حکم دیا اور کس انتہائی مجبوری پر اُس کے مسلمانوں کو جنگ مداخلت کرنے کی رخصت عنایت فرمائی چنانچہ ہم آپ کے مختصر سوانح عمری غزوات کا بیان شروع کرتے ہیں۔

(حضرت رسالت مآب کے مختصر حالات مازنبوت سے پہلی)

آپ ۲۵ سال تک مشہور مطابق ۱۲ ربيع الاول سال فیل میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ عرب کی رسم و رواج کے مطابق آپ پیدا ہونے کے دن سے سات دن تک ایک بدوی عورت کے پاس رہے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ۲۵ برس کی عمر میں وفات پا چکے تھے۔ آپ کی قریب چھ سال کی عمر ہو گئی کہ آپ کی والدہ بانہد نے بھی رحلت کی اور اس طرح گویا دوسری بیبی کا یا قدرت نے آپ کے گلے میں پھنسا دیا۔ ماں کی وفات کو بعد آپ اپنے دادا عبدالمطلب کی سرپرستی میں آئے۔ عبدالمطلب کی اگرچہ ۱۸ اولادیں تھیں لیکن انہوں نے اپنے پوتے کو بڑی محبت سے پرورش کرنا شروع کیا جو ننگہ ایسی راہ آپ کو صدمہ نہ ہونا تھا آپ کی ۱۵ سالہ عمر پہنچ کر آپ کی والدہ عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابوطالب کی سرپرستی میں آئے آپ نے اپنے چچا کی اس قدر خدمت اور اطاعت کی کہ ابوطالب کو آپ سے بے انتہا محبت ہو گئی۔ آپ کی سعادت مندی نے نہ صرف ابوطالب ہی کو اپنا گرویدہ بنالیا بلکہ کعبہ کے اور لوگ بھی آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔

آپ کی ابتدائی زندگی محنت کے بوجھ سے سبکدوش نہ تھی آپ ابو طالب کے گئے کوٹھل میں بلانی ہلاتے لیجا یا کرتے تھے اور جتنے کام گھر سے متعلق ہوتے آپ ان کے انجام دینے میں جاری نہ تھے بہاؤ و بقیعہ جب عرب کی لڑائیاں بند تھیں آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لئے جاتے تھے شام روانہ ہوئے۔ ابو طالب تو اپنی تجارت میں لگے اور آپ نے مخلوق خدا کی محنت زبون ترین حالت پر نظریں ڈالنی شروع کیں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انسانی شرفیت کی عزت کس طرح کچی جا رہی ہے اور تمدن انسانی کی کھیتی پائیال ہو رہی ہے خدا پرستی کی جگہ بت پرستی نے لی ہے رحم و انصاف کا ڈھونڈنے سے بھی پتہ نہیں ملتا اور تمام انسانی جوہر جو خدا کی طرف سے ودیعت ہوئے ہیں محض بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ عاجزی اور خاموشی سے خیالات کا اظہار اپنے دماغ میں جمع کر کے اور اس خطرناک حالت انسانی سے متاثر ہو کے آپ مکہ واپس تشریف لائے۔ اسی اثنا میں آپ کو تجارت میں بھی کچھ تجربہ ہو گیا تھا اور آپ ہمیشہ اپنی قوم کی حالت سے سخت فہم و درہ را کرتے تھے۔

۷۵ برس کی عمر میں آپ کو اور بھی ایک بار شام کا سفر اختیار کرنا پڑا اب کے آپ صف بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت فروخت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے آپ نے نہایت جانفشانی اور ہوشیاری سے مال تجارت فروخت کیا اور اس میں خیال سے زیادہ نفع کثیر ہوا جو رقم ملی تھی آپ نے پوری کی پوری بی بی خدیجہ کے آگے رکھ دی اور کوٹھی کوٹھی کا حساب سمجھا دیا۔ بی بی خدیجہ کی اس وقت قریب قریب چالیس برس کی عمر تھی۔ آپ بہوہ تمیں اور مدت سے حضرت یونس علیہ السلام کی صداقت اور استبازی کی آوازیں آپ کے کانوں میں بڑھ رہی تھیں اور اب اس کا ذاتی تجربہ ہو گیا تھا۔ وعدہ سے زیادہ جفا کشی اور خیال سے زیادہ رکستبازی دیکھ کے بی بی خدیجہ آپ پر یقین ہو گئیں اور جس صفت کے شخص کی آپ کو تلاش تھی وہ کل صفات آپ کی ذات میں ملاحظہ فرمائیں اخیر آپ کا کلیج بی بی خدیجہ سے ہو گیا اور نہایت خوشی سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے تمام عمر اپنی وفاداری سے جو جب تک وہ زندہ رہیں اس دلی الفت سے بسر کی جس کی نظیر عرب میں نہیں ملنے کی۔ اس شادی سے آپ اس گرانبار روزانہ محنت سے سبکدوش ہو گئے جس میں آپ کے وقت کا بہت بڑا حصہ صرف ہوجاتا تھا اس آسائش اور بے فکری نے آپ کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کے لئے مشغول کیا جس سے اہم اور جس سے بزرگترین کام ہونا ممکن نہیں۔

کلیج کی تاریخ سے ۱۵ برس تک کے حالات کسی کو نہیں معلوم صرف اسی قدر معلوم ہے کہ آپ ایک غار میں عبادت کرنے تشریف لیجا نے تھے اور گویا دن اور رات کا بہت سا حصہ وہیں صرف ہوتا تھا۔ ۲۵ برس کی عمر میں جب آپ کی پوری عمر کی کعبہ کی سرمت کا ایک نیا جھگڑا اٹھا اور قبائل عرب میں کشش پیدا ہونے لگی اور خوف اس قدر بڑھا کہ خوہزیر کی نمک نوبت پہنچی ہی تھی کہ آپ نے فیصلہ کر دیا اور بہت جلد اس خوہزیر جھگڑے کو رفع و دفع کر دیا۔ اسی عرصہ میں قحط پڑا اور حضرت ابو طالب کی تجارت میں ڈوٹا آیا اور حالت سخت ردی ہو گئی آنحضرت نے اپنے شفیق چچا کی کافی مدد کی اور چونکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش نہ کر سکتے تھے حضرت علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور ایک بچہ حضرت عباسؓ اپنی سرپرستی میں لیا اور اس طرح ابو طالب کو گونڈا اپنے کنبہ کی پرورش سے سبکدوش ہوئی آپ نے حضرت علی کو بطور خود پرورش

دیا اسے میرے پیچھے اپنی جی روح اور اپنے سچے دل سے کہتا ہوں کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین سے کبھی نہیں پھرنے کا لیکن قومی ترین خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تجھے آنکھ بھر کے نہیں کھج سکتا اور ابوطالب نے اپنے بیٹے علی سے خطاب کر کے کہا اے میرے بیٹے پیرانہ ہب کیا ہے علی نے جواب دیا اے باپ میں خدا اور اس کے بنی پر ایمان لے آیا اور اب سے اس کے ساتھ ہوں ابوطالب نے کہا اے میرے بیٹے محمد کبھی تجھے اس سے باز نہ رہا یہی جو نیک راہ ہے اس لئے تو آزاد ہے۔ ابن ہشام اور ابن ابی شیبہ نے اس گفتگو کو تفصیل وار لکھا ہے حضرت علی کے بعد زید ابن حارث ایمان لایا یہ وہی زید ہے جسے حضرت رسالتاً نے آزاد کر دیا تھا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ حضرت رسالتاً سے پورے دو برس چھوٹے تھے اور قریشوں میں اپنی ثروت۔ صداقت اور اعلیٰ مقامی میں جسے ناموس تھے آپ کے ایمان لانے نے قریشوں میں الجھل ڈال دی۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد بائیس سردار قوم قریش سے اور بنی ایمان لانے عثمان بن عفان جو خاندان بنی امیہ میں سے تھے اور جو تیسرے خلیفہ بنے۔ عبدالرحمن بن عوف صحابی ملی و قاص جو بعد از ان فلاح اہل ہوا۔ زبیر بن عوام بی بی ابی حنیفہ الکبریٰ کا بھتیجا تھا صداقت اپنا رستہ خود پیدا کر لیتی ہے یہی بہت بڑا معجزہ سمجھنا چاہئے کہ ایک بے سروسامان ہر وہ لوگ ایمان لانے جو اپنی قوم میں سردار اور دولتمند تھے کسی قسم کا دولت کا لالچ نہ حکومت کی طمع اور نہ تلوار کا خوف اور بالخصوص یہ بات ٹھیک کی ہے کہ یہ سردار قوم قریش وہی تھے جن کے آگے حضرت رسالتاً نے پرورش باہی چھوڑے سے بیٹے ہوئے اور پھر ان ہی کے آگے دعوت نبوت کیا وجہ اگر یہی تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ کی سبقتا ہی سب میں مسکرتی اور اس کے خلاف کسی کو بھی خفیت سا خیال نہ گزرتا تھا پھر قرآن مجید کی حیرت انگیز تعلیم نے ادیبی ان کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا اور یہ تو یہی بے نظیر ہے جسکی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔

انہی سرداران قریش کے مسلمان ہونے سے قریشی جماعت میں الجھل پیدا ہو گئی اور اب وہ مخالفت پراگندہ کر رہے تھے اور آپ نے علیؓ اعلان و حفظ فرمانا شروع کیا کہ تمہارے پیغمبر جو شخص ناکارہ اور فضول ہیں تم ہی نے اپنے ہاتھ سے انہیں بنایا ہے اور شرم کی بات ہے کہ شرف الخوقات میں ہو کے تم ان بچھڑوں کو سجدہ کیسے ہو۔ اس توجہ کے وعظ نے میگزین میں شتاب کا کام کیا اور اب وہ اس قدر بڑکے کہ سوائے سناٹے اور تکلیف دینے کے انہوں نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھا ظلم کیا۔ ستایا تحریف دی۔ گالیاں دیں۔ عبادت کی جگہ کانٹے بچھائے۔ اونٹوں کی اونچائیوں پھیل گئیں غرض جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کسرتیں کی۔ ادھر زیادتی کی حد ہو چکی تھی اور ادھر صبر اور استقلال کی گالیوں کے عوض و عافیت دیجاتی تھیں اور تکلیف کے بدلے برکت پرستی شان نبوت اور یہ تھا اسلام بٹھک رہا آپ کی نبوت اور ساتھ ہی سبقتا ہی کی آوازیں بچھ چکی تھیں اور لوگ آپ کی نبوت پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ ادھر قریش طوفان بے قرینہ بڑھتا جاتا تھا اور ادھر ابوطالب بچھنے کے ہوتے جاتے تھے اخیر انہوں نے نہایت پریشانی سے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سنو میرے پیچھے قریشوں کا یہ فصدہ ضرور میری خرابی کا باعث ہو گا اور یہاں تک نبوت آجائے گی کہ میں تیری سرپرستی ہی نہ کر سکو نکاحا خدا اپنی ان باتوں کو روک اور نئے دین کی اس دھڑلے سے شاعت

ایسا نہ ہو کہ ہاشم مطلب کی اولاد بیگناہوں پر کچھ مصیبت برپا نہ کرے۔ آپ سوا اس کے کیا جواب دے سکتے تھے کہ دین خدا کی اشاعت جب تک جان میں جان باقی ہے کبھی ٹک سکتی، ابو طالب خاموش ہو رہے کہنے تو کیا کہنے یہاں مخالفت اور وہ بھی نہرہنہ مخالفت کی دن بدن آگ بھڑکتی جاتی تھی مردہ کی مخالفت نہ کرتے تھے بلکہ عورتیں بھی کبھی سرگرمی سے اس مخالفت میں حصہ لے رہی تھیں۔ چنانچہ ام حبیل ابولہب کی بیوی اور آپ کی چچی آپ کے تلخ ترین دشمنوں میں تھی یہی عورت آپ کی عبادت کی جگہ پر اندھیرے میں کانٹے بچھا آتی تھی اور اس طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بلاوجہ مستانی تھی اس کی اور اس کے خاوند کی مخالفت اس حد پہنچ گئی تھی کہ اخیر قرآن مجید میں اس کی نسبت فیصلہ کیا

تَبَّتْ یَدَیْہِیْ طَبَّتْ مَا فِیْہِیْ عَنْہُ مَا لَہُ وَ مَا کَسِبَ سِیْئِلُہِیْ اِنَّا اِذَا ذَاتَ لَہْبٍ وَ اَمْرًا نَدَّ حَمَالَہُ الْحَطَّابُ فِیْہِیْ مَا جَلَّ مِنْہُ

ابولہب نے پیچھے ہٹ کر سنا تھا اُسے ابولہب ہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ آپ ہی ہلاک ہوا نہ تو اس کا مال ہی اُسکے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اُس کو کچھ فائدہ پہنچا یا وہ فقیر و دھن کی بہتری ہوئی لگ میں جاؤں ہو گا اور اُسکے ساتھ اُس کی جو روپی جو لگائی بھائی کرتی پہرتی ہے کہ اس کی گردن میں مٹی ہوئی بلدا رستی ہوگی بیٹھیں گویا پوری ہوئی اور ابولہب جس بے بسی اور سخت کرب کی حالت میں مر رہے وہ قریشوں کے لئے بہت ہی عبرت کا مقام تھا۔ بات یہ ہوئی کہ جب آیہ انذیر عشیرتک الاقرین نازل ہوئی تو آپ سب قریشوں کو جمع کر کے وعظ فرمایا کہاں تک خود اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ تم کو میری قرابت آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ قریشوں میں ابولہب بھی تھا اور یہ بالخصیب سب زیادہ دشمن تھا کسی با حضرت رسالتاب کے شہید کرنے کی ترکیب کر چکا تھا وعظ سننے سننے اُس کی آنکھوں میں خون اُتر آیا اُس کی جان پر بجلی ٹوٹ پڑی اُس نے دم سے حضرت رسالتاب کو پھیر مارا اور اپنے محاورہ کے مطابق کہا کہ میرے ٹوٹیں و دونوں ہاتھ اور تیرا جائے ستیاں اس کیا نوٹے سی بائیں سناں کے لئے ہمیں تکلیف دی اس بات کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اُمّ کل کا سر خداوند تعالیٰ کے ارشاد کے بموجب ہوا چنانچہ ایک دن وہ لڑکیوں کا گٹھا سر پہاڑی تھی کہ اُسے ٹھوکر لگی اور گر پڑی اور گٹھے کی رستی اُس کی گردن میں لگ گئی اور وہ وہیں سری کی سری لگتی یہی قہقہہ جس سے اڑنے والوں کا ہولکرتا ہے۔ اسی عرصہ میں حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے مسلمان ہو گئے۔ قریشوں میں یہ بہت ہی بہادر و شجاع مشہور تھے عام طور پر آپ کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ قریشوں نے حضرت رسالتاب کے پیرواں پر ظلم کا ہاتھ دما دیکھا جن پر

لے حالۃ الخطبہ لفظی معنی لڑکیوں کی اُٹانے والی کے ہیں مگر عربی محاورہ میں چٹوڑ کو کہتے ہیں۔ فارسی میں شیعہ صدی علیہ السلام نے بھی ان ہی معنوں میں لیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

بیان دو کس جنگل کی تشابہت چمن چمن بخت بنیم کس ہست

کیا تو جہنم کی اعتبار سے آتے حالۃ الخطبہ کہا باس اعتبار سے کہ وہاں حضرت علیؑ و سلمؐ کی عبادت کا وہاں نہ تھا جہاں تو جہنم کی اعتبار سے کہ وہاں نہ تھا کہ اُنہیں کا گٹھا اپنے سر پہاڑی کے لاتی تھی اور گردن میں اسی کے ہونے سے میرا دھبہ کہ جہنم کہاں کچھ کتوں کے چھوٹے گلے میں اسی باندھ کے گھسیٹے پھرتے ہیں، سیلح قیامت میں اُس کی بے حرمتی کی جلے گی۔

ان کا آسانی سے بس چسکنا تھا انہیں کھڑا کھٹنے دار لکڑیوں سے کہاں آڈا دی گم تھپوں بہت لٹا کے ایک زنی
 پھر چھاتی پر بکھڑے جلتی ریت پر ٹپایا گیا اور کہا گیا کہ تم کلمہ توحید نہ پڑھو اس ظلم میں عورتیں بھی شریک تھیں چنانچہ
 حضرت بلال جو اسلام کے پہلے مومن مشہور ہیں سب سے زیادہ کرب و بلا میں مبتلا تھے آپ کے آقائے بعلی میں ظلم
 جلتی ریت پر بہت لٹا تے رکھا اور جب اوپر سے دھوپ کی سخت تپش ہوتی اور بلال کی حالت دگرگوں ہونے لگی تو ان کے
 آقائے کہا تو اسی حالت میں رکھا جائے گا جب تک کہ تو مر نہ جائے گا یا دین اسلام سے تاب نہ ہو جائے گا بلال نے
 اس کے جواب میں یہ کہا خدا ایک ہے خدا ایک ہے۔ پیاس کے مارے زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے اور تمام جسم تنویر رہا
 تھا جلتی ریت چھاتی پر ڈالتی پھر اوپر سے سخت اور تیز دھوپ بہ رہانی کی مارا اور اس پر سخت تشہ و مگر وہاں ہی قوت ایمان ایسی
 ناقابلِ برداشت غیبتوں پر ہی بندش نہ ہوتی اور ہر وقت کلمہ توحید زبان پر رہا حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا آپ بلال
 کے بیہ رحم آقا کے پاس گئے اور کہا تم ناحق اس پر اپنا ظلم کرتے ہو اگر تمہارے کاظم نہیں ہے تو تم سے فروخت کر ڈالو وہ
 رہی ہو گیا اپنے بلال کو معذہ اور پانچ غلاموں کے خرید کے آنا دگر دیا۔ اخیر یہ کیا بات تھی اور یہ لوگ کیوں دین اسلام
 میں اتنے مضبوط تھے۔ نہ دولت تھی جس کا انہیں اللہ ہٹا اور نہ سلطنت تھی جس کا یہ حصہ بنانا چاہتے تھے ہاں سوت
 ایک صیبت تو بہت بڑی تھی جو نو مسلم کی جان پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ اور باقی سب خیر سلامتی۔ اپنے بے بس غریب معذور
 یہ نظارہ شخص سچے سچا کہ ہے کہ حضرت کسانا آپ کے مبارک دل پر کیا اثر کرتا ہو گا کہ آپ صبر فرماتے تھے اور یہ صبر
 وہ تھا جس میں عالیٰ تھی اور بے نظیر حیرت کوٹ کوٹ کے بہری ہوئی تھی۔ ایک دن آپ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے
 اور اس سے کچھ ہی دور فاصلہ پر سردارانِ قریش کا ایک بڑا مجمع ہو رہا تھا اس میں ہی گفتگو تھی کہ کپوٹکھجور کو دکا جانے
 اور کیا ترکیب ایسی کی جائے کہ توحید کی سنادی نہ ہونے پائے ان میں بڑی دیر کی قبل و قال کے بعد کچھ فیصلہ پایا اور
 اسی اثنا میں عتبہ بن ربیعہ مجمع سے اٹھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے میرے بھائی کے بیٹے تو اپنی
 قابلیتوں اور خاندانی شرافت سے ممتاز ہے اب تو نے ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر دیا ہے اور ہمارے قبائل میں
 قیصے برپا کر دیے ہیں۔ تو ہمارے دیوتاؤں اور ویدیوں پر ناکارہ ہونے کا الزام لگھا نا ہے تو ہمارے باپ داداؤں پر
 کفر لایا و کافرتوں نے دیتا ہے ہم تجھے القبا کہتے ہیں ذرا توجہ سے ہماری بات سن غور کرو اور ہمارے قبول کرنا نہ کرنا تجھ کو اختیار
 ہے۔ حضور انور نے ارشاد کیا کہ اے ولید کہ باپیں سنا ہوں عتبہ نے عرض کیا اے میرے بھائی کے بیٹے اگر تو
 اس کام سے کچھ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم تیرے لئے اتنی دولت جمع کریں گے کہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں
 نکلنے کی۔ اگر تجھے عزت اور بڑے رتبہ کی خواہش ہے تو ہم تجھے اپنا سردار انگلیوں سے بنانا منظور کرتے ہیں اور ہر روز اگر تو
 ہیں کہ تیرے حکم کے بغیر کسی کوئی کام نہ کریں گے۔ اگر تیری آرزو سلطنت کی ہے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ بنائیں گے اور اگر تجھے
 ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس سے تو اس کام کرنے پر مجبور ہو رہا ہے تو ہم تیرے علاج کے لئے حاذق طبیب لائیں گے۔
 اور تجھے کمال شفا ہو جائے گی۔ جب عتبہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو حضور نے ارشاد کیا اے ولید کہ باپ کیا تو اپنی تقریر
 ختم کر چکا عرض کیا ہاں۔ ارشاد ہوا تو میری ہی بات سمجھ کا عرض کیا سنوں گا اپنے ارشاد کیا حکم پر حکم خدا کے نام پر ہیں

سچ کہتا ہوں مجھ خدا سے عزوجل کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جو کتاب مجھ پر نازل ہوتی ہے وہ ان ہی لوگوں کو ہدایت کرتی ہے جو اسے توحید سے سنتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔ اس میں نیک کاموں کے پھلوں کی بشارت دی گئی ہے اور برے اعمال سے خوف دلا کے ان کے لئے سزا مقرر کی گئی ہے۔ فی الحقیقت میں ہی تہماری طرح ایک آدمی ہوں خدا کی طرف سے مجھ پر وحی اترتی ہے کہ تیرا خدا ایک خدا ہے اس لئے تو اپنا رستہ سیدھا اس کی طرف کر اور جو کچھ تو نے کیا ہے اس کی معافی مانگ اور بت پرستوں پر وہ کہہ دیتا نہیں کرتے اور نہ اس لئے زندگی پر ان کا ایمان ہے لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کو آخرت میں اس کا دینی صلہ ملے گا یہاں حضور انور نے اپنی تقریر ختم کی۔ پھر صبح نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ کچھ سہانا تھا مجھے سمجھا چکا اب جو کوئی رستہ تجھے چہا معلوم ہو اس پر چل۔ ابن شہام نے یوحناحت اس تقریر کو نقل کیا ہے۔

جب حضور انور کے معقین پختیاں توڑی جانے لگیں تو اخیر حضور نے اپنے معقین کو شاہ نجاشی کے ملک میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو انہیں ارشاد کی گئی۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت کہلاتی ہے جو نبوت کے پانچویں سال مسلمانوں میں وقوع میں آئی۔ اولیٰ ہی اول ۱۵ آدمی گئے تھے مگر ان کے بعد تہ تیغ اور وہی روانہ ہوئے رہے یہاں تک کہ ابن ہلہم ابن اشیر اور ابو الفدا کی تحریک کے مطابق ان کی تعداد ۸۰ تک پہنچی تھی ۸۰ مسورتا ہی تھیں۔

قریشوں نے ایک بار وہی چند سرداروں کو حضور انور کی خدمت میں بھیجا انہوں نے قریب قریب وہی باتیں بیان کیں جو عقبہ نے کی تھیں آپ نے اس سخت زہر ملی مخالفت پر جو اس زمانہ میں ہو رہی تھی بڑی دلیری سے ان کے سبب باغ و کمانے کا یہ جواب دیا کہ مجھے دولت کی خواہش نہ جاہ و شہم کی نہ عالی مرتبہ نہ سلطنت کی۔ خدا نے مجھے دنیا کی اس لئے مبعوث کیا ہے کہ میں اپنی باتیں سکھاتاؤں میں اپنے خالق کا کلام تمہیں سناتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کونسی باتیں نہ کرنا کہ تمہیں اس کلام خدا کو قبول کر لیا جو میں تمہارے پاس لایا ہوں خدا تم پر دونوں عالم میں مہربانی کرے گا اگر تم نے اس سے انکار کیا تو میں صبر کروں گا اور اپنا اور تمہارا انصاف خدا پر چھوڑ دوں گا پس کے بت پرست قریشوں نے آپ کی ان باتوں پر صیحا مٹا دیا آپ پر طعنہ زنی کی اور عیارانہ طریقہ سے آپ کی تلقین اور نبوت پر وٹ پٹائیگ سوالات کئے تاکہ یہ مشہور کریں کہ تم نبی کو ساکت کر آئے انہوں نے کہا کہ نبی نبوت کے ثبوت میں معجزے دکھاؤ۔ تم اسی خشک زمین پر رہا یا در کوئیں پیدا کرو۔ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا کے زمین پر گر دو۔ آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ۔ غرض اسی قسم کی بکواس تھی جسے نبوت اور منشاے نبوت کے پھمکی سرکھ نہ تھا حضرت سچ سے ہی ایسے ہی در ماندہ سوالات کئے گئے تھے جس کا جواب آپ نے (یعنی حضرت مسیح نے) دیا تھا کہ اس زمانہ کے پدکار اور حرام کار لوگ نشان دہو نہ دیتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ حضرت مسیح سے ان کے عقیدہ یہ سوالات کرتے تھے جیسا کہ یہ یسوع مسیح نے لکھا ہے اور حضور انور سے دشمنان اسلام یہ سوالات کیا کرتے تھے ہیں تفاوت راہ از کجاست تا کجا۔ آپ نے ان در ماندہ اور اعلیٰ پچھو سوالات کے جواب میں یہ ارشاد کیا ان عجیب باتوں کے کشیک لئے خدا نے مجھے نہیں بھیجا اس لئے مجھے تم میں نصیحت کرنے کے لئے مبعوث کیا ہے خدا ہی سب عقول کا

سستی ہے۔ میں ایک آدمی سے زیادہ نہیں ہوں ہاں تم پر بھی کر کے بھیجا گیا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میری شئی میں نہیں ہے یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں ہوتی ہیں جانتا ہوں نہ میں ایک فرشتہ ہوں نہ فرشتہ اپنی مدد کر سکتا ہوں نہ مجھے اپنے کچھ بہرہ و سود ہو سکتا ہے لیکن اگر اللہ چاہے پھر دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد کیا کہ ناوانوں کیا تم ایک نشان بننا چاہتے ہو جب کہ تمام مخلوق خدا کی نشانوں سے بہری ہوئی ہے نہ اسے جسم کی بنا د کیسی تعجب انگیز بات کی اور کس خوبصورتی سے باقاعدہ ہے۔ دن اور رات کا تغیر و تبدل۔ موت۔ زندگی۔ سونا و چاندی۔ ہوا میں تیار اور مستعد بادلوں کو اس طرح سے چلاتی ہیں جیسے خالق کے حکم کے پیشرو۔ وہ قبولی میں ہمراہنگی اور انتظام۔ انسانی مخلوق کی تفریق۔ اور ہرگز نہ ایک جہتی۔ میوے پہلوں۔ جانور اور خود انسان کیا خدا الٰہی ہستی کی یہ چیزیں کافی شہادت نہیں دیتیں۔

جب قریشوں کا جبر و تعدی اور حضور انور کا صبر اور استقلال حد سے گزر گیا تو ناچار مشرکین قریش نے صفات انفاظ میں یہ کہہ دیا تم (صلی اللہ علیہ وسلم) سن کو ہم تمہاری تلقین دینی روکنے سے کبھی باز نہ آؤ گے تب تک ہم بیٹس ایک نیست و نابود ہونے والے تھے۔

جب قریشوں نے چاہا کہ تمہارا سے اس جہاد سے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے تو وہ اس خیال کو کچھ نہ کرے اور عملی طور پر کر گزرنے کے لئے حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور بقول طبری اور ابن اثیر اور ابن ہشام انہوں نے یہ بیان کیا کہ ابوطالب ہم تیری عمر اور تیرے دھرم کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارا عزت کرنا یہ ہے۔ ساتھ ایک محدث و حدیث ہے اب ہم سے زیادہ صبر نہ ہو سکے گا۔ ہم اپنے خداؤں کی بڑائی تیرے پیچھے چھوڑ دے (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبانی نہیں سنا چاہتے۔ ہماری ضبط کی حد پہنچ چکی ہے۔ ہم اپنے باپ داداؤں کی بڑائی پر خاموش نہیں رہ سکتے اب تجھ یہ کہنا ہے کہ آیا تو اپنے پیچھے کو ان باتوں سے روک سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے یا تیرا ارادہ اسی کے ساتھ شریعت کرنے کا ہے ہم جنگ کرنے کے لئے آمادہ ہیں ہم ہرگز تلوار نیام میں نہیں کرنے کے جب تک کہ ایک گروہ ہم سے نسبت نابود نہ ہو جائے گا یہ یہ کہنے سب چلے گئے۔

حضرت ابوطالب نے حضرت ورنور کو بلایا اور مشرکین قریش کے غصہ اور انقطاع فیصلہ کے ارادہ کی پوری کیفیت بیان کی اور کہا میری توہمی رائے یہ کہ مصیحت وقت کو بھی دیکھنا چاہتے اور مناسب معاملہ ہوتا ہے کہ جب تلوار پر پہنچا ہے تو اپنا و غصہ بند کر دینا چاہتے حضور انور نے اپنی بچائی یہ باتیں سن کے اپنے دل میں خیال فرمایا کہ میرا لڑکا قریشوں کے خوف سے شاہد اپنی سرپرستی کا ماتھے میرے سر پر ہے اٹھانا چاہتا ہے مگر مجھے اس کی کچھ ہر دنا نہیں ہے میرا ہر دوسرا براہ راست خدا پر ہے اور اسی کی امداد میں ہے یہ خیال کو کے آپ نے ٹپکے زور میں ارشاد کیا۔ سن لو میرے چچا جان اگر مشرکین قریش کو آفتاب کو میرے دہنے ہاتھ پر اور کرہ کتاب کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا اور ہرگز نہ روٹا لیں کہ میں اپنی توحید پرستی کی تلقین روک دوں محض نامکن ہے کہ میں اپنے کام سے باز نہ آؤں جس جہاد کے لئے میں مبعوث کیا گیا ہوں جب تک اس کا نتیجہ نہ ملے آؤسے یعنی توحید پرستی کی دنیائے معلوم کے بڑے حصہ

تک ڈونڈی نہ پٹ جائے اور خدا سے گریہ کس کا سچا جلال نہ چمک جائے یا میں اسی متنائے عالی کے پورا کرنے میں
 نیست و نابود ہو جاؤں میں باز آسکتا نہیں باز آسکتا۔ یہ فرما کے آپ واپس پہرے اور ایکو یقین ہو چکا تھا کہ میرے
 بچا قریشوں کے پورے ڈیرے آگے نہیں وہ آئندہ سے میری مدد نہیں کرے گی جب آپ کسی قدم ٹھکے تو حضرت ابو طالب
 نے آواز دی محمدؐ کو آپ آواز سن کے واپس پہرے کیونکہ آپ کو اپنے بچا سے بے حد محبت تھی حضرت ابو طالبؓ فرمایا۔
 جو کچھ تمہارا بچا چاہے کہو اور کرو میں نہیں کہی نہیں چھوڑنے کا کہی نہیں چھوڑے گا۔

تیسری بار یورپی قزیش نے حضرت ابو طالب کو جباہا کر آپ کہا تو اپنے بھتیجے کو روکیں اور یا ہم سے جنگ کرنے کے
 لئے آمادہ ہو جائیں اور ساتھ ہی یہی مشورہ دیا کہ ایک نوجوان کو خاندان قزیش میں سے لیکے اپنا بیٹھ بنالیں تاکہ ہمیں
 اپنے بھتیجے کی ضرورت نہ رہے یہ درخواست کسی طرح بھی حضرت ابو طالب منظور نہ کر سکتے تھے۔ اخیر نہایت پریشان ہو گئے
 اور بھاروں طرف سے اپنے کو دشمنوں سے گمراہ ہوا دیکھ کے حضرت ابو طالبؓ بنی ہاشم اور بنی مطلب سے یہ فرود کی
 کہ مخالف قبیلے تم میں سے ایک ممتاز شخص پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے قتل کے ورے ہیں بڑے شرم
 کی بات ہے کہ تم چپکے بیٹھے دیکھا کرو اور اسے ہلاکت سے نہ بچاؤ ورنہ سن کے سب مدد پر آمادہ ہو گئے مگر ابو لبؓ مدد سے
 سے انکار کیا۔

اسی عرصہ میں اس نے مذہب اپنے اپنا قیمتی اثر ایک ہمدست خونخوار جبری ادولوا لغرم شجعی پر کیا جس کا نام عمر بن ابوجعلزابل
 فاروق عظمیٰ کے لقب سے مشہور ہوا آپ نے اسلام کی جمہوری سلطنت میں وہ ناموری پیدا کی ہے اور رسول عربی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دین کی وہ خدمات انجام دی ہیں جو قیامت تک تاریخ دنیا سے نہیں مٹ سکتیں۔ آپ کا جلال نام
 مبارک بہادران یورپ کے کانوں میں تا قیامت گونجیگا اور ہمیشہ شجاعان دہر کی نظروں میں ادب سے دیکھا جائیگا
 آپ عابد بن الکعب کے قبیلہ کے ایک ممتاز شخص تھے آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ دین اسلام میں داخل ہونے
 سے پہلے بنی مہصوم کے تحت مخالفوں میں سے تھے صرف سورہ طہ کے سنے نے آپ میں دین اسلام کی روح پیدا کر دی
 اور سیدہ رسول مقبول کی خدمت میں حاضر ہونے کے حلقہ غلامان نبی میں داخل ہوئے حضورؐ اور حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ کے ایمان لانے سے اس قدر خوش ہوئے کہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بخلا ان کے جو لوگ ایمان لائے تھے حضرت
 امیر حمزہؓ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ عمر میں سب سے بڑے تھے۔ اسلام کی پے درپے کی کامیابیوں سے مشرکین
 قزیش کی مخالفت کی آگ اور بھی بڑھ کر اور اخیر انہوں نے یا ہم مشورہ کر کے قبیلہ ہاشم اور مطلب سے بیادیاہ لہین
 دین ترک کر دیا۔ نبوت کے ساتویں برس اور سال ۵ھ کے اختتام پر اس الفراق قومی سے ہاشمیوں اور مطلبیوں
 میں سخت پریشانی پیدا ہو گئی اور وہ گمراہ چوڑا دہر اور دہر ترتر ہو گئے۔ اور سب مرد و عورتیں بچے ملکر حضرت ابو طالب کی
 حواس قیام میں چلے گئے۔ یہ مکان مکہ معظمہ کی مشرقی حد کو چون ایک تنگ پہاڑی کبچہ میں واقع تھا اور اسے چٹانوں
 اور دیواروں نے منہ سے علیحدہ کر دیا تھا صرف ایک تنگ راستہ آمد و رفت کا باقی رہ گیا تھا۔ ابو لبؓ ان لوگوں
 کے ساتھ نہ آیا بلکہ وہ دشمنان رسول مقبول کی جماعت میں ملا قریشوں نے بعد ازاں اس مکان کا محاصرہ کر لیا

اور تمام شتم کی خود نوش کی چیزیں اندر آنے سے روک دیں۔ حضور انور رسول خدا ان لوگوں کے پیچ میں تشریف رکھتے تھے اور یہ تمام مایوسانہ حالت اپنے گنبد کی تحت آزد وہ دل اور خوبی نگاہوں سے مگر صبر و ہمت غفلت کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے تھے جب کھانا پینا بند ہو گیا تو عورتوں اور بچوں کی آہ و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور جب ان کی گونجیں محاصرین کے کانوں تک پہنچیں تو شریکین حرب کے چند سردار اپنے اس بزدلانہ حملہ سے شرمائے، اخیر با شرمین عمر و طریفین ہیں یہاں ملاپ کرانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ با شرم کے ساتھ زبیر بھی اس کو کشش میں سے غرض باہم ملاپ کر گیا اور طریفین کے وہی حقوق بقرار ہو گئے جو پہلے سے دونوں کو حاصل تھے اور با شرمی اور طریفی سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چلے آئے مگر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ہی کے مکان میں رہے اس زمانہ میں مسلمان نے کوئی ترقی نہیں کی جب متبرک چینیئے آئے اور تمام لڑائیوں اور جنگوں کا دوروارہ بند ہوا تو دائرین مختلف دیار و بھارسے آئے شروع ہوئے۔ حضور انور بھی اپنی قیام سے برآمد ہوئے اور پھر کسی سرگرمی سے توحید خدا کا وعظ و کنا شروع کیا۔ ابولسب کی مخالفت کل مخالفین پر فوق لگتی تھی وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا اور جہاں آپ نے وعظ فرمایا اور اس نے باور بلند کمدیا کہ یہ شخص ہو کا و پنا چاہتا ہے اور محض جہوٹا ہے۔ (معاذ اللہ)

اس سال کے بعد جو سال آیا وہ اسلام کی تاریخ میں سال غم کے نام سے مشہور ہے یعنی حضرت نبی بنی خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابوطالب کی وفات ہو گئی۔ ان دو وفاتوں نے قریش کو مزید مخالفت کا موقع دیا اور اب وہ اور بھی ختم کھلاؤ شنی برآئے اور ہزن کی مخالفت کی شدت اور ادھر آپ کو انتہا درجہ کا صدمہ ایک عجیب ہلک نقشہ ناظر فقیر کی آنکھوں میں چھینچ گیا۔ آپ کو کامل مایوسی ہو گئی کہ یہ قوم قریش ہرگز بت پستی سے باز نہ آئے گی اور کبھی دین اسلام نہیں قبول کرے گی۔ اس سخت مایوسی میں جو رہو کے آپ نے ارادہ فرمایا کہ دوسرے مقامات میں چلے توحید کا وعظ کیا جائے۔ آپ اپنے وفادار ملازم کو ساتھ لے کے طائف پہنچے اور وہاں بت پستی کی مخالفت اور توحید پستی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کی لیکن جس طرح مکہ نے محض نبی قسمتی سے کلام خدا سننے سے انکار کر دیا تھا اسی طرح طائف نے بھی اس بد قسمتی میں مکہ کا ساتھ دیا۔ اہل طائف نہیں کیئے اور عوام پچھلے لے کے دوڑے اور آپ کو مارنے شروع کئے اور آپ کو سخت مجروح کیا۔ آپ کے ماتھوں سے خون نثر نثر بہ رہا تھا اور آپ زخموں سے جو رتے اسی خوبی حالت میں آپ وہاں سے واپس پھرے اور طائف سے ذرا فاصلہ پر جہاں تکے مانکے مسافر دم لیا کرتے تھے آپ چند زخموں کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے اپنے ان ہی مجروح ماتھوں کو ماتھا کے درگاہ رب العزت میں یہ دعا کرنے لگے۔ اللھم انی اشکوا الیک ضعف قوتی وھلۃ جمیعتی وھوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی لا من یجتنی الی عند یحییٰ۔ اولیٰ علی وملككہ امری ان لم یکن علی غضب فلا بالی ولكن عافيتک ہی ووسع اعفی ذنوبی و جعلت اللہ اشقہ الی اللہ صل علیہم الذلیلوا الخ ان ینزل فی غضبک و یصل علی سخطک ھذا اللہ عزوجل یصل علی کل ذنوبہ و لا یغنی عنی رب جلیل یہ سیکین بندہ اور ذلیل عبد شری عزت و جلال کی بارگاہ میں اپنی کمزوری اور صبر و قوت کی کمی اور اپنی ذلت و غوار سی کی فریاد لایا ہے۔ کیونکہ تو سب زیادہ رحم والا اور مہربان ایک عاجز و ناتوان کا مددگار اور مدعو

میرا مالک اور پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے؟ کیا ایسے دوست کے جو مجھے دیکھ کے ناک بہوں چڑھائے؟ یا ایسے دشمن کے جس کو تو نے میرا معاملہ سوچ دیا ہے لیکن اگر یہ بلا تیری تخلیق کی وجہ سے نہیں ہے تو مجھے اُس کی کچھ پروا نہیں لیکن تیری حفاظت میرے لئے بہت زیادہ وسیع ہے میں تیری قدرت و رحمت کے فوہیں جو تمام تارکیوں کا روشن کر دینے والا اور دنیا و آخرت کے گمراہے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے تیرے غیظ و غضب کے نزول سے ہناہ لیتا ہوں لیکن اگر تخلیق ہی میں میری بھلائی ہے تو مجھے وہاں تک اختیار ہے کہ تو مجھے راضی ہو جائے اور تیری مدد کے بغیر بڑی ہی سچی سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کی طاقت و قدرت رکھتا ہوں خیال کرنا چاہئے اور ہر سجدہ راہی کو سوچنا چاہئے کہ جن لوگوں نے بغیر کسی گناہ اور خطائے ہنر برساتے نہی کیا ان کی نسبت اپنی دعائیں ایک آنے کا اشارہ ہی نہیں ہے نہ انہیں برا کہا گیا ہے نہ کو سا گیا ہے حتیٰ کہ یہ بھی تو نہیں دعا مانگی کہ اسے خدا انہوں نے چھڑے بے گناہ کو ستا یا ہے تو ان سے میرا انتقام ہے جس پیشواے دین کی تعلیم پر طرز و انداز اور دشمنوں کے مطالبہ سے یہ فروگزاشت ہو اس کا مذہب نبی بوغ انسان کی خوہریزی کی طرف کا ہے کو ہدایت کرے گا آپ اپنے دشمنوں کے بھی خواہ اور اپنے مخالفوں کے ہمدستے اور آپ نے اپنے کسی دشمن کے لئے بھی بڑی نہیں چاہی پس نشان اسلام ہی ہے اور دشمنوں پر مہربانی کرنا اسلام کے سب سے اعلیٰ اصول میں داخل ہو۔

جب طائف نے بھی کلام خدا سننے سے انکار کر دیا یا چار آپ پر مکہ تشریف لے آئے اور آپ نے اپنا وعظ صرف پڑوسیوں تک محدود کر دیا۔ اور وہ بھی پوشیدہ طور پر ایک دن آپ کا گزرنایات عظیمی اور بزم دینی میں چھ آدمیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ پر ہوا۔ آپ نے ان سے ارشاد کیا کیا تم یہاں بیٹھ کے میری بات سنو گے انہوں نے کہا ہاں سنیٹے وہ بیٹھ گئے اور آپ بھی ان کے برابر بیٹھے۔ اور فرمایا میں تم کو خدا کا پیغام سناتا ہوں خدا واحد کی پستش کرو اور اپنے فرضی اور حسی خداؤں کے مکروہ ناموں پر زفیقتہ نہ ہو اس صاف اور بے لوث کلام نے ان کے دل پر اثر کیا وہ یہ توحید خدا کی تعلیم پا کے یزب چلے گئے اور انہوں نے اپنے ہمنوعوں سے ساری کیفیت امی نبی اور آپ کی تعلیم کی بیان کی یہ واقعہ سترہ سال بعد دوسرے سال بھی چھ یزب نے اپنے ساتھ اپنے چھ اور دوستوں کو لے آئے اور وہ بھی شرف باسلام ہوئے انہوں نے آپ کی نبوت کا سچے دل سے اعتراف کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے یہ اقرار کیا کہ ہم کسی چیز کو خدا سے واحد کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کرنے کے ہم بدکاری اور حرام کاری سے ہمیشہ کے لئے توبہ کرے ہیں ہم ستمند سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گے ہم کسی اقرار و دہائی نہیں کرنے کے نہ کسی کی ہگوئی کریں گے جو چیز حق ہے ہم اس میں ہمہ کی متابعت کریں گے ہم کایا ہی اور غم میں ایمان داری سے نبی کا ساتھ دیں گے۔ یہ اقرار مدار کے وہ یزب چلے گئے اور انہوں نے دین خدا کی تسامت یزب میں شروع کی۔ اب اسلام تیزی سے اپنے قدم اٹھانے لگا اور بہت سے دلوں میں اسلام نے اپنا گھر کیا۔ دوسرے سال بھی چھ یزب نے اپنے ساتھ ۷۵ آدمیوں کو اور بھی لے آئے اور انہیں بھی شرف باسلام کیا۔ ابن ہشام کہتا ہے ان یزبوں نے حضور اقدس سے درخواست کی کہ آپ یزب تشریف لے چلیں اور وہاں توحید

کی تعلیم فرمائیں۔ اس وقت دوست کی خبر شکرین قریش کو مطلق نہ تھی۔ یہ سب لوگ اسلام کے دلدادہ پوشیدہ طور پر ایک جہاز میں جمع ہوئے اور ہر حضور انور اپنے چچا عباس کے ساتھ تشریف لائے ابھی تک حضرت عباس اسلام نہیں لائے تھے مگر آپ اپنے پیچھے کے کاموں سے بہت مذاق رکھتے تھے اور سچے الامکان ہر معاملہ میں مدد کرنے کو تیار تھے حضور انور نے اپنے نئے معتقد بیڑوں کو صاف صاف بتایا کہ جو مذہب تم نے قبول کیا ہے اس میں تمہیں دشواریاں بہت پڑیں گی۔ تمہیں سخت آفتوں کا سامنا کرنا ہو گا تمہاری جانیں ہی خطرہ میں پڑ جائیں گی۔ انہوں نے بکریاں ہونے کے دلیری سے جواب دیا دین قبول کرنے سے پہلے ہم نے ان تمام آفتوں کو سمجھ لیا تھا اور ہم طعنے سے کہہ کر نئی نئی آفتیں اور تازہ تازہ بلائیں ہم پر نازل ہوں گی اسے خدا کے بچے نبی تو پناہ دیں اور اس کے اصول میں تلقین کرتا کہ ہم ان پر کار بند ہوں حضور نے جب انہیں ایسا مستقل پایا تو اپنی قدیم عادت کے مطابق پہلے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور پھر خدا پرستی کی تعلیم کی اور خدا کی برکت دی اور کہا تم میرے حکام کی متابعت جہاں تک جی ہو کر نا پھر انہوں نے کہا کہ ان مصائب کے سننے کا صلہ ہمیں کیا ملے گا آپ نے ارشاد کیا اس نے کے بعد رحمت پھر نازل عرض کیا ایسا نہ ہو کہ آپ عروج اور سرسبز می کے زمانہ میں ہیں چھوڑ کے اپنی قوم میں چلے جائیں حضور انور نے سکڑے جواب دیا تمہارا خون میرا خون ہے میں تمہارا ہوں تم میرے ہو اس کے بعد ہر شخص نے تعلیمی و علمی و ہجرت کی اور شرف باسلام ہوئے اسلام میں اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔

یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک کئی کی اس تاریک شب میں آہٹ معلوم ہوئی وہ سب ڈر گئے مگر حضور انور نے نہایت استقلال سے ان کی ڈانٹیں بند ہوائی اور وہ سب رخصت ہو گئے۔ اس کی سبب ہوا وہ میں کثرت ہوا یہ ساری باتیں سن رہا تھا اس کا سیلابی کی خبر کو سارے شہر میں پھیلا دیا۔ اس خبر کی شامت نے قریشوں کی غصہ کی آگ میں گویا تیل کا کام کیا غلے الصبح وہ بیڑی کا رو ان کی طرف بھاگے ہوئے آئے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اصلی دین کی طرف پھیر جائے مگر وہاں ایک مسلمان بیڑی بھی نہ رہا تھا وہ سب بیڑے جا چکے تھے۔ اس نا کامی نے اور بھی شتعال دلایا اور اب انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ معصوم نبی کو قتل کر ڈالیں اب یہ یاد نہ آئے اور غور کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اس منصوبہ کی خبر آپ کو پہنچی اور آپ کا حال دن بدن سخت خطرناک ہونے لگا آپ نے ناچار اپنے معتقدوں سے بیڑے جرت کر جانے کو کہا۔ قریب قریب سو خاندان کیسے بعد دیکھ کر بیڑے پچھلے جگہ پر انہیں نہایت برادرانہ جوش سے ان کا استقبال ہوا۔ مکہ سے اتنے آدمیوں کے کھل جانے پر بہت ترشہ شہر کا ویران ہو گیا۔ ربیعہ کے بیٹے نے مکہ کو یوں ویران دیکھ کے یہ پرائیگت گایا ہر ایک سبک متاع میں ہمارا رہا ہوا ایک دن ناخوشی اور تلخی کی زہلوں ہواؤں کا شکار بن جانا ہے (پہلے ہی غم آلود آدمیوں نے کہا) یہ سارے کڑوے ہمارے بھائی کے بیٹے کے ہیں جس نے ہمارے حلیوں کو تباہ کر دیا ہمارے معاملات اور کاروبار کو برباد کر دیا اور ہم میں پھوٹ ڈال دی حضرت مسیح نے اپنی زبان سے خود یہ جملے فرمائے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ خون آلود اور آنحضرت کی نسبت دشمن اسلام نے یہ کہا بس اگر فرق ہے تو صرف اس قدر ہے ہمیں لغات راہ از کجاست تا بجا آ

آخر قریب دو سالہ دو میں جمع ہوئے تھیں دیکر قبائل حبیبی چند سردار مدعو ہوئے تھے۔ یہاں ساری بحث کلاب
باب موت اور زندگی تھی جلسہ طوفان خیر اور شورائیکہ تہاکی کی رائے تھی محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر
کرد کوئی کہتا نہ تھا فیصلہ کیوں نہیں کر دیا جانا ایک شخص نے بہت زور سے اس امر پر بحث کی کہ قتل کر ڈالنا سب سے بہتر ہے
ان کو قید خانہ میں رکھنا اور زندہ چھوڑنا خلاف مصلحت ہے۔ اسی طوفانی گفتگو میں ابو جہل کثرا ہوا اور کچھ لگا بہت بدلیس
چند ہمارا رہنا اور شخص تنہا کے جائز اور انہیں محمد کے قتل کے لئے بھیجا جائے تاکہ اپنی ذہن نشینی ہوئی برہمنوں سے وہ
محمد پر فحشندی حاصل کریں اس کے سنا تھی اور رشہ دار اسے کمزور میں کر کہی ہی انتقام نہیں لے سکتے۔ یہ جوڑ بے
پسندی اور سب کا اس پر اتفاق ہو گیا سہر جنہ۔ فوجوان دلچلے بہاؤ متوجہ تھے اور شب کو حضور انور کے مکان کا گھیرا
ڈال دیا ایک روز سے یہ لوگ پوری ناک ہما تک کر رہے تھے اور دیکھ کر رہے تھے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اسے بہرہ میں آنحضرت کو پوری کیفیت معلوم ہو گئی آپ نے اپنا سبز چوخ حضرت علیؓ پر ڈال دیا اور کہا تم مجھے نہیں پڑے
رہنا اور ہر حضور انور اس طرح سے بچتے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کھڑکیوں سے کود کے بچ گئے تھے حضور انور سید
ابو بکر صدیقؓ اگر کے مکان پر پہنچے یہاں پہلے ہی سے دو اونٹ تیار تھے دونوں ان اونٹوں پر سوار ہو کر شرب
کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن چند روز تک آپ غار نور میں جو مکہ کی جنوب کی طرف ایک پہاڑی ہے قیام پذیر رہے۔
اب تو ادھر ہی مشرکین قریش کی جانوں پر کھلی ٹوٹ پڑی اور ان کی غضب کی آگ اور بی ہڑکی۔ فانیوں کی ناکاچی
شہر پر ایک غضب ڈھا دیا۔ تمام شہر میں ڈھنڈا رہا پٹ گیا جو کوئی محمد کا سر لائے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ ابن الاثیر کی روایت
کے بموجب جب تک آپ غار نور میں سبب صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی چپ چھپا کے کھانا اور دودھ آتی تھیں تیسرے
دن کی شام کو پناہ گزینوں نے نور کی پہاڑی کو چھوڑ دیا بدقت دو اونٹ ہم پہاڑی کے غیر راہوں سے شرب کی طرف
روانہ ہوئے۔ انعام کے لالچ سے صدا دلچلے فوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر کے ادھر ادھر تلاش میں سرگرم تھے انہیں
ایک وحشی خطرناک عرب نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا آواز دی کہ تیرے یہ کتے ہی وہ نہایت خوفناکی سی نگاہیں لگا لیا
بھپٹا کر یکایک اسی کا گھوڑا چرچا پا ہوا اور چاروں خانہ چت جا رہا۔ اس شخص نے محض بے قابو ہوئے پر حضور انور
سے معافی مانگی آپ نے فوراً اس کو معاف کیا اور اس کی جان بخشی کر دی۔ آپ تین دن کے عرصہ میں شرب پہنچے۔
جون کا مہینہ تھا آفتاب کی تیز شعاعیں سخت گرم اور آتشیں تھیں۔ بیم و بھا اور نبوت دونوں دست و گیر باہور تھیں
آپ بروز جمعہ ۱۰ بیچ الاول مطابق ۷ جون ۶۲۲ء کو شرب میں داخل ہوئے۔

ہجرت کے بعد کے واقعات

اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اس نیم بے بارود دگا معصوم کو سلطان شمشاد اور نہرا با مخلوق خدا کے دلوں پر
حکومت کرتا ہوا دیکھیں۔ اب اس کے فرمان آئندہ سے کروڑوں بندگان خدا کے لئے ناطق ہونے اور اس کا ایک
ایک لفظ بڑے بڑے سلاطین کے لئے غیر تبدیل قانون بنے گا۔ شرب جس میں آپ داخل ہوئے مکہ کے شمال میں بارہ
دن کی راہ پر ایک آباد شہر ہے اس زمانہ میں یہ شہر بالکل بے پناہ تھا آپ نے احتیاطاً اس کے گرد کہانی گھمائی

ناگ قریشوں کے حملوں سے نجات ہوا آپؐ انصاف و مہاجرین کو شیر و شکر کرنے کی کوشش کی اور کچھ ہی عرصہ میں آپؐ کو ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، اس وقت یثرب کا نام مدینۃ النبی سے بدل گیا۔ انصاف نے اپنے دو چہرے نبیؐ کی یاد گاریں یثرب کا یہ نام رکھا جسے اعتصام اور کثرت استعمال کی وجہ سے مدینہ کہتے ہیں۔

اس کے بعد ایک سجدہ کی تمثیل شروع ہوئی اور حضورؐ نے اپنے دست مبارک سے گیارہ ہیرے کے اس مسجد کی تعمیریں دیا اور اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے مکان تعمیر کرائے جہاں ناک الوطن آکے پناہ لے سکیں۔ یہ زمین جہاں مسجد بنی وہ بہاؤ کی ملکیت تھی اگرچہ انہوں نے غرضی سے اس زمین کو مسجد کے لئے وقف کر دیا تھا لیکن چونکہ وہ تمیم تھے اس لئے آپؐ انہیں مسجد کی قیمت دے دی یہ عمارت نہایت سادہ تھی۔ دیواریں اینٹ اور گارے کی چھت کچھو کی جہاں سے جٹی ہوئی مسجد کا ایک حصہ خاص سافروں اور نگہروں کے لئے تجویز کر دیا گیا تھا۔ یہیں حضورؐ اور بیٹھ کے عذوق باریا کر تھے۔ اس غریب عمارت میں جو چیز تھی وہ بہت ہی سادہ تھی بے فرش زمین پر حضورؐ اور نگہروں کے ہونے نماز پڑھتے تھے یہیں خدا سے واحد کو سجدہ کرنے کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپؐ یہاں اس مقدس سادے معبد میں جو آئندہ شہنشاہان عالم کی ملکیت بننے والا تھا یہ وعظ و فرمایا کرتے تھے جو شخص خدا کی مخلوق سے محبت نہیں سکتا اور اپنے بچوں پر مہربان نہیں ہوتا وہی کلمہ کا خدا مجھ پر مہربان نہیں ہے۔ جو مسلمان رنگے کو کپڑا پہنائے گا خدا اسے بشت کا لباس پہنائے گا۔ پھر آپؐ فرمایا تمہارا بچہ نہ پیشانی اپنے بہائی کی طرف دیکھنا سخاوت ہے۔ ایک گردہ کو نایاب کام کرنے کی کیفیت کرنا ہی سخاوت کو نیچے برابر ہے جیسے کہ گورنر بنا خیرات اور سخاوت ہے۔ ہوشک پر سے تھر تھر بانٹ کر کی چیز کو سکا دینا ہی خیریت ہے پکا کو پانی پلانا ہی خیریت ہے وہ شخص جس عالم میں سرخرو ہو گا جس نے اس دنیا میں نیکی کی ہے۔ مرنے کے بعد دنیا میں توبہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنا مال چھوڑے مرا لیکن قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تو نیک اعمال کا ثمرہ کتنا اپنے ساتھ لایا۔ آپؐ ہمیشہ یہ ارشاد کیا کرتے تھے میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں ایک دن طبع فیکہ کے قبدری آپؐ کی خدمت میں حاضر کئے گئے ایک لڑکی بھی ان فیدیوں میں تھی اس نے عرض کیا اگر آپ صحت سمجھیں تو مجھے راکہ کر کے کوئٹہ میں اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی ہوں لوگ مجھ پر ہیں گے میرا آپؐ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا فیدی کو رانی اور بوجے کا پیٹ بہرنا تھا کبھی اس نے کسی حالت نہ کو جو وہ نہیں پھیرا اس کا نام عاتق تھا۔ حضورؐ نے ارشاد کیا یہ صحت ہے ایمانداروں کی ہے اور پھر اس کی رانی کا حکم دیا۔ آپؐ ہمیشہ حضرت انسؓ کی روایت کے بموجب بھی فرمایا کرتے تھے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْفِاقِ لَا يَمُنُّ إِلَّا بِالْإِنْفِاقِ اسد انصاف اور نبیؐ کرنے کا حکم کرتا ہے

ہمارے آخر الزمان نبیؐ کی نبوت کا مفہوم اور اسلام کا خاص منشا ہے جو آگے بیان ہوتا ہے یعنی اپنے معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی مگر خطاب ساری امت سے ہے اس میں نہ جہاد کا کہیں اشارہ ہے اور نہ اس کا ذکر کیا ہے آپؐ فرماتے ہیں اُسے معاذ میں تجھے خدا سے تقاضے سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ توجہ دل۔ عہد پورا کر امانت میں خیانت نہ کر ہمسایہ کا بھی ظور رکھ یتیم پر رحم کر نرم گفتگو کر سلام کو فاش کیا اگر قرآن کی سمجھ پیدا کر آخرت کی محبت اور خدا سے خائف راکہ کبھی کسی سبکو گالی نہ دے جو اور سچے شخص کو جہاد است بنانے کی گنگھار کی لطافت نہ کیجیو عادل لاسلم کو فرما

نیکو نیزہ میں فساد کرنے سے استراذ کرنا یہ تعلیم ہے جس پر اسلام ناز کرتا ہے خنزیری سے اسلام نے ہمیشہ نفرت کی ہے اور اسے ایک ہیبتناک امر خیال کیا ہے قرآن میں جب کھلا کھلا حکم اچکا ہے کہ فساد نہ کرو زمین پر غنہ نہ بچھا! فیہا قرآن میں اگیا ہے کہ غنہ قتل سے ہی زیادہ شدید ہے بہر اس سے زیادہ اس کی تعلیم کرنے والا مذہب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمام عمر میں ایسے تین دن نہیں ہوتے کہ آپ نے گیموں کی روٹی و لونوں وقت پیٹ بہر کے کھائی ہو۔ اعداد کبریا جلیبی یہ انکسار ہی نہیں۔ بصرہ کا ایک شخص حضور راہور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ آپ مجھے کسی نیک عمل کی ہدایت فرمائیں آپ نے ارشاد کیا: جس سے زیادہ نیک عمل ہی ہے کہ کوئی کی بُرائی نہ کیا کر۔

حضور راہور نے اگرچہ مشرکین کو جسے جو وظلم پر اپنا مال و وطن چھوڑ دیا تھا۔ مگر بہر ہی ان کے غصہ کی وہی کیفیت تھی۔ انہوں نے ہمارے خنزیر کے سر مبارک کے لئے ہتھارے رکھا تھا اور ایک بڑا بہاری انعام مقرر کر لیا تھا۔ حضور راہور ہی اسے خاف نہ تھے۔ وہ یہودیوں کی چوٹی چھوڑ کر شرع و جوگی تھی لامحالہ آپ کو جہودی اصول کی بنیاد و الہی پڑی اور اس کے شخص طور پر یہ اصول تھے اصل اور جنگ کی حالت کل مسلمانوں پر یکساں عائد ہوگی ان میں کسی ایک یا دو اشخاص کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ خود ہی جنگ کا اعلان دے یا خود ہی صلح کرے۔ یہودی جو ہماری جمہوری سلطنت میں پناہ گزین ہوں گے ہر حالت میں ہمارا فرض ہوگا کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کے لئے ہر ذریعہ ممکن پر سہ نہ سہر ہو جائیں ان کے حقوق ایسے ہی ہوں گے جیسے مسلمانوں کے وہ مسلمانوں کے پاس ہو یا پھلوں پرستانہ ہوں گے اور ان سے کوئی تعرض نہ کرے گا۔ یشرب میں جتنی قومیں یہودیوں کی آباد ہیں۔ وہ سب ایک نظر سے دیکھی جائیں گی اور انہیں ان کے مذہبی فرائض انجام دینے کی مسلمانوں کی طرح کامل آزادی ہوگی جرم خود یہودی ہو یا مسلمان سزا بابت ہوگا۔ اگر کوئی دشمن یشرب پر حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اس کو پس پا کرنے کے لئے میدان جنگ میں آئیں گے جو شخص یشرب میں داخل ہوگا اس کے یہی حقوق ہوں گے جرم کسی کی رعایت نہ کجائے گی خواہ کوئی سردار ہو یا عام شخص ہو سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور بوجہ پیش آئیں گے۔ تمام نژاتہ جنگوں اور فضیوں کی انتہا سمجھی جائے گی اور اب آئندہ کوشش کی جائے گی کہ باہم مخالف و متضاد گرد ہوں کا اتحاد قائم ہو اور دن بدن اس اتحاد میں ترقی ہو۔ ابن ہشام، (ہجرت کا دوسرا سال، مئی ۶۲۲ء تا اپریل ۶۲۳ء تک)

یہودیوں کی تین قومیں جو یشرب میں رہتی تھیں اس معاہدہ پر اول اول رضا مند نہ تھیں لیکن اخیر میں انہوں نے بھی صلحت وقت دیکھ کر اس پر دستخط کر دیئے۔ اور اپنی اندرونی مخالفت میں اس طرح سرگرم رہیں جس سے زیادہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کو چڑانا اور ان کے مذہب کی نسبت بدتمذیب الفاظ کہنے شروع کئے اور یہی یہ غضب ہوا کہ قرآن مجید کی روشنی میں خلیفہ اگر کے عام مع میں پڑھنی شروع کیں اور پھر ان پر خود ہی فقہ اڑا دیا۔ اسی تنازعہ نہ کی بلکہ یہودی سرداروں نے اپنے شعرا کے انعام مقرر کئے کہ جو شاعر مسلمانوں کی بہتر جھوکے گا اسے برا انعام دیا جائے گا اب کیا تھا انعام کے لالچ میں چاروں طرف سے جھوکے ہو جھاڑ ہو گئی۔ عورتیں بچے جوان بڑے سب مسلمانوں کو قوت کرنے اور سر بازار انہیں کا لیاں دینے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ مسلمانوں کا ٹھکانا شکل

کر دیا جہاں کسی مسلمان کی صورت دیکھی اور جو یہ اشعار پڑھنے شروع کئے۔ یا سرائیکی نوٹشکین عربی سے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے تو وہ ناٹھ پیر نکالے کہ العظمت للہ حضور انور کا حکم تھا کہ ان کے جواب میں ایک حرف بھی کوئی مسلمان زبان پر نہ لائے اور سوائے صبر کے کوئی بات نہ کرے۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر قناعت نہ کی بلکہ پوشیدہ پوشیدہ مشرکین عربی سے خط کتابت شروع کی اور صاف لکھ دیا کہ گو ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے معاہدہ کر لیا ہے لیکن اگر تم یہاں حملہ آور ہو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے یہ خط دیکھتے ہی مشرکین عربی کے گلے پھٹ گئے اور اب وہ خوش ہوئے کہ محمد کو شرب میں بھی نہ پھنسنے دیئے مشرکین قریش نے اخیر حملہ کی تیاری شروع کی۔ اور حضور انور کو بھی یہ خبر ہو گئی کہ معاہدہ کے برخلاف یہودی و ثمنان اسلام سے مل گئے ہیں۔ آپ نے یہودیوں کی حرکات کی نگرانی شروع کی اور بہت جلد چھ خبر یہودیوں کو گرفتار کیا جو ایک مہلکہ مشرکین قریش کے نام کا بیڑی یہودیوں کی طرف سے لئے جاتے تھے۔ انکی تلاشی کی گئی کئی مہری خطوط براہ مہرے جن میں یہ لکھا ہوا تھا جب یثرب تک آ جاؤ گے تو ہم یہاں جنگ شروع کر دیں گے۔ ہم اندسے ماریں گے اور تم باہر سے حملہ آور ہونا پس مسلمانوں کو یثرب میں رکھنے میں ڈالیں گے۔ ان خبروں کو انہیں مفقہ اصول و قواعد کے مطابق سزا دی جو یہودیوں اور مسلمانوں میں مقرر ہو چکے تھے اب حضور انور کو سخت اندیشہ ہو اگرچہ انظام کیا جائے آپ کو خونریزی سے ہمیشہ نفرت تھی اور یہی تک آپ نے ملوکار کا استعمال نہ کیا تھا۔ آپ کا جسم اور قریق قلب کسی ایسے گوارہ نہ کرتا تھا کہ تاوا چلائے کا موقع آئے اور مخلوق خدا در د سے غل جاسے۔ آپ کے دل پر اپنے بچوں کی وفات نے پہلے ہی گھرے چرکے ٹھانکے تھے اور ہر آپ کو اپنے دشمنوں کی زیادتی اور حملہ کا خیال آیا اور مسلمانوں کی خون آلود صورتوں کا نقشہ آنکھوں کے آگے کھینچ گیا اس درد سے آپ نے اختیار رو پڑے اور اپنے رفقاء کی آئندہ تکلیف پہنچنے پر آپ سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ صرف اپنے رفقاء پر زاری فرماتے تھے اور ان کی تکلیف کا آپ کو بہت درد تھا کہ مشرکین یہودیوں نے جب آپ کو مدینے دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عورتوں کی طرح سے روئے ہیں حالانکہ آپ اپنے رفقاء کی آئندہ مصیبت پر آنسو بہاتے تھے اور آپ کی ہر گز یہ خواہش نہ تھی کہ ملوکار چلائی پڑے۔ آپ کو بہت بڑا درد یہ تھا کہ میلناہ جانیں ضائع ہوں گی اور محصوروں کے گلے پھینچے جائیں گے۔ آپ تو ہمیشہ کے رقیق القلب تھے یہ کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آپ کے آنسو ایک رشتے کو دیکھنے کے نہ ٹپک پڑے ہوں آپ کی اصل غرض یہ تھی کہ خدا کی مخلوق کو آرام میں دیکھیں آپ اسی لئے سبوت ہوئے تھے اور آپ کی نبوت کا بڑا سنا اسن کا قیام نہ تھا۔ اخیر کی سامان جنگ کے کہہ کر روانہ ہوئے اور مصافعات مدینہ میں پہنچے مسلمانوں کے باغوں کو جلا دیا انکے مونیوں کو پکڑ لیا۔ اور آگے بڑھے چلے آئے۔ یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی غرض سے بھی آئے تھے اور یہی سچا منشا تھا کہ اس قافلہ کی حفاظت کریں جو سامان جنگ لئے آئے تھے۔ ایک ہزار ان کی تعداد تھی اور سب عمدہ ہتھیار آراستہ تھے ابھیل ان کا سپہ سالار تھا۔ عین وقت پر مسلمانوں کو ابوجہل کے لشکر کی خبر ہوئی اخیر حضور انور کی سرکردگی میں انہوں نے بدر پر اپنے مورچے جمائے۔ مسلمانوں کی کل تعداد تین سو سے زیادہ تھی سب کے پاس دسواہی گچے گھوڑے تھے یہ ہتھیار تھے حضور انور نے مشرکین قریش کی ایک ہزار جزا سپاہ بفرست کی تو اپنے دونوں ناٹھ اٹھا کے دغا

ناگنی اے خدا تو اپنی مدد کا وعدہ نہ فرمایا اے خدا اگر یہ چوتھا سا گروہ نیست بنا ہو گیا تو پہلے ہی خالص عبادت کرونا ایک منفس ہی نہیں رہتے گا۔“

میدان کارزار گرم ہوا اور عربوں کے قوانین جنگ کے مطابق تین وب شکریں ہیں سے میدان میں آئے گویا اس میں بھی تعظیم ان ہی کی طرف سے ہوئی۔ مسلمانوں کی طرف سے تین مرد میدان نکلے۔ حضرت حمزہؓ حضرت علیؓ اور حضرت عبیدہؓ۔ تینوں لڑکے اور تینوں نے فتح پائی یہ دیکھ کر بت پرستوں نے قانون جنگ توڑ دیا اور اب انہوں نے نکلے حملہ کیا ایک ہزار مسلح قریشوں کے تین سو مسلمانوں پر ہواں۔ ہزار حملہ کرنے سے مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے لیکن جب انہوں نے حضورؐ انورؑ کی ہاتھی میں سمٹ کے حملہ کیا تو دشمن کے ہروں کو پارہ پارہ کر دیا۔ ہوا کے خوب ہی تیز جھکھڑا رہے تھے مخالف اسلام نوک دم ہو گئے ہماگے۔ ان کے بہت سے سردار قتل ہوئے ابوجہل بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ بکثرت قریش قتل ہوئے اُس زمانہ کے قوانین جنگ کے مطابق جنگی قیدی قتل کر دئے جاتے تھے مگر حضورؐ انورؑ نے اس قانون کو بدل دیا اور مسلمانوں کو عبادت کر دی کہ ان کی خاطر مدارات کریں انہیں کسانا دیں اور کوئی کلمہ یا زبان پر نہ لائیں کہ ان کا دل بد لگے اور وہ اندہ خاطر ہوں مسلمانوں نے اپنی خوراک میں سے انہیں حصہ دیا انہیں خرے کلائے۔ ان سے نہایت خدا اور شہر زبانی سے پیش آئے بلکہ اُن کی قیمتی پروتے تھے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرائد سے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم نے اپنے کو قویہ دیکھا کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈتے تھے اور آپ دشمنوں کی صف کے ہم سے بہت ہی قریب ہوتے تھے جب آپ حملہ کا حکم دیتے تھے تو پہلے خود ہی بڑھکے حملہ کرتے تھے ہمارا دروہی شخص ہوتا تھا جو جنگ میں حضورؐ انورؑ کے قریب رہتا تھا۔ آپ عین سرکہ جنگ میں یہ فرمایا کرتے تھے ”ان الذبی کا کذبنا بن عبدالمطلب یعنی میں ہی ہوں جو تھانہ میں تو بیٹا مطلب کا ہوں۔“

(دوسری لڑائی)

حضورؐ انورؑ نے اخیر قریشی قیدیوں کو چھوڑ دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ مکہ پہنچ جائیں جب وہ مکہ پہنچے تو قریشیوں کا جوش اور بی بی بڑھا اور بجائے اس کے کہ ان کا حوصلہ بہت ہوتا انہوں نے انتقام لینے کی ٹھانی لی۔ ابوسفیانؓ دوسو آہن پوش سوار لے کے خاموشی سے مدینہ کی طرف بڑھا ابھی مسلمانوں کو اس کی اطلاع نہ تھی چند تھے سلمان مدینہ کے باہر کھجوروں کے درختوں پر کام کر رہے تھے ابوسفیانؓ دوسو سوار لے کے آندری اور مدینہ کی طرح ان کے خبر مسلمانوں پر آگڑا اور انہیں نہایت ظالمانہ طور پر شہید کر دیا ان کے درخت اکھڑے پھینک دیئے اور ہر شے کو برباد کر دیا اُن کی لڑائی اور صفائی اپنے کی خبر مسلمانوں کو ہوئی وہ اپنے مظلوم رفقاء کی مدد پر باہر نکلے اور انہوں نے ابوسفیانؓ پر حملہ کیا حالانکہ ابوسفیانؓ کے پاس دوسو آہن پوش سوار تھے پہرہی وہ پریشان ہماگا اور سواروں نے نہایت وقت خرچہ کیا مگر جتنی کھجوریں بہری تھیں وہ اس غرض سے پھینک دیں کہ گھوڑے ہلکے ہو جائیں اور انہیں بھاگنے میں آسانی ہو۔

اسی اثنا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک دن حضورؐ انورؑ اپنے رفقاء سے الگ ایک درخت کے نیچے سو جوتے اور آپ باطل نہایت کو لگا ایک قحطی بد کے شور سے آپ کی آنکھ کھلی آپ نے دیکھا کہ ایک وحشی عرب نکل نکلا

سوسٹے ہوئے سر نہ بکڑا ہے حضور انور کو ہتھیار ہاکے اُس نے یہ رشتہ انفاظ کئے اسے جواب کو نہ سہے جو تیری حفاظت کرے گا اور تجھے مری خون آلود تلواریں سے بچائے گا حضور انور نے جواب دیا خدا یہ سننے ہی اُس وحشی بدو نے تلوار کا دار کربا چاہا حضرت سالتاب نے اُچک کے اُس کی تار اور چین لی اور فرمایا اب تجھے یہاں ہناہ دینے والا کون ہے اور تیری کون جان بچائے گا اُس وحشی بدو نے جواب دیا افسوس کوئی نہیں۔ آپسے اُس کے آگے تلوار ڈال دیا اور اُٹا دیا کیا مجھے رحم کا بیٹہ سیکھ دو بدو فوراً مسلمان ہو گیا اور حضور انور کی غلامی کا فخر حاصل کیا اور نوافاتِ عظیم کا جان نثار خادم بنارہا۔

(احد کی تفسیری لڑائی)

اس دوسری جنگ پر ہی قریشوں کے حوصلے ہست نہ ہوئے اور اب اُنہوں نے انقطاعِ جنگ کا سامان شروع کیا اور ہاکہ بیزینہ کئے قدم پیچھے نہ مٹائیں عین ہند کی ایک جزا فرج تیار ہوئی۔ ہر سپاہی اپنے جوش میں اپنے کے باہر ہوا جاتا تھا۔ ان تین ہزار میں سات سو آزمودہ کار اور مرد میدان تھے۔ یہ جزا فرج اُس جھوٹے سے گروہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوئی تھی جس کے پاس دکان فی ہتھیار تھے اور نہ گھوڑے تھے نہ کوئی قلعہ تھا۔ بعد ازیں کم اور دوسرے مسلمان۔ ہاں بڑی بات اگر تھی تو یہ تھی کہ وہ برحق نبی کے ساتھ جب اُن پر اُن کے نکلنے اور چوگئے دشمن حملہ کرتے تھے تو تحفظ دین کے لئے آٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اب کے ہی ابوسفیان ہی سہ سالار تھا یہ عین ہزار جزا فرج مدینہ کی طرف بڑھی اور مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک ایسے مقام پر قبضہ کر لیا جو جنگ کی جان تھا اُس نے یہاں خوب سورج بندھی اور فوجی دستوں کی تفسیر کر لی اور اب مسلمانوں کی نقل و حرکت کو دیکھنے لگا۔ حضور انور نے جب یہ خبر سنی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور سرشروں کی اس زیادتی پر آپ آزرہ دل ہوئے۔ اپنی قوم کے بچوں جو اُنوں ناتوان مردوں اور سب سے زیادہ اپنے دین کے تحفظ کے لئے آپ مجبوراً آمادہ ہوئے اور ایک ہزار آدمی منتخب کئے مگنان میں منافق یہودی بھی تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن دل میں مسلمانوں کے سخت دشمن تھے پہلے تو انہوں نے ہتھیار جابجائی مریضی ظاہر کی اور جب میدانِ جنگ میں آئے تو تعدادِ آئین سے محضوں میں سے نکل کے بھاگ گئے۔ یہ اگرچہ لڑاکو فوج کے لئے دل شکن صدمہ ہوتا ہے مگر بہت ہی مسلمان اپنی جگہ قائم رہے اور ان منافقوں کی اس دغا بازی سے ذرا بھی شکستہ خاطر نہ ہوئے۔ مسلمان گروہ بھی کئے ہوئے آہستہ آہستہ قدم قدم پر ہمارے تھے۔ اور اخیر حضرت رسالتا کی حکم کے مطابق احد کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا شب کو خاموشی سے بسر کی اور علی الصبح نماز صبح جماعت سے پڑھ کے میدانِ جنگ میں آئے۔ یہ نہ شکرین قریش نے دغا بازی کی ایک ایک دو دو لڑنے لڑنے کا ایک ایک فوجی میں سب آہڑے تھے۔ اب خیال کرنا چاہئے کہ ایک قوم ایک آب و ہوا ایک خون سب طبع مرویدان ہاں بات پر لڑنے والے بہتر ہی بہتر ان ہی میں کے آدمیوں کا وہ بھی محض بے سرو سامانی میں غالب آجائے اور ایک پوشیدہ قدرتی با اپنے ساتھ کرتا ہے اور وہی قدرتی مانتے جو لہذا ذرا کھل گیا اور دنیا نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

حضور انور احد کی پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے اور بلندی پر جنگ اور مسلمان ہستہ کے پیچھے چند تیر انداز کھڑے کئے

اور انہیں حکم دے دیا کہ کچھ ہو کر اپنی جگہ سے نہ سرکنا۔ مشرکین قریش اپنے باقاعدہ پرے جہاں کے آگے بڑھے ان کے
 بت ان کے پیچ میں تھے جن کی حمایت میں وہ جنگ کرتے آئے تھے۔ سرداروں کی بی بیایاں دف بجارہی تھیں۔ قریش کو
 پہلے حملہ میں سخت زک ملی حضرت امیر حمزہ نے معاہدے پر جان بڑھ کر دیا کہ ان کے حملہ کو روکا اور ہر آپ خود مشرک پر ہتھ لیکے
 قریشی حملہ آوروں میں گھس گئے اور انہیں پرانگندہ کر دیا۔ ہر طرف سے مخالفین کا گروہ برابر پس پا ہوا تھا۔ غلطی اور
 نمایاں فوج مسلمان حاصل ہی کر چکے تھے کہ تیر اندازوں نے حضرت رسالتا کی ہدایت کا خیال نہ رکھا اور غنیمت کے
 لئے ادھر ادھر پرانگندہ ہو گئے خالہ جو ایک بڑا جرار اور مرد میدان تھا اور جو اس موقع کی تاک میں لگا ہوا تھا اپنے پرے
 کو پیٹھے آگے بڑھا اور آندھنی مینہ کی طرح پرانگندہ پیچھے مسلمانوں پر گر پڑا دشمن کی پیداوہ فوج جو پس پا ہو چکی تھی وہاں
 پہری اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ پہرہ و بارہ خوفناکی سے جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کے چند
 جانناز بہادری میں شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ نے بھی اسی میدان میں شہادت پائی حضرت علیؑ
 حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ نہایت سخت مجروح ہوئے۔ نبوت پرست اپنی حیر و حوشی سے فائدہ اٹھا کے حضور انور کو کھینچ
 بچے ہوئے آپ معاہدے پر چند صحابہ کے مشرکین قریش کے حق میں رب الافواج کی بارگاہ میں دعوئے خیر کر رہے تھے
 حضرت علیؑ قلب لشکر میں جنگ کر رہے تھے اور انہیں یہ خبر نہ تھی کہ مشرکین نے حضور انور کی طرف رخ کیا ہے۔ اخیر
 آپ اڑنے اڑنے اس گھاٹی کے کنارہ پر آئے اور یہاں آپ کو غنیم کے حملہ سے کسید نجات ملی کرتے میں حضور انور
 کے شہید ہونے کی آوازیں حضرت علیؑ کے کانوں میں آئیں آپ سخت شکستہ خاطر ہو گئے۔ مگر آپ پہرہ دیکھ کے مسلمان
 بہادر مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں دل مضبوط کر کے مشرکین کے مجمع میں گھس گئے اور پہرہ پھیری باریبران کا رنار گرم
 ہوا۔ یہ جنگ آوروں گروہ اڑنے اڑنے اس موقع پر پہنچ گیا جہاں حضور انور اپنے منہی بہر صحابہ کے ساتھ غنیم کے وہاں دبا جھلکا
 کعبہ دس سو تو ہونہی حضور انور کو صحیح و سالم دیکھا صحابہ کے دل بلیغ بلیغ ہو گئے اور کچھ شکستہ خاطر ہی ہوئی تھی وہ سب
 جاتی رہی۔ سب مل کے احد کی بلندی سے رسول مقبول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں انہوں نے کسی قدر دم لیا
 حضرت علیؑ نے چٹان کے ایک سوراخ سے حضور انور کی ڈال میں ہانی ڈالا جس سے آپ کا زخم دہو گیا گیا اور ہر سب نے
 مل کے نلہ کی غارتی تھی۔

یہ جنگ جیسا کہ مشہور ہے مشرکین کے حق میں مفید ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے
 نکال دیں اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس جنگ میں سوا اس کے کہ حضرت رسالتا مجروح ہوئے اور کسی قسم
 کی نمایاں فتح کھانسا کہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ بلکہ بھنا چاہئے کہ انہوں نے سخت شکست کھائی اور وہ بے انتہا پیچ ہو کے
 اخیر بزدلانہ حملہ پر آئے وہ بزدلانہ جیسے جن کی نظیر تاریخ میں نہیں ملنے کی یعنی انہوں نے مسلمان شہداء کے ساتھ سخت
 نا انصافیت کا برتاؤ کیا اور ان کے بے روح اجساد کو پارہ پارہ کر کے اپنی فحشہ کی بھی زیادہ تر حضرت امیر حمزہؓ کے
 جسد مبارک کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا جس سے ایک آگ مسلمانوں کے فن بدن میں لگ گئی اور سب نے ارادہ کیا کہ
 آئندہ مشرکین کے مقتولین کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جائے مگر حضور انور نے فرمایا کہ صبر کرنا اور ہر مصیبت پر خدا پرست

کرنا اسلام کی عین نشانی ہے۔ آپ کی ہدایت سے سب مسلمانوں کو شکیں ہو گئی اور انہوں نے ہمیشہ اپنے نجاتی الخیرین سے اسی انسانیت کا رہنا دیکھا جو اسلام کے لئے شایاں تھی قریش اس شکست کے بعد مکہ بہاگ گئے حضرت رسالتا تب نے ان کے تقاب پر مسلمانوں کو روانہ کیا مگر جوں ہی البوسفیان کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان غائب کر رہے ہیں وہ اور بھی بدحواس ہو گیا اور اسقدر پریشان ہو کے بہاگ لگا کہ کسی طرف کی سادھ بدھ نہ رہی۔ ایک اور غضب البوسفیان نے کیا اور وہ سخت بزدلانہ تھا یعنی دویشی مسلمان مدینہ آ رہے تھے انہیں ہنوز اس جنگ کی خبر ہی تھی بلا وجہ اور بغیر کسی سبب کے انہیں شہید کر دیا۔ مگر پہنچ کر اس نے مصفوراؤ کی خدمت میں ایک مرسلہ بھیجا جس میں سخت بزدلانہ بکا لیا تھا اور اخیر کے فقرے یہ تھے ”پھر دوبارہ تمہیں نیست و نابود کرنے کے لئے آتا ہوں“ اس تلخ ترین مرسلہ کا جواب حضور انور نے یہ دیا خدا ہمارے لئے کافی ہے اور وہی ہمارا محافظ“

(ماہ شوال ۳۵ھ مطابق فروری ۶۵۶ء)

ایک نوجوان مسلمان لڑکی یہودیوں کے بازار میں دو خریدے گئی یہودیوں نے اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ ایک مسلمان رہبر کو یہ نظارہ چلا اُس نے یہودیوں کو ہدایت کی کہ یہ بائیں تم خلاف معاہدہ کرتے ہو تمہیں زیبا نہیں ہے لیکن یہودی باندہ آئے اور نوجوان خاتون پر دوست و رازی کر کے اسے بے عزت کرنا چاہا پھر وہ مسلمان بیچ میں آ گیا اور بالغان سے کہا کہ اس نانا انسانیت سے باز آؤ انہوں نے صحت بزدلی سے اس بے گناہ مسلمان کو شہید کر ڈالا یہ خبر آگ کی طرح تمام شہر میں پھیل گئی مسلمانوں کو یہودیوں کی اس بجا حرکت پر سخت غصہ آیا وہ اپنے بہائی کا انتقام لینے کے لئے جہت پڑے اور اب یہودیوں سے دو دو ہاتھ ہونے شروع ہوئے۔ اسی انشائیں حضرت رسالتا تب نے خبر ہوئی آپ فوراً برسر موقع تشریف لائے اور طرفین میں بیچ بجا دیا۔ اسکے بعد یہودیوں نے علے الاعلان کہا کہ یہ ایک اہم اس معاہدہ سے دست بردار ہوئے ہیں جو آپ کا اور ہمارا ہو چکا ہے اب ہم آپ سے لڑیں گے جب یہودیوں کی طرف سے یہ جواب ملا تو آپ کو اس انتظام کے نوٹ جانے کا اندیشہ ہوا وہ مدینہ کا فرما چکے تھے آپ تحت تمام کیلئے لئے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنی قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ساری کیفیت بیان کر کے کہا کہ اگر قبیلہ یہود کے مقابلہ میں تمہیں اسے عدم بیان پر قائم رکھ کے مدینہ کے انتظام میں مدد کرنی چاہئے۔ اس صلحت امر پر تقریباً کاجو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا اسے محمد تو اس فتح پر غرور کر جو تو نے قریشوں پر حاصل کی ہے تجھے اب تک ایسے لوگوں ساتھ معاملہ پڑا ہے جو تانہ جنگ سے محض نا بلہ ہیں جب ہمارے ساتھ تو جنگ کرے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہا ہیں کل یہودی قبائل ہر ایک اسے تھے اور اب وہ اس ناک میں رہے نیکے کہ میں تمہارا کھنکھرتا ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔

(ربیع الاول ۳۵ھ مطابق جون جولائی ۶۵۶ء)

انجیر یہودی مدینہ سے خارج کر دیے گئے۔ اس سال کا باقی ماندہ حصہ اور اس سال کا ابتدائی حصہ ان مخالف قوتوں کی سرکوبی میں گزرا جو مدینہ کی حدود میں سازش کر رہی تھیں اور وقتاً فوقتاً اکیلے دیکھنے مسلمان کو پاکے قتل

کردالتی تھیں۔ ان یہودیوں کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے انہیں عورتوں پر رحم اٹانا اور نہ قصاص بچوں پر نہ بڑھوں بچنے بے گناہ عورتیں اور بچے ان ظالموں کے ظلم کی نذر ہوتے اور انہیں اس بے رحمی سے شدید کیا جس سے ان کی دشمنی اور سخت بڑے بہن کا لہجہ کھینچتا ہے۔ سازشوں کے دروازے چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف کھل گئے تھے اور فی الحقیقت یہ زمانہ مسلمانوں کے سخت امتحان کا تھا حضرت رسالتا کی علی السواتر کا یہابیوں نے مخالف قبائل میں اور یہی سخت آگ مشتعل کر دی تھی اور وہ مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے میں جان بکھار رہے تھے کوئی بات مخالفت کی جو ان کے خیال میں آئی وہ فوراً کر گزرتے اور اصل یہ ہے کہ انہیں کسی ناجائز سے ناجائز فعل کوئے میں نہ عدالتی اور نہ خوف خدا تھا۔

(شہ مطابقی ۲۶۱-۲۶۲)

مشرکین عرب نے مختلف قبائل عرب کے پاس قاصد بھیجے اور کہا بھیا کہ یہی وقت ہے کہ ہم سب جمع ہو کے اسلام کو نیست نامہ کر دیں جب تک ہم اتفاق کر کے مسلمانوں پر حملہ نہ کریں گے ان کی ترقی نہیں رک سکتی اور نہ ہی شکست پاس کے مدینہ کو خالی کر سکتے ہیں۔ اور مشرکین یہی ایک یہودی قبائل موجود تھے اور روزمرہ نئے نئے گروہ جمع ہوتے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں سے کافی انتقام لے سکیں۔ ان یہودیوں سے مشرکین عرب کے برابر نامہ و پیام ہو رہے تھے اجزیو اسٹے پا گیا اور اوسفیان ایک لشکر کر کے ساتھ جس میں دس ہزار جدیدہ و مسبدان عرب تھے آندھی اور مدینہ کی طرح حملہ آور ہوا۔ مسند میں اس کی کہیں ہی مزاحمت نہیں ہوئی وہ آنکھیں بند کئے ہوئے سیدھا چڑھا چلا آیا اور مدینہ کے قریب وجار میں اُحد کے پاس آ کے دم لیا۔

(شوال ۲۶۱-۲۶۲ مطابقی ۲۶۱-۲۶۲)

اب کے دور دور پنج کے دلہا دل چھا گئے دس ہزار پنج صدہ سامان حرب اور بار بار درسی کے کوسوں پہنچا ہوئی نظر آئی جب آفت سر ہی پر آگئی تو ناچار مسلمانوں نے بھی اپنی حفاظت کا بندہ بست کیا اور شکل تین ہزار مسلمان حضرت رسالتا کی ماتحتی میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ عورتوں بچوں بوڑھوں کی حفاظت کے لئے شہر کے گرد ایک کھائی کھود لی گئی اور غیر دشمنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں نے بھی سورجہ بندی کر لی۔ قریشوں نے اول آن یہودی قبائل پر حملہ کیا جو ہونہر معاہدہ پر قائم تھے اور انہوں نے غلامانہ مسلمانوں سے عہد شکنی نہ کی تھی جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ قریشوں کی اتنی تعداد کہ کثیر فوج ان کی مدد پر آگئی وہ فوراً حکم کھلا عہد شکنی کر کے قریشوں سے مل گئے جب حضرت رسالتا نے یہ خبر سنی تو آپ نے سعد بن عجمہ اور سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجا اور کہا انہیں لازم نہ تھا کہ تم اس طرح عہد شکنی کرتے اور ہمیں ایسے نازک وقت میں یوں دھوکا دیتے انہوں نے بجائے کسی عذر کے کہ کثیر ترین اور ناسعقول جواب دیا تھا کون ہے خدا کا بانی کس کو کہتے ہیں تم میں ہم کس کوئی معاہدہ نہیں ہے "مسلمانوں کو ان پر فوج کی حفاظت سے بہت ہی صدمہ ہوا کیونکہ شہر کے اندرونی حالات سے باہر واقع تھے اور انہیں مسلمانوں کی بے خبری مسلمانوں اور کفر و سی کا یہ حکم تادمہ عورتیں اور بچے شہر میں محفوظ چھوڑے گئے تھے انہیں اپنی بے گناہ جانبی کے لئے شکم

